

مِلّی ترمذی

شیخ الاسلام

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب امت کاتھم
شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی
کی تقریر ”جامع ترمذی“

ترتیب و تحقیق

مولانا رشید اشرف سیفی

www.Momeen.blogspot.com

مکتبہ ترمذی دارالعلوم کراچی

درسِ ترمذی

مولانا محمد تقی عثمانی کی تفسیر جامع ترمذی

مُرتَبَہ

مولانا رشید اشرف سیفی

ناشر

مکتبہ دارالعلوم کراچی

جملہ حقوق ملکیت بحق مکتبہ دارالعلوم کراچی (وقف) محفوظ ہیں

باہتمام : محمد قاسم گلگتی
طبع جدید : شوال ۱۴۳۱ھ ستمبر ۲۰۱۰ء
فون : 5042280 - 5049455
ای میل : mdukhi@gmail.com

ملنے کے پتے

مکتبہ دارالعلوم احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی ﴿ناشر﴾

- ✽ ادارۃ المعارف احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- ✽ مکتبہ معارف القرآن احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- ✽ ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
- ✽ دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- ✽ بیت الکتب گلش اقبال نزد اشرف المدارس کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہرست ابواب مضامین "درس ترمذی" جلد اول

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۳۰	منکرین حدیث کے دلائل	۱۲	پیش افشا
۳۲	نظریہ ثانیہ کی تردید	۱۴	المستدّمہ
"	نظریہ ثالثہ کی تردید	"	حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۳۴	تدوین حدیث	۱۸	حدیث کی درجہ تسمیہ کے بارے میں اقوال مختلفہ
"	حفظ روایت	۲۰	حدیث کے معنی میں چند متقارب الفاظ
۳۵	دوسرا طریقہ تعامل	۲۲	علم الحدیث کی تعریف
۳۶	تیسرا طریقہ کتابت	۲۳	انواع علم الحدیث
۳۸	عہد صحابہ میں احادیث کے مجموعے	۲۴	موضوع علم الحدیث
۴۳	حضرت علیؑ کی خدمات	۲۵	علم حدیث کی غرض و غایت
۴۴	حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا زمانہ	"	شرف و فضیلت علم حدیث
۴۵	دوسری صدی ہجری	"	اجناس العلوم
۴۶	تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث	"	حجۃ الحدیث
"	صحاح ستہ کے علاوہ چند اہم کتب حدیث	۲۶	منکرین حدیث کے تین نظریات
"	کا مختصر تعارف	۲۷	نظریہ ادلیٰ کی تردید
		۲۹	چند عقلی دلائل

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۹۳	امام اعظمؒ کے کبار اساتذہ	۴۹	انواع المصنفات فی الحدیث
۹۴	امام صاحبؒ کے جلیل القدر تلامذہ	۶۳	طبقات کتب الحدیث باعتبار الصیغۃ
۹۶	کتاب الآثار	"	طبقة اولیٰ
۱۰۰	امام ابو حنیفہؒ پر کئے جانے والے اعتراضات	۶۴	امام حاکمؒ کے تساہل کے سبب
	کا منصفانہ جائزہ	۶۸	دوسرا طبقہ
۱۰۱	امام صاحبؒ کے بار میں ائمہ جرح و تعدیل کی آراء	۷۰	تیسرا طبقہ
۱۰۶	امام صاحبؒ پر قلت عربیت کا اعتراض	۷۲	چوتھا طبقہ
	اور اس کا جواب،	"	پانچواں طبقہ
۱۰۹	امام صاحبؒ شیخ عبد الوہاب شعرائیؒ کی نظر میں،	۷۳	علم حدیث کے کثیر التالیف مصنفین
		۷۵	طبقات الرواة
۱۱۰	امام صاحبؒ کے مستدلّات کا مختصر جائزہ	۷۸	اقسام تحمل حدیث
۱۱۱	تقلید ائمہ کا مسئلہ	۸۰	احادیث کی تصحیح و تضعیف کے صول قواعد
۱۱۲	قرآن کریم اور تقلید	"	پہلا قاعدہ
۱۱۶	تقلید اور حدیث	"	دوسرا قاعدہ
۱۱۷	عہد صحابہؓ میں تقلید مطلق	۸۱	تیسرا قاعدہ
۱۱۸	عہد صحابہؓ میں تقلید شخصی	۸۳	چوتھا قاعدہ
۱۲۲	تقلید کے مختلف درجات	"	پانچواں قاعدہ
۱۲۴	تقلید پر اعتراضات	"	چھٹا قاعدہ
۱۲۶	صحاح ستہ اور ان کی اغراض و شروط	۸۵	ساتواں قاعدہ
		۸۶	آٹھواں قاعدہ
		"	اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے
۱۳۰	امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ	۸۹	کوفہ اور علم حدیث
۱۳۴	جامع ترمذی اور اس کی خصوصیات	۹۰	امام اعظم رحمہ اللہ اور علم حدیث
۱۳۷	امام ترمذیؒ کی تصحیح و تحسین	۹۲	امام اعظمؒ کی تابعیت

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۱۶۳	خرجت من وجه کل خطیئة	۱۳۸	جامع ترمذی اور موضوع احادیث
۱۶۴	وضوء وغیرہ سے صرف صغائر {	"	جامع ترمذی کی شرح
	معاف ہوتے ہیں کبائر بھی؟}	۱۴۱	عہد حاضر میں اسناد احادیث
۱۶۵	ہذا حدیث حسن صحیح	۱۴۲	ہماری اسانید
۱۶۸	الصنائحی	۱۴۳	حدیث مسلسل بالاولیة
۱۶۹	باب ماجاء ان مفتاح الصلوة الطہور	۱۴۵	بسم اللہ الرحمن الرحیم
۱۷۰	قال محمد وہو مقارب الحدیث	"	الکلام علی حدیث التسمیة والتحمید
۱۷۱	باب ما یقول اذا دخل الخلاء	۱۴۸	فاقر بہ ایشخ الشفۃ الامین
۱۷۴	وحدیث زید بن ارقم فی اسناده اضطراب	۱۵۰	محدث، حافظ، حجت، حاکم
۱۷۷	باب ما یقول اذا خرج من الخلاء	۱۵۱	أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ
۱۷۸	غفرانک، خروج من الخلاء کے {		عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	وقت دعا مغفرت کی حکمتیں }		
۱۸۰	ہذا حدیث حسن غریب	"	باب ماجاء لا تقبل صلوة بغير طہور
۱۸۲	ولا یعرف فی ہذا الباب الا حدیث عائشةؓ	"	قوله حدثننا
۱۸۴	باب فی النهی عن استقبال القبلة بغائط او بول	۱۵۲	لفظ ابن کابہزۃ الوصل
۱۸۷	حنفیۃ کی وجوہ ترجیح	۱۵۳	قوله اخبرنا، "ح" (تحویل)
۱۸۹	مخالفت روایات کا جواب	۱۵۵	ساز جنازہ اور سجدۂ تلاوت کے لمطہارت کا وجہ
۱۹۵	باب ماجاء من الرخصة فی ذلک	۱۵۶	مسئلۃ فاقد الطہورین
"	وابن لہیعۃ ضعیف عند اہل الحدیث	۱۵۷	مسئلۃ البناء
۱۹۸	باب النهی عن البول قائماً	۱۵۹	ولا صدقة من غلول
۱۹۹	عبدالکریم بن ابی الخارق وہو ضعیف	۱۶۰	نما الحدیث اصح شئ فی ہذا الباب
۲۰۰	باب ماجاء من الرخصة فی ذلک	"	"لم فی الباب"
۲۰۲	باب فی الاستتار عند الحاجة	۱۶۱	باب ماجاء فی فضل الطہور
۲۰۳	کان ابی حمیلہ فورثہ مسروق	"	حفظت ابوہریرۃؓ

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۲۳۸	باب فی المضمضة والاستنشاق من کف واحد	۲۰۴	باب کراهیۃ الاستنجار بالیمین
۲۴۱	باب فی تخلیل اللحية	۲۰۵	باب الاستنجار بالمحارة
"	غسل یحیه و تخلیل یحیه کاحکم	۲۱۰	باب فی الاستنجار بالمجرین
۲۴۲	باب ماجاء فی مسح الرأس انہ یبدأ بمقدم {	"	قال ابو عیسیٰ "حدیث مذکور کا منظر اب
	الرأس الی مؤخره	۲۱۴	باب کراهیۃ ما یتنجی به
۲۴۳	باب ماجاء انہ یبدأ بمؤخر الرأس	۲۱۵	فانہ زاد اخوانکم من الجن
۲۴۴	باب ماجاء ان مسح الرأس مرۃ	۲۱۷	باب الاستنجار بالماء
۲۴۵	باب ماجاء انہ یأخذ لراسه ماءً جدیداً	۲۱۹	باب ماجاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان {
۲۴۶	باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما		اذا اراد المحاجة البعد فی المذهب ،
۲۴۷	باب ماجاء ان الاذنین من الرأس	۲۲۰	باب ماجاء فی کراهیۃ البول فی المغتسل
۲۴۹	باب فی تخلیل الاصابع	"	ان عامة الوسواس منہ " و سادس کی حقیقت
۲۵۰	باب ماجاء ویل للاعقاب من النار	۲۲۲	باب ماجاء فی السواک
۲۵۱	الاختلاف بین اہل السنة والروافض {	"	مسواک کی شرعی حیثیت
	فی غسلین الرجلین و مسحہما	۲۲۳	مسواک سنت سلوۃ پر یا سنت وضو؟
۲۵۷	باب ماجاء فی الوضوء مرۃ مرۃ	۲۲۵	مسواک کرنے کا مسنون طریقہ
۲۵۸	باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم {	"	مسواک کس لکڑی کی ہونی چاہئے؟
	کیف کان،	۲۲۶	برش اور منجن وغیرہ کا حکم
"	فاخذ فضل طہورہ فشر به و هو قائم	۲۲۷	واما محمد فزعم ان حدیث ابی سلمۃ عن زید {
۲۵۹	باب فی النفض بعد الوضوء		ابن خالد اصح
۲۶۰	باب فی اسباغ الوضوء	۲۲۸	باب ماجاء اذا استیقظ احدکم من منامہ {
"	باب المنديل بعد الوضوء		فلا یغسّن یدہ فی الاناء
۲۶۱	باب ما یقال بعد الوضوء	۲۳۰	باب فی التسمیۃ عند الوضوء
۲۶۲	باب الوضوء بالمدۃ	۲۳۴	باب ماجاء فی المضمضة والاستنشاق
۲۶۴	باب الوضوء لكل صلوۃ	۲۳۸	و بعض اہل الکوفۃ سے امام ترمذی کی مراد

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۳۱۴	ولا نعرفت لابراہیم لیتی سماعاً من عائشہؓ	۲۶۴	فقال ہذا اسناد مشرقی
۳۱۵	ازدواج مطہرات کے اپنی گھریلو اور نجی زندگی سے متعلق لوگوں کو باخبر کرنے کی حکمت	۲۶۵	باب فی وضوء الرجل والمرأة من اثار واحد
۳۱۶	باب الوضوء من القی والرعاف	۲۶۶	باب ماجاء ان الماء لا یجتمہ شی
۳۲۰	باب الوضوء بالنبید	۲۶۷	حدیث بیر بضاعة
۳۲۱	باب فی کراہیۃ رد السلام غیر متوضی	۲۶۸	حدیث لفت کتین
۳۲۲	باب ماجاء فی سور الکلب	۲۶۹	باب فی ما البحرانہ طہور
۳۲۶	باب ماجاء فی سور الہرۃ	۲۷۰	سمندر کے حلال و حرام جانور
۳۲۸	باب المسح علی الخفین	۲۷۱	سمک طافی کی حلت و حرمت
۳۲۹	باب المسح علی الخفین للسافر والمقیم	۲۷۲	جھینگہ کی حلت و حرمت
۳۳۲	باب فی المسح علی الخفین اعلاہ واسفلہ	۲۷۳	باب التشدید فی البول
۳۳۳	وہذا حدیث معلول	۲۷۴	قبروں پر بھول چڑھانے اور
۳۳۴	باب المسح علی الجورین ولنعلین	۲۷۵	شاخیں کاڑنے کا حکم
۳۳۶	باب ماجاء فی المسح علی الجورین والعمامة	۲۷۶	باب ماجاء فی نضح بول الغلام قبل ان یطعم
۳۳۸	باب ماجاء فی الغسل من الجنابة	۲۷۷	باب ماجاء فی بول یؤکل لحمہ
۳۳۹	باب بل تنقض المرأة شعرہا عند الغسل	۲۷۸	تداوی بالمحرّم کا حکم
۳۴۰	باب فی الوضوء بعد الغسل	۲۷۹	مثله اور قصاص بالمثل کا حکم
۳۴۱	باب ماجاء ان تحت کل شعرة جنابة	۲۸۰	باب ماجاء فی الوضوء من الريح
۳۴۲	باب ماجاء اذا التقی الختانان وجب الغسل	۲۸۱	باب الوضوء من النوم
۳۴۳	باب فیمن یستيقظ ویری بالملأ ولا یدکر احتلاماً	۲۸۲	باب الوضوء مما غیرت النار
۳۴۴	باب ماجاء فی المنی والمذی	۲۸۳	باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار
۳۴۶	باب فی المنی یصیب الثوب	۲۸۴	باب الوضوء من لحوم الابل
۳۴۷	باب فی المنی یصیب الثوب	۲۸۵	باب الوضوء من مس الذکر
۳۵۲	باب فی الجنب ینام قبل ان یغتسل	۲۸۶	باب ترک الوضوء من القبلة
		۲۸۷	لأنہ لا یصح عندهم لحال الاسناد

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۷۵	باب ماجاء فی الحائض تتناول الشئ { من المسجد	۳۵۵	باب ماجاء فی مصافحة الجنب
۳۷۶	باب ماجاء فی کراہیۃ اتیان الحائض	۳۵۵	باب ماجاء فی المرأة تری فی المنام مثل ما یری الرجل
۳۷۷	اتیان فی دبر المنکوحہ کی حرمت	۳۵۷	باب التیمم للجنب اذا لم یجد الماء
"	کاہن کے پاس جانے کا حکم	"	باب فی مستحاضۃ
"	باب ماجاء فی الکفارة فی ذلک	۳۶۰	اقل واکثر مدت حیض و طہر
۳۷۸	باب ماجاء فی غسل دم حیض من الثوب	۳۶۱	الوان دم حیض مستحاضہ کی قسمیں
۳۷۹	باب ماجاء فی کم حکمت النفسار	۳۶۲	مبتدئہ کا حکم
۳۸۰	باب ماجاء فی الرجل یطوف { علی نساء بغسل واحد	"	مقارہ کے احکام
۳۸۱	باب ماجاء اذا اراد ان یعود توفاً	۳۶۳	میزہ کا حکم
"	باب ماجاء اذا اقيمت الصلوة ووجد احدکم الخلاء فلینبأ بالخللاء	۳۶۵	متحیرہ کے احکام
"	باب ماجاء فی الوضوء من المؤبطی	۳۶۷	باب ماجاء ان مستحاضۃ تتوفاً لكل صلوة
۳۸۲	انی امرأة اطیل ذیلی وامشی فی المكان القدر	۳۶۹	باب فی مستحاضۃ انہما یصح بینہما یتوضعان
"	باب ماجاء فی التیمم	"	بغسل واحد سائرک بامرین
۳۸۳	تیمم میں کتنی ضربیں ہوں گی؟	۳۷۲	باب ماجاء فی الحائض { انہما لا تقضی الصلوة
"	مسح یدین کہاں تک کیا جائے گا؟	"	باب ماجاء فی الجنب والحائض { انہما لا یعتبرا ان العتران
۳۸۴	باب (بلا ترجمہ)	"	جنبی اور حائضہ کے لئے تلاوت کی
۳۸۹	میں مصحف کے لئے طہارت شرط ہی یا نہیں؟	۳۷۳	کتنی معتدار ناجائز ہے؟
"	باب ماجاء فی البول یصیب الارض	"	تلاوت اگر بقصد تبرک و دعاء ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
۳۹۲	ابواب الصلوة	۳۷۳	باب ماجاء فی مباشرة الحائض
	عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	"	

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۱۲	قوله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم { صلوة لوقتها الآخر ميمين الخ،	۳۹۲	سلسلة الاسرار سے قبل کوئی { نماز فرض تھی یا نہیں ؟
۴۱۵	باب ماجاء في السهو عن { وقت صلوة العصر	۳۹۳	باب ماجاء في مواقيت الصلوة { عن النبي صلى الله عليه وسلم،
۴۱۶	باب ماجاء في تعجيل الصلوة اذا خرب الامام	۳۹۴	حديث امامت جبريل
۴۱۷	قوله "فان صليت لوقتها كانت لك نافلة"	۳۹۵	ابتداء وقت ظهر، سايہ اصلي
۴۱۸	باب ماجاء في النوم عن الصلوة	۳۹۶	انتهاء وقت ظهر اور ابتداء وقت عصر
۴۱۹	قوله "فليصلها اذا ذكرها"	۳۹۷	انتهاء وقت مغرب اور ابتداء وقت عشاء
۴۲۰	باب ماجاء في الرجل ينسى الصلوة	۳۹۸	انتهاء وقت عصر
۴۲۱	باب ماجاء في الرجل تفوته الصلوات { بايتهن ميدياً	۳۹۹	انتهاء وقت عشاء
۴۲۲	باب ماجاء في الصلوة الوسطى انها العصر	۴۰۰	بذا وقت الانبياء من قبلك
۴۲۳	باب ماجاء في كراهية الصلوة بعد العصر { وبعد الفجر	۴۰۱	باب منه، وحديث محمد بن فضيل خطأ
۴۲۴	باب ماجاء في الصلوة بعد العصر	۴۰۲	باب ماجاء في التغليس بالفجر
۴۲۵	باب ماجاء في الصلوة بعد العصر	۴۰۳	باب ماجاء في التججيل بالنظر
۴۲۶	باب ماجاء في الصلوة قبل المغرب	۴۰۴	باب ماجاء في تاخير النظر في شدة الحر
۴۲۷	باب ماجاء فيمن ادرك ركعة من العصر { قبل ان تغرب الشمس	۴۰۵	قوله "فان شدة الحر من فيح جهنم"
۴۲۸	باب ماجاء في الجمع بين الصلوتين	۴۰۶	باب ماجاء في تعجيل العصر
۴۲۹	باب ماجاء في بدء الاذان	۴۰۷	سورج کے "بين وترتي الشيطان" { ہونے کا مطلب،
۴۳۰	باب ماجاء في الترجيح في الاذان	۴۰۸	باب ماجاء في وقت صلوة العشاء الآخرة
۴۳۱	باب ماجاء في افراد الاقامة	۴۰۹	باب ماجاء في كراهية النوم قبل العشاء { والسمر بعدها،
۴۳۲	باب ماجاء في الترتيل في الاذان	۴۱۰	باب ماجاء من الرخصة في السمر بعد العشاء
۴۳۳	باب ماجاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان	۴۱۱	باب ماجاء في الوقت الاول من لفصل

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۲۸۱	باب ماجاء فی الرجل یصلیٰ { وحده ثم یدرک الجماعة {	۲۶۳	باب ماجاء فی التثویب فی الفجر
۲۸۳	باب ماجاء فی الجماعة فی مسجد { قد صلیٰ فیہ مرۃ {	۲۶۴	باب ماجاء ان من اذن فهو یقیم
۲۸۵	باب ماجاء فی اقامة الصفوف	۲۶۵	باب ماجاء فی کراہیۃ الاذان بغير وضوء
۲۸۶	باب ماجاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنبی	۲۶۶	باب ماجاء ان الامام احق بالاقامة
۲۸۷	باب ماجاء فی کراہیۃ { الصف بین السواری {	۲۶۷	باب ماجاء فی الاذان باللیل
۲۸۸	باب ماجاء فی الصلوۃ خلف الصف وحده	۲۶۸	اذان فجر طلوع فجر سے پہلے دی جاسکتی ہے یا نہیں؟
۲۸۹	باب ماجاء فی الرجل یصلیٰ ومعہ رجل	۲۶۹	احناف کے دلائل
۲۹۰	باب ماجاء فی الرجل یصلیٰ مع الرجلین	۲۷۰	تحقیق ان الاذان قبل الفجر کان للتسحیر
۲۹۱	باب ماجاء فی الرجل یصلیٰ { ومعہ رجال و نساء {	۲۷۱	باب ماجاء فی کراہیۃ الخروج { من المسجد بعد الاذان {
۲۹۲	باب من احق بالامامة	۲۷۲	باب ماجاء فی الاذان فی السفر
۲۹۳	باب ماجاء اذا تم احدکم الناس فلیخفف	۲۷۳	باب ماجاء فی فضل الاذان
۲۹۴	باب ماجاء فی تحريم الصلوۃ وتحلیلہا	۲۷۴	باب ماجاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن
۲۹۵	قوله "وتحریمہا التکبیر"	۲۷۵	باب ما یقول اذا اذن المؤذن
۲۹۶	قوله "وتحللہا التلیم"	۲۷۶	باب ماجاء فی کراہیۃ ان یاخذ { المؤذن علی الاذان احسراً {
۲۹۷	باب فی نشر الاصابع عند التکبیر	۲۷۷	اجرت علی الطاعات کا مسئلہ
۲۹۸	باب فی فضل التکبیر الاولی	۲۷۸	باب منه ایضاً
۲۹۹	باب ما یقول عند افتتاح الصلوۃ	۲۷۹	باب ماجاء کم فرض اللہ علی { عبادہ من الصلوات {
۳۰۰	باب ماجاء فی ترک الجہرم { بسم اللہ الرحمن الرحیم {	۲۸۰	حکمۃ نسخ النعمسین الی النعمس
۳۰۱	تنفیخ مزاہب	۲۸۱	باب فی فضل الصلوات الخمس
			باب ماجاء فی فضل الجماعة
			باب ماجاء فیمن سمع النداء فلا یجب

الواب ومضاین	صفحو	الواب ومضاین
۵۱۲ باب ماجار فی التآمین	۴۹۹	ادلۃ مذاہب
۵۱۳ تآمین کس کا وظیفہ ہے؟	۵۰۴	حنفیۃ کے دلائل
۵۱۴ بحث جہر التآمین والاخفاریہ	۵۰۵	باب فی افتتاح القراءۃ {
۵۱۷ سماع علقمۃ عن ابیہ وائل بن حجر		بالحمد للہ رب العالمین {
۵۱۸ روایت سفیان کی وجوہ ترجیح {	۵۰۵	بسم اللہ جزو قرآن ہی یا نہیں؟
اور ان کے جوابات {	۵۰۶	احناف کے دلائل
۵۲۱ شعبہ کی روایت کی وجوہ ترجیح	۵۰۸	باب ماجار ائۃ لاصلوۃ {
۵۲۶ باب ماجار فی السکتین		الابفا تحتہ الكتاب {

تَمَّتِ الْفَهْرَسُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَلَظْفِهِ

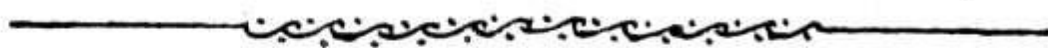
اشعار

حضرت شاہ صاحبؒ :۔۔۔۔۔ امام العصر استاذ المحدثین حضرت العلامة

مولانا انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ

۲ حقیر :- ----- استاذنا المحترم مولانا محمد تقی عثمانی دام اقبالہم

مرتب :- رشید اشرف سیفی عفی عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
پچھلے تقریباً دس سال سے دارالعلوم کراچی میں جامع ترمذی کا درس احقر کے سپرد ہے، احقر کو ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ درس حدیث کے لئے جو علمی و عملی صلاحیتیں درکار ہیں، احقر ان سے تہی دامن ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ درس حدیث کی ذمہ داری قبول کرے، لیکن چونکہ اس درس کی مسند پر احقر کو بزرگوں کی طرف سے بٹھایا گیا تھا، اس لئے تعمیل حکم کو آئندہ کے لئے فال نیک سمجھ کر یہ خدمت قبول کی جو اب تک جاری ہے،

ابتداء میں جب میں نے اپنی نااہلی کے شدید احساس سے لرزتے ہوئے ترمذی شریف کا درس شروع کیا تو مجھے دوردور یہ تصور بھی نہ تھا کہ میں کبھی اپنے درس کی تقریر کو مرتب اور شائع کرنے پر آمادہ ہو سکوں گا، کیونکہ درس کی تقاریر کی اشاعت انہی حضرات کو سبھی ہے جو اس کے واقعی اہل ہوں، میں کیا؟ اور میری تقریر کیا؟ جو اسے شائع کرنے کی کوشش کی جائے — لیکن چند سال کے بعد مشکلات کی وجہ سے میں اس کتاب کی ترتیب و اشاعت پر راضی ہو گیا جو آج آپ کے سامنے ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ درس حدیث، اور بالخصوص صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے درس میں جو تفسیر ہوتی ہے اور جو مباحث بیان کئے جاتے ہیں، طلباء کے پاس ان کا محفوظ رہنا بوجہ ضروری ہے، یہ مباحث لکھے ہوئے محفوظ ہوں، تو صرف امتحانات کے موقع پر ہی کام نہیں آتے، بلکہ آئندہ کاموں میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ ان اسباق کی تقریر ضبط کرنے کا معمول شروع سے چلا آتا ہے، شروع میں طلباء کے اندر علمی استعداد اور لکھنے کی مشق اس درجہ ہوتی تھی کہ استاذ خواہ کتنی روانی سے

تقریر کر رہا ہوا وہ اس کی تقریر کا کم از کم خلاصہ اسی وقت اپنے پاس لکھ لیتے تھے، بلکہ ایسا بکثرت ہوتا تھا کہ استاذ کی تقریر اردو میں ہوتی، اور طلباء اسی وقت اُسے عربی زبان میں منتقل کر کے لکھتے تھے، خود ہم نے بھی اپنے اساتذہ کی تقریریں عربی ہی میں قلمبند کی تھیں،

لیکن کچھ عرصے استعداد کے انحطاط اور قوتِ تحریر کی کمی عام ہو چکی ہے، اور اس کی بنا پر طلباء درس میں بیٹھ کر تقریر لکھنے سے عاجز ہوتے جا رہے ہیں، اس مشکل کے حل کے لئے طلباء کے اصرار پر بعض مدارس میں یہ طریقہ چل نکلا ہے کہ استاذ اپنی تقریر طلباء کو باقاعدہ املاء کرتا ہے، احقر نے جب درسِ ترمذی کا آغاز کیا، تو یہی طریقہ جاری تھا جس کی مجھے بھی پیروی کرنی پڑی، لیکن حق تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اس طریقہ سے ایک طرف درس کی تاثیر اس کی رونق اور روانی اور مضامین کی آمد کا خون ہو کر رہ جاتا ہے، اور دوسری طرف درس کی رفتار اتنی سُست ہو جاتی ہے کہ آخر سال میں ناقابلِ برداشت بوجھ پڑ جاتا ہے، اور متعلقہ مباحث کا کوئی حق ادا نہیں ہو پاتا،

احقر اس املاء کے طریقہ کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن طلباء بیک زبان یہ کہتے تھے کہ اگر یہ طریقہ نہ رکھا گیا تو درس کی ساری تقریر ہوائیں اُڑ جائے گی، ہمارے پاس کچھ محفوظ نہ رہے گا، اس مشکل کے حل کے لئے احقر نے جاہا کہ پچھلے سالوں میں جو تقریریں ہوئی ہیں، طلباء انھیں فوٹو کر کے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن عملاً اس میں بھی سخت دشواریاں پیش آئیں، بالآخر عاجز آ کر اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ سالہائے گزشتہ کی کسی تقریر کو ایک مرتبہ شائع کر دیا جائے تاکہ طلباء کی یہ شکایت بھی دور ہو سکے اور درس اپنی طبعی رفتار سے بھی محروم نہ ہو، چنانچہ مجھے اس تجویز پر راضی ہونا پڑا،

میرے خواہر زادہ عزیز مولوی رشید امجد صاحب سلمہ نے بھی اپنے پڑھنے کے دوران احقر کی تقریر کو ضبط کیا تھا، جب تقریر کی اشاعت کا ارادہ ہوا تو انھوں نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ گزشتہ مختلف سالوں کی تقریریں طلباء سے حاصل کر کے ان کے مباحث کو یکجا کریں، اور انھیں ایک مربوط کتابی شکل دیدیں، احقر نے بھی مطالعہ کے دوران بہت سی یادداشتیں جمع کی ہوئی تھیں وہ بھی احقر نے اُن کو دیدیں، تاکہ وہ ان سب کو ملا کر ایک جامع صورت دے سکیں،

عزیز موصوف سلمہ نے یہ کام ما شاء اللہ جس محنت، لگن، عرق ریزی اور قابلیت کے ساتھ انجام دیا، وہ احقر کے لئے باعثِ صداطمینان و مسرت ہے، اور اس پر اُن کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، انھوں نے چار پانچ سالوں کی تقریریں سامنے رکھ کر پہلے انھیں یکجا کیا، پھر تقریریں احادیث کے جتنے حوالے آئے تھے اُن سب کو اصل مآخذ میں نکال کر ان کی تخریج بھی درج کی اور اُن کا

اصل متن بھی نقل کیا، جو حوالے نامکمل تھے انھیں مکمل کیا، احقر نے مطالعہ کے دوران جو یادداشتیں لکھی تھیں، انھیں بعض جگہ تفسیر کے اصل متن میں سموریا، اور بعض جگہ انھیں حواشی کی صورت میں درج کر دیا، اور پھر بعض مقامات پر اپنی طرف سے بھی کچھ مفید حواشی لکھے ہیں (اور یہ وہ حواشی ہیں جن کے آخر میں "از مرتب عفی عنہ" لکھا ہوا ہے) غرض اس تفسیر کو اپنی طرف سے مکمل، مفید اور جامع بنانے میں انھوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ انھیں اس خدمت کا بہترین صلہ دینا و آخرت میں عطا فرمائیں، اُن کے علم و عمل میں مزید ترقیات عطا فرمائیں، اور انھیں مزید علمی و دینی خدمات کی توفیق بخشیں، آمین،

احقر کو اگرچہ اپنی مصروفیات کے سبب اس تقریر پر نظر ثانی کا موقع نہیں مل سکا، اور نہ میں ترتیب جدید کے بعد اسے باستیعاب دیکھ سکا ہوں، لیکن عزیز موصوف سلمہ دراز نے ترتیب حقر سے مشورے کرتے رہے ہیں، اور انھوں نے جس محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس کے پیش نظر حقر کو اطمینان ہے کہ یہ کتاب اپنی موجودہ شکل میں قابل اشاعت ہے، البتہ احقر کو اپنی علمی بے مائیگی کا پورا اعتراف ہے جس کی وجہ سے اس میں غلطیاں رہ جانے کا بھی امکان ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی جگہ ضبط و ترتیب میں کوئی خلل رہ گیا ہو، لیکن میں اس امید پر اسے شائع کر رہا ہوں کہ انشاء اللہ اہل علم کی نظر سے گزرنے کے بعد اس کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے گی، جو حضرات اس کی کسی غلطی کی نشاندہی فرمائیں گے وہ براہ راست احقر پر احسان کریں گے، جس کے لئے میں شکر گزار ہوں گا،

جہاں تک طلباء کا تعلق ہے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب ان کی درسی ضروریات میں مدد و معاون ہوگی، اور اس میں حدیث و فقہ کے فنی مباحث مفصل شرح کے مقابلہ میں شاید زیادہ انضباط کے ساتھ اُن کے سامنے آجائیں گے، نیز بعض جدید مسائل جو سابقہ شرح میں دستیاب نہیں ہو سکے، ان کا کم از کم تعارف اُن کے سامنے ہو جائے گا، خاص طور سے کتاب النکاح سے کتاب اللباس تک کے مباحث ایسے ہیں جو شرح کے ناتمام رہ جانے کی بنا پر عموماً طلباء کے سامنے نہیں آتے، امید ہے کہ یہ کتاب انشاء اللہ..... اُن مباحث میں بھی طلباء کی مفید خدمت کر سکے گی،

آخر میں طلباء سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ دورہ حدیث کے سبقات میں جو طویل فنی مباحث بیان ہوتے ہیں اُن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انھیں لفظ بہ لفظ یاد کیا جائے، اور نہ یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ یہ

مباحث اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہمیشہ یاد رہیں گے، لیکن ان مباحث کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ان کے ذریعہ طلباء علم حدیث کے مباحث کی نوعیت سمجھ سکیں، اور انھیں اس علم و فن سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے جو ان کے آئندہ مطالعہ کی راہ ہموار کر سکے، نیز ان مباحث کا اصل مقصد طلباء میں جذبہ تحقیق پیدا کرنا ہے، لہذا طلباء کو صرف تقریر لکھنے پر ہرگز اکتفا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ تقریر میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی بساط کی حد تک ان کا تنقیدی جائزہ لینا چاہئے، ان مباحث میں کھود کرید کر اپنی ذہن میں سوالات تیار کرنے چاہئیں، ان سوالات کو اولاً استاذ سے حل کیا جائے اور ثانیاً ضرورت ہو تو متعلقہ غیر نصابی کتابوں میں ان کا حل تلاش کیا جائے، ایک اچھے طالب علم کی پہچان یہی ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی سوال پیدا ہو تو جب تک اس کا تشفی بخش جواب معلوم نہ ہو جائے، اُسے چین نہ آئے، اُستاد اپنے درس کے دوران اپنے مطالعہ اور تحقیق کے نتائج بیان کرتا ہے، لیکن کوئی بھی استاذ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی تقریر میں تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد کوئی سوال یا اشکال باقی نہیں رہا، طلباء کو چاہئے کہ وہ استاذ کی تقریر کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد علم کی صرف چند ملیوں پر قناعت نہ کریں، بلکہ علم کی نہ ملنے والی طلب اور نہ سمجھنے والی پیاس پیدا کریں، دورۂ حدیث کے ان مباحث کا مقصد یہی پیاس پیدا کرنا ہے، اور اگر یہ پیاس پیدا نہ ہوئی تو صرف تقریر رٹ لینے سے امتحان میں رسمی کامیابی تو شاید ہو جائے، لیکن ان تقریروں کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا،

دوسری گزارش یہ ہے کہ آجکل اکثر طلباء اپنی ساری توجہ تقریر میں بیان کئے جانے والے فنی مباحث پر مرکوز رکھتے ہیں، لیکن متن حدیث کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ یہ فنی مباحث تو زوائد کی حیثیت رکھتے ہیں، علم حدیث کا اصل مغز تو احادیث کا متن ہی ہے، اس لئے طلباء سے احقر کا التماس ہے کہ وہ تقریر کی موٹو گائیڈوں میں اُلجھ کر متن حدیث سے غافل نہ ہوں، بلکہ حدیث کے متن کو جتنا ہو سکے یاد کرنے اور اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے پر پوری توجہ دیں، تقریر کا اصل فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اصل حدیث اچھی طرح ذہن نشین ہو چکی ہو، ورنہ حدیث کو لفظاً و معنی سمجھے بغیر ان فنی بحثوں کو یاد کر لینے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے جسم پر لباس پہنے بغیر زیب و زینت کا اہتمام شروع کر دے، طلباء کو اس طرزِ عمل مکمل پر ہمیز کرنا چاہئے،

اور آخر میں سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ انسان علمی طور پر کتنا اعلیٰ مقام حاصل کر لے، حدیث کے متن، اس کے اسناد اور متعلقہ مباحث پر اُسے کتنا ہی عبور حاصل ہو جائے، لیکن یہ کتابی علم صرف

ایک ظاہری خول ہے، اور اگر اس کے ساتھ عمل کی روح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرکاش کی برابر وقعت نہیں رکھتا، حدیث پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے اتباع سنت کا اہتمام پیدا ہو، فضائل اعمال کا شوق بیدار ہو، خدا کے خوف، آخرت کی فکر تعلق مع اللہ اور معاصی سے اجتناب میں ترقی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو، اگر حدیث پڑھنے کے دوران یہ چیزیں پیدا نہ ہوں تو خواہ کسی نے علی طور پر کتنے مباحث یاد کر رکھے ہوں اس نے حدیث کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا،

لہذا دورہ حدیث کے سال میں پہنچنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس زمانہ میں لایعنی مشاغل سے مکمل جہتنباب کر کے دن رات یہ فکر رہنی چاہئے کہ ہمارے اعمال اخلاقی ہماری سیرت و کردار ہمارے اقوال و افعال اُس سیرت طیبہ کے کتنے موافق ہیں، جو ہم صبح و شام پڑھ رہے ہیں، فضائل کی احادیث صرف تلاوت کی چیز نہیں ہیں، اور نہ صرف اس کام کے لئے ہیں کہ انھیں حفظ و تعریف میں بیان کیا جائے، وہ دراصل ہمارے لئے ہیں، ہماری زندگی سنوارنے کے لئے ہیں، اور اگر ہم اُن پر عمل نہ کریں تو اُن پر عمل کے لئے کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں ہوگی، لہذا حدیث پڑھنے کے دوران اعمال و اخلاق کی اصلاح کی بطور خاص فکر کرنی چاہئے، اور فضائل و مستحبات کا اہتمام کرنا چاہئے، اگر حدیث کے علمی مباحث یاد کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ اتنی خطرناک نہیں جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ حدیث میں علمی مہارت پیدا کرنے کے باوجود اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اور اگر خدا بخوہستہ اس علمی مہارت سے دل میں خود پسندی، تکبر اور اپنی ذات کا پندار پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ مہلک چیز کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین، آخر میں طلباء سے ملجیانہ درخواست ہے کہ وہ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کتاب کے جب انھیں کوئی فائدہ پہنچے تو حیا و میتاً احقر اور مرتب سلمہ کے لئے دعا فرما دیا کریں،

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

احقر
محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

خاتمہ طلبہ دارالعلوم کراچی
۱۵ شوال ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، آمَنَّا بَعْدُ.

المقدمة

اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر علم کے شروع میں خاص طور پر علم حدیث کی ابتداء میں اس علم کے مبادی سے متعلق کچھ مباحث بیان کرتے ہیں، ان مباحث کو ”رؤس ثمانیہ“ کہتے ہیں، جو آٹھ باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں:-

- ① علم کی تعریف ② موضوع ③ غرض و غایت ④ وجہ تسمیہ ⑤ علم کی فضیلت ،
 - ⑥ اس علم کی مصنفات کی اقسام ⑦ علم کی تدوین کی تاریخ ⑧ اجناس العلوم میں اس کا مقام ،
- ہم اس علم کے مقدمہ میں جو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ آٹھوں چیزیں بھی شامل ہوں گی اور ان کے علاوہ کچھ اور ضروری مباحث بھی ہیں، اس لئے اس مقدمہ کے مباحث ”رؤس ثمانیہ“ کی ترتیب سے قدرے مختلف ہوں گے،

حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی

لغت عرب کے امام علامہ جوہریؒ نے صحاح میں حدیث کے معنی اس طرح بیان کئے ہیں کہ ”الحدیث الکلام قلیلہ ولشیرہ وجمعہ احادیث“ یہ حدیث کے لغوی معنی ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث لغت کے اعتبار سے ہر قسم کے کلام کو کہا جاتا ہے، اور حدیث کے اصطلاحی معنی میں علماء کی مختلف عبارتیں ہیں، لیکن یہ اختلاف اقوال یا تو لفظی ہے یا اعتباری، اس موضوع پر سب سے بہترین بحث علامہ طاہر بن صالح الجزائرؒ نے اپنی کتاب —————

”توجیہ النظر فی اصول الاثر“ میں کی ہے، (یہ چودھویں صدی کی ابتداء کے مشہور عالم ہیں اور ان کی کتاب ”توجیہ النظر“ علم اصول حدیث میں بڑی جامع کتاب ہے اور حال ہی میں مدینہ طیبہ سے شائع ہوئی ہے) وہ فرماتے ہیں کہ دراصل حدیث علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں کچھ اور ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں کچھ اور، اس لئے دونوں کی بیان کردہ تعریفوں میں فرق ہو گیا ہے، اصولیین کے نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہے ”اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله“ اس تعریف میں تقریر بھی داخل ہے، اس لئے کہ افعال کا لفظ اس کو بھی شامل ہے، اسی طرح آپ کے احوال اختیار یہ بھی افعال کے لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں، البتہ اس تعریف کی رُو سے وہ روایات حدیث کی تعریف میں نہیں آتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال غیر اختیاریہ کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً آپ کا علیہ مبارک، آپ کی ولادت یا وفات کے واقعات کا بیان، لیکن علماء اصول فقہ کے نقطہ نظر سے ایسی روایات کا حدیث کی تعریف سے خارج ہو جانا کچھ مضر نہیں، کیونکہ علماء اصول فقہ کا مقصد حدیث سے استنباط احکام ہے، اولاً ان کے نقطہ نظر سے حدیث صرف وہ ہے جس سے کوئی حکم مستنبط ہوتا ہو، اور جن روایات میں آپ کے احوال غیر اختیاریہ بیان کئے گئے ہیں ان سے چونکہ کوئی حکم مستنبط نہیں ہوتا اس لئے ان کا حدیث کی تعریف سے خارج ہو جانا علماء اصول فقہ کے نزدیک مضر نہیں،

اس کے برخلاف حضرات محدثین آپ کے احوال اختیاریہ و غیر اختیاریہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ان کا مقصد استنباط احکام نہیں بلکہ ہر اُس روایت کو جمع کر دینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی حیثیت سے منسوب ہو، اس لئے ان کے نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہے: ”اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله“ اب یہ تعریف احوال غیر اختیاریہ کو بھی شامل ہو گئی، اسی تعریف کو حافظ سخاویؒ نے ”فتح المغیث“ ص ۱۲ المدینۃ المنورۃ (۱۳۸۷ھ) میں اس طرح پھیلا یا ہے کہ ”والحدیث لغة ضدّ القَدیم و اصطلاحاً ما اُضيف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً له او فعلاً او تقریراً او صفة حتى الحركات و السکات فی الیقظة و المنام“

حدیث کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اقوال مختلفہ

حدیث کی وجہ تسمیہ یعنی اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت کے بارے میں

بھی کئی اقوال ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے ”فتح الباری“ میں فرمایا کہ حدیث قدیم کی ضد ہے، کلام اللہ قدیم ہے، اس کے مقابلہ میں کلام الرسولؐ کو حدیث کہہ دیا گیا، حافظ سخاویؒ نے بھی ”فتح المغیث“ میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ وجہ تسمیہ بہت بعید معلوم ہوتی ہے، علامہ عثمانیؒ نے ”مقدمہ فتح الملہم“ میں ایک لطیف توجیہ ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ حدیث ”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ سے ماخوذ ہے، دراصل باری تعالیٰ نے اس سورۃ میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تین انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر انعام پر شکر کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے:-

① أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ - اس انعام کے شکر میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،

② وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ - اس کے مقابلہ میں یہ حکم ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ
فَلَا تَنْهَرْ،

③ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ - اس میں ”ضال“ سے مراد احکام و شرائع سے بے خبر

ہونا ہے، اور ”ہدایت“ سے مراد شرائع کی تعلیم ہی، اس نعمت کے شکر کے بارے میں فرمایا گیا: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں ”نعمت“ سے مراد شرائع کی تعلیم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن شرائع کی تعلیم فرمائی ہے ان کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، آپ نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ اس حکم قرآنی کی تکمیل فرمائی لہذا آپ کے اقوال و افعال کا نام ”حدیث“ رکھا گیا،

علامہ عثمانیؒ کی یہ توجیہ اگرچہ ایک لطیف توجیہ ہے لیکن نکتہ بعد الوقوع کی حیثیت رکھتی ہے، احقر کے نزدیک صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے لئے لفظ ”حدیث“ کو مخصوص کر لینا استعارۃ العام للخاص کی قبیل سے ہے، اور اس استعارہ کے ماخذ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات ہیں، جن میں خود آپ نے اپنے اقوال و افعال کے لئے لفظ ”حدیث“ استعمال فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے: ”حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ“

اسی طرح حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اللہم ارحم خلفائی قلنا یا رسول اللہ ومن ہم خلفاءک؟ قال الذین یاتون من بعدی یروون احادیثی یعلمونہا الناس اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف بلکہ بعض نے موضوع قرار دیا ہے، لیکن قاضی عیاضؒ نے "الالمام الی معرفة اصول الروایة وتقید السماع میں بآنی شرف علم الحدیث وتشرف اہلہ" کے تحت اس حدیث کو بہت سی اسانید سے روایت کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بے اصل نہیں ہے، نیز ایک اور روایت تعدد طرق سے اس مفہوم کی منقول ہے کہ "من حفظ علی اُمتی اربعین حدیثاً فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہاً وکنت لہ یوم القیامة شافعاً و شہیداً" مشکوٰۃ کتاب العلم فی الفصل الثالث (ص ۳۶) یہ حدیث بھی اگرچہ سندا ضعیف ہے، اور حافظ سخاویؒ نے "المقاصد" میں اس کی تحقیق کی ہے، لیکن تعدد طرق کی بنا پر اسے حسن لغیرہ کہا جاسکتا ہے، نیز مشکوٰۃ المصابیح (ج ۱، ص ۳۲) میں کتاب العلم کی فصل اول کے تحت حضرت سمرہ بن جندبؓ اور مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث مروی ہے: "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عني بحديث یُری انه کذب فهو احد الکاذبین" رواہ مسلم، وعن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عني الا ما علمتم فمن کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعداً من النار" رواہ الترمذی (مشکوٰۃ ص ۳۵) فی الفصل الثاني من کتاب العلم

بہر حال ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے لئے لفظ حدیث کا استعمال زمانہ مابعد کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ خود رسول کریمؐ سے ثابت ہے، لہذا اس سلسلہ میں دور از کار توجیہات کی کوئی حاجت نہیں،

حدیث کے معنی میں چند متقارب الفاظ

حدیث کے معنی میں چند الفاظ اور مستعمل ہوتے ہیں، یعنی روایت، اثر، خبر اور سنت۔

(۱) الالمام

لہ اخرجہ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ العافظ من طریق الطحطاوی لہذا فی اخبار اصہبان ج ۱ ص ۱۷۰ وفیہ "احادیثی وسنتی" والمہیشی فی مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۶ عن الطبرانی فی الاوسط والغنی فی الاحیاء ج ۱ ص ۱۱۰ والسیوطی فی مفتاح الجنة "۱۲" فی تعلیقات الالمام الی معرفة اصول الروایة ۱۲ اضافہ از مرتب، ۱۳ اضافہ از مرتب عافاہ اللہ،

صحیح یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ علماء حدیث کی اصطلاح میں مرادف ہیں، اور انھیں ایک دوسرے کے معنی میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، البتہ بعض حضرات نے ان اصطلاحات میں فرق کیا ہے البتہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے اس کا اطلاق بالاتفاق حدیث کے لغوی مفہوم پر ہوتا ہے یعنی کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی قول خواہ وہ کسی کا ہو روایت کہلاتا ہے، باقی چار الفاظ کے بارے میں اختلاف ہے،

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ حدیث صرف آنحضرتؐ کے اقوال و افعال اور احوال کو کہتے ہیں، بعض حضرات ”خبر“ کو بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک دونوں میں تباین کی نسبت ہے، کہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام ہے، اور خبر آپ کے سوا دوسرے لوگوں کے اقوال و افعال کا، اور بعض کے نزدیک دونوں کے درمیان عموم و خصوص کی نسبت ہے، تجربہ عام ہے اور آنحضرتؐ اور دوسرے حضرات کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہے اور حدیث صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے،

فقہاء خراسان کی اصطلاح یہ ہے: ”ان الحدیث اسم للمرفوع والاثر اسم للموقوف علی الصحابة والتابعین“ اسی مناسبت سے امام محمد بن الحسنؒ نے اپنی اس کتاب کا نام جس میں انھوں نے آثار موقوفہ ذکر کئے ہیں کتاب الآثار رکھا ہے، امام غزالیؒ نے بھی احیاء العلوم میں فقہاء خراسان ہی کی اصطلاح کو اختیار کیا ہے، لیکن امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم (ج ۱، ص ۶۳) میں لکھا ہے کہ جمہور خلف سلف کے نزدیک حدیث و اثر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا اطلاق احادیث مرفوعہ و موقوفہ و مقطوعہ سب پر ہوتا ہے علامہ لکھنویؒ نے بھی ”ظفر الامانی“ (ص ۴۵) میں اسی کو اختیار فرمایا ہے، سنت کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے صرف عمل کا نام ہے، اور یہ احادیث ان میں شامل نہیں، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ استعمال عام میں حدیث، خبر، اثر، اور سنت میں کوئی فرق نہیں، چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب ”منتقى الاخبار من كلام سيد الابرار صلی اللہ علیہ وسلم“ میں لفظ خبر کو حدیث کا مرادف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح امام طحاویؒ نے اپنی کتاب کا نام ”شرح معانی الآثار“ رکھا ہے، حالانکہ اس میں احادیث مرفوعہ بہت زیادہ ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لفظ اثر حدیث مرفوعہ کو بھی شامل ہے، نیز حافظ ابن حجرؒ نے اپنی ایک کتاب کا نام ”تہذیب الآثار“ رکھا ہے جس میں

مرزوع موقوف ہر طرح کی احادیث ہیں، اسی طرح امام ترمذی، امام ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، دارقطنی اور دارمی وغیرہ نے اپنی کتب کو "السنن" کے نام سے یاد کیا ہے، حالانکہ ان میں قولی احادیث بکثرت موجود ہیں،

محدثین کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ محقق بات یہ ہے کہ عام استعمال میں یہ تمام الفاظ مراد ہیں اور ایک کو دوسرے کی جگہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے،

(یہ بحث حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ کی اہنار السکن میں حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غندہ الحلبي کی تحقیق اور حاشیہ کے ساتھ موجود ہے)

علم الحدیث کی تعریف

یہاں تک صرف حدیث کی تعریف بیان ہوئی ہے، اب علم حدیث کی تعریف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، علم الحدیث کی تعریف میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں،

علامہ بدرالدین عینیؒ نے "عمدة القاری" میں علم حدیث کی یہ تعریف نقل کی ہے: علم یعربہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ اور حافظ سخاویؒ نے "فتح المغیث" میں یہ تعریف کی ہے: "معرفة ما اضيف الى النبي قولاً له او فعلاً او تقصيراً او صفة" یہ دونوں تعریفیں بظاہر جامع ہیں، لیکن ان پر اشکال یہ ہے کہ اس میں احادیث موقوفہ و مقطوعہ شامل نہیں ہوتیں، حالانکہ علم حدیث میں تو ان سے بھی بحث کی جاتی ہے، اس اشکال سے بچنے کے لئے "فتح الباقی" شرح الفیۃ العراقیہ میں علم حدیث کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: "معرفة ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى صحابي او الى من دونه قولاً او فعلاً او صفة او تقصيراً" یہ تعریف اگرچہ جامع ہے، کیونکہ احادیث موقوفہ و مقطوعہ کو بھی شامل ہے، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ مانع نہیں ہے، کیونکہ اس میں "من دونہ" کے الفاظ بہت عام ہیں، جو صحابہ و تابعین کے علاوہ ملوک و امراء اور بعد کے لوگوں کو بھی شامل ہیں، ان کی وجہ سے علم تاریخ بھی علم حدیث میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تعریف کا منشاء بھی یہ تھا کہ علم تاریخ کو علم حدیث میں شامل رکھا جائے، اور یہ واقعہ ہر کہ ایک زمانہ دراز تک علم حدیث اور علم تاریخ میں کوئی فرق نہ تھا، اسی وجہ سے حاجی خلیفہ نے "کشف الظنون" میں اور شیخ محمد علی تھانویؒ نے "کشاف اصطلاحات الفنون" میں علم حدیث کی جو تعریف ذکر کی ہے

اس کی رو سے علمِ تاریخ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، انھوں نے لکھا ہے ”جملۃ الاخبار المرویات حدیث“ لیکن یہ بات اُس وقت تک درست تھی جب تک علمِ حدیث اور علمِ تاریخ ایک ہی تھے، اور اور جب تک دونوں علیحدہ مدوّن نہیں تھے، لیکن جب بعد میں علمِ تاریخ کو بالکل مستقل حیثیت حاصل ہو گئی تو علمِ حدیث کی تعریف ایسی ہونی چاہئے جو تاریخ کو شامل نہ ہو، لہذا بہتر یہ ہے کہ اسی تعریف مذکورہ بالا میں ایک قید کا اضافہ کر کے یوں کہا جائے کہ ”هو معرفة ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى صحابي او الى من دونه ممن يقتدى بهم في الدين قولاً او فعلاً او صفة او تقريراً“ اس قید سے بادشاہوں اور غیر علماء کے واقعات علمِ حدیث کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، اور مقتدی حضرات کے واقعات داخل رہیں گے، کیونکہ حدیث کی کتابیں اُن سے بھری ہوئی ہیں، — علمِ حدیث کی کچھ اور تعریفیں بھی مختلف حضرات سے منقول ہیں، اور بظاہر ان میں تعارض اور تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ علمِ حدیث کی متعدد اقسام ہیں، کسی نے ایک قسم کی تعریف کی، کسی نے دوسری قسم کی اور کسی نے سب اقسام کو جمع کر دیا، ہم نے جو تعریف اوپر ذکر کی وہ تمام اقسام کو شامل ہے، تاہم ہر قسم کو الگ سمجھنا بھی ضروری ہے،

انواع علمِ الحدیث

علامہ ابن الاکفانیؒ نے ”ارشاد القاصد“ میں لکھا ہے کہ علمِ حدیث کی ابتداءً دو قسمیں ہیں:-

① علمِ روایۃ الحدیث ② علمِ درایۃ الحدیث،

علمِ روایۃ الحدیث کی تعریف یہ ہے ”هو علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقواله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها“

اور علمِ درایۃ الحدیث کی تعریف یہ ہے کہ ”هو علم يتعرف به انواع الروایۃ واحكامها وشروط الروایۃ واصناف المرویات واستخراج معانیها“

لہذا کسی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ فلاں کتاب میں فلاں سند سے فلاں الفاظ کے ساتھ مروی ہے، یہ علمِ روایۃ الحدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ... خبر واحد ہے یا مشہور، صحیح ہے یا ضعیف، متصل ہے یا منقطع، اس کے رجال ثقہ ہیں یا غیر ثقہ، نیز اس حدیث سے کیا کیا احکام مستنبط ہوتے ہیں، اور کوئی تعارض تو نہیں ہے، اگر ہے تو کیونکر رفع کیا جاسکتا ہے، یہ سب باتیں علمِ درایۃ الحدیث سے متعلق ہیں،

بعض حضرات علماء نے علم درایۃ الحدیث اور علم اصول حدیث کو مرادف قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ عثمانیؒ نے ”مقدمۃ فتح الملہم“ میں یہی رائے ظاہر فرمائی ہے، نیز مولانا محمد زکریا صاحب ظلہ العالی نے ”أجیز المسالک“ کے مقدمہ میں اسی طرف رجحان ظاہر فرمایا ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے، وجہ یہ ہے کہ اوپر ہم نے علم درایۃ الحدیث کی جو تعریف ذکر کی ہے وہ علامہ ابن الاکفانیؒ سے منقول ہے اور ہمارے علم کے مطابق علامہ موصوف نے پہلی بار علم حدیث کی یہ تقسیم کی ہے، بعد میں سب حضرات نے ان کا اتباع کیلئے، چنانچہ علامہ سیوطیؒ کی ”تدریب الراوی“ میں بھی یہ تقسیم علامہ ابن الاکفانیؒ ہی کے واسطے سے بیان کی گئی ہے، اس تعریف پر اگر غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ علم درایۃ الحدیث اور علم اصول حدیث مرادف نہیں ہیں، کیونکہ اس تعریف میں ”استخراج معانی“ کا بھی ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت کے احکام کا استنباط بھی علم درایۃ الحدیث کا جزو ہے، حالانکہ علم اصول حدیث میں استخراج معانی سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، لہذا صحیح یہ ہے کہ علم درایۃ الحدیث اور علم اصول حدیث کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہی علم درایۃ الحدیث عام ہے اور علم اصول حدیث خاص، اس تجزیہ کی روشنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ علم درایۃ الحدیث کی بھی دو شاخیں ہیں،

① علم اصول الحدیث جس میں روایت کی اسنادی حیثیت سے بحث کی جاتی ہے،

② علم فقہ الحدیث جس میں کسی حدیث سے احکام و مسائل مستنبط کئے جاتے ہیں،

مَوْضُوعٌ عِلْمُ الْحَدِيثِ | بعض علماء نے فرمایا کہ علم حدیث کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال ہیں، بعض نے کہا کہ سند اور متن علم حدیث کا موضوع ہیں، لیکن زیادہ مقبول قول علامہ کرمانیؒ کا ہے، جنہوں نے فرمایا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث کا موضوع ہے،

علامہ سیوطیؒ نے ”تدریب الراوی“ میں لکھا ہے کہ میرے استاد علامہ محی الدین کافجیؒ علامہ کرمانیؒ کے اس قول پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم طب کا موضوع ہو سکتی ہے، نہ کہ علم حدیث کا، لیکن علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اس لئے کہ علامہ کرمانیؒ نے ذات کو من حیث ہی ہی علم حدیث کا موضوع نہیں بتایا بلکہ ”من حیث انہ رسول اللہ“ موضوع قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ علم طب کا موضوع نہیں، لہذا کافجیؒ کا یہ اعتراض درست نہیں، محقق بات یہ ہے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ مطلق علم حدیث کا موضوع ہے، اور آپ کے اقوال و افعال علم روایۃ الحدیث کا موضوع ہیں، اور سند اور متن

علمِ حدیث کی غرض و غایت | علمِ حدیث کی غرض و غایت ہی الٰہتدٰی و عہدِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرِ مِی غایت تمام علوم

شرف و فضیلت علم حدیث | جہاں تک علم حدیث کی شرافت اور فضیلت کا تعلق ہے وہ کسی طویل بیان کی محتاج نہیں ہے، قرآن و حدیث

اجناس معلوم | علماء نے فرمایا کہ علوم کی اولاد دو قسمیں ہیں، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، عالیہ اور آلیہ، علوم عالیہ عقلیہ؛

جیسے فلسفہ، رمل، جفر، نجوم وغیرہ، اور علومِ اکیہ عقلیہ جیسے منطق، اور آلیہ نقلیہ جیسے علوم عربیت مثلاً صرف و نحو اور بلاغت اور علوم عالیہ نقلیہ جیسے تفسیر و حدیث اور فقہ وغیرہ، ان میں انشرف ترین یہ آخری قسم ہے، اور علمِ حدیث اسی سے متعلق ہے،

حجۃ الحـدیث

امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث، قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا اہم ماخذ ہے، لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بچیدار و عوب تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے رستہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس لئے اس نے اسلام تحریف کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جاسکے، اس طبقہ کو اہل تجدد کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سرسید احمد خان مقررین طلحہ حسین، ترکی میں ضیاء گوک الپ اس طبقہ کے رہنما ہیں، اس طبقہ کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک حدیث کو رستہ سے نہ ہٹایا جائے، کیونکہ احادیث میں زندگی کے ہر شعبہ

۱۵۔ یہ ایک علم ہے جس میں ریت پر لکیریں کھینچی کہ آئندہ کے حالات معلوم کر جاتے ہیں یہ علم ایک قول کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام کو اور دوسرے قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، لیکن اس زمانہ میں اس علم کا جاننے والا کوئی نہیں اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے تو مجتہد ماہر، از رشید اشرف عفی عنہ ۱۵ اس علم میں اسرارِ حروف سے بحث کی جاتی ہے، اس کے ماہرین

سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار سے صراحتہ متصادم ہیں، چنانچہ اس طبقہ کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا، یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سرسید احمد خاں اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی، لیکن انھوں نے انکار حدیث کے نظریہ کو علی الاعلان اور بوضاحت پیش کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں کوئی حدیث اپنے مدعا کے خلاف نظر آئی اس کی صحت سے انکار کر دیا،.... خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو، اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ احادیث موجودہ دور میں حجت نہیں ہونی چاہئیں اور اس کے ساتھ بعض مقامات پر مفید مطلب احادیث سے استدلال بھی کیا جاتا رہا، اسی ذریعہ سے تجارتی سود کو حلال کیا گیا، معجزات کا انکار کیا گیا، پردہ کا انکار کیا گیا، اور بہت سے مغربی نظریات کو سند جواز دی گئی، ان کے بعد نظریہ انکار حدیث میں اور ترقی ہوئی اور یہ نظریہ کسی قدر منظم طور سے عبداللہ حکیم دہلوی کی قیادت میں آگے بڑھا، اور یہ ایک فرقہ کا بانی تھا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا تھا، اس کا مقصد حدیث سے کلیۃً انکار کرنا تھا، اس کے بعد اسلم خیراج پوری نے اہل فترآن سے ہٹ کر اس نظریہ کو اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ غلام احمد پریز نے اس فتنہ کی باگ ڈور سنبھالی اور اسے ایک منظم نظریہ اور محتب فکر کی شکل دیدی، نوجوانوں کے لئے اس کی تحریریں بڑی کشش تھیں، اس لئے اس کے زمانہ میں یہ فتنہ سب سے زیادہ پھیلا، یہاں ہم اس فتنہ کے بنیادی نظریات پر مختصر گفتگو کریں گے،

منکرین حدیث کے تین نظریات | منکرین حدیث کی طرف سے جو نظریات اب تک سامنے آئے ہیں وہ تین قسم کے ہیں؛

① رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا، اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے، آپ کی اطاعت ”من حیث الرسول“ نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے، (معاذ اللہ) اور وحی صرف متلو ہے، اور وحی غیر متلو کوئی چیز نہیں ہے، نیز قرآن کو ہم کو سمجھنے کے لئے حدیث کی حاجت نہیں

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں،

③ آپ کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت ہیں، لیکن موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں، اس لئے ہم انھیں ماننے کے مکلف نہیں،

منکرین حدیث خواہ کسی طبقہ یا گروہ سے متعلق ہوں ان کی ہر تحریر ان تین نظریات میں سے کسی ایک کی ترجمانی کرتی ہے، اس لئے ہم ان متضاد نظریات میں سے ہر ایک پر مختصر کلام کرتے ہیں،

نظریہ اولیٰ کی تردید | ① وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، اس آیت میں ارسال رسول کے

علاوہ ”وحیاً“ ایک مستقل قسم ذکر کی گئی، یہی وحی غیر متلو ہے،

② قرآن کریم میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ اس میں ”القبلة“ سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو باری تعالیٰ نے جَعَلْنَا کے لفظ سے اپنی جانب منسوب فرمایا، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مذکور نہیں، لامحالہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ تھا، اور اُسے اپنی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وحی غیر متلو کا حکم بھی اسی طرح واجب لتعمیل ہے جس طرح وحی متلو کا،

③ عَلَّمَ اللَّهُ أَسْمَاءَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ، اس آیت میں لیالیٰ رمضان کے اندر جماع کرنے کو خیانت سے تعبیر کیا گیا، اور بعد میں اس کی اجازت دیدی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم یہ واضح کر رہا ہے کہ اس سے پہلے حرمت جماع کا حکم آیا تھا، حالانکہ یہ حکم قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں، لامحالہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ تھا، اور اس کی مخالفت قرآن کریم کی نظر میں خیانت تھی،

④ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (الی قولہ تعالیٰ) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ، یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی پیشینگوئی فرمائی تھی، حالانکہ یہ پیشینگوئی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، ظاہر ہے کہ وحی غیر متلو کے ذریعہ تھی،

⑤ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اس میں بھی جس وعدہ کا ذکر ہے وہ وحی غیر متلو کے ذریعہ ہوا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں،

⑥ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اس میں صاف مذکور ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کا پورا واقعہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمادیا اور قرآن میں کہیں یہ واقعہ مذکور نہیں، لامحالہ یہ وحی غیر متلو کے ذریعہ تھا،

⑦ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَحَا سِنِمْ لَتَأْخُذُنَا هَذَا

ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَبًا إِنَّ اللَّهَ مِنَ قَبْلُ، اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ منافقین کے غزوہ خیبر میں شریک نہ ہونے کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمادی تھی، ظاہر ہے کہ یہ پیشین گوئی بھی وحی غیر متلو کے ذریعہ تھی، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کہیں اور ذکر نہیں ہے،

⑧ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے وَ يَعْلَمُهُمْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْا اَمْرِيْ ۚ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِذُبِّيْنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ، ان آیتوں سے صاف واضح ہے کہ آپ کا منصب ایک ڈاکے کی طرح (معاذ اللہ) محض پیغام پہنچا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ تعلیم کتاب و حکمت اور تبیین و تشریح بھی تھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ارشادات حجت نہیں تو کتاب و حکمت کی تبیین کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا کتاب اللہ کی تبیین و تشریح کے لئے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تعلیم ممکن نہیں، تو جب تک آپ کی باتیں حجت نہ ہوں تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟

⑨ قرآن کریم میں جگہ جگہ اطِيعُوا اللَّهَ کے ساتھ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ کے الفاظ مذکور ہیں جو صراحتاً حجت حدیث پر دلالت کرتے ہیں، اس کے بارے میں منکرین حدیث عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ احکام بحیثیت حجت فی الشرع ہونے کے نہیں، بلکہ بحیثیت مرکزِ امت یا حاکم ہونے کے ہے، یعنی آپ کے ارشادات ایک حکمران کی حیثیت سے آپ کے زمانہ کے لوگوں کے لئے واجب العمل تھے، اور آپ کے بعد جو بھی حاکم آئے اس کی اطاعت کی جائے گی، نہ کہ آپ کی، اس کے درجواب ہیں، ایک تو یہ کہ حاکم کی اطاعت کا ذکر مستقل طور سے آگے کیا گیا ہے، یعنی اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَكِبِرُونَ، لِهٰذَا اطَاعْتِ رَسُوْلًا ۚ اس پر محمول نہیں کیا جاسکتا، دوسرے یہاں اطِيعُوا الرَّسُوْلَ کا جملہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو مادۂ اشتقاق اس حکم کی علت اور مدار ہوا کرتا ہے، جیسے اکرام العالم میں اکرام کی علت علم ہے، اسی طرح اطِيعُوا الرَّسُوْلَ میں اطاعت کی علت رسالت ہونہ کہ حاکمیت،

⑩ فَلَا وَرَيْفَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی يُحَكِّمُوْكَ فِیْ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا، اس آیت سے صاف واضح ہے کہ آپ کے ارشادات کی اطاعت نہ صرف واجب بلکہ مدارِ ایمان ہے،

⑪ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انبیاء سابقین کی احادیث منقول ہیں، اور ان کے ارشادات

کو ان کی امتوں کے لئے واجب العمل قرار دیا گیا ہے، اور نہ ماننے پر عذاب نازل کیا گیا ہے، یہ بات حجیت حدیث کی واضح دلیل ہے،

۱۲) انبیاء سابقین میں سے متعدد حضرات ایسے ہوئے ہیں جن پر کوئی کتاب نہیں اُتری، اگر ان کے ارشادات واجب العمل نہ تھے تو انھیں بھیجا ہی کیوں گیا؟

۱۳) قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کے خواب کا واقعہ مذکور ہے جس میں ذبح ولد کا حکم دیا گیا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وحی غیر متلوہی،

چند عقلی دلائل ۱) قرآن کریم میں زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں وہ عموماً بنیادی احکام پر مشتمل ہیں، ان احکام کی تفصیلات اور ان پر عمل کے طریقے

سب احادیث نے بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اوقات اور تعداد رکعات کی تعیین، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں مذکور نہیں ہے، اگر احادیث حجت نہیں تو ”اقیموا الصلوٰۃ“ پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہی کہ صلوٰۃ کے معنی عربی لغت کی رُو سے ”تحریک الصلوٰۃ“ ہے، لہذا ”اقیموا الصلوٰۃ“ کا مطلب یہ ہو کہ رقص کے اڈے قائم کرو تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہو؟

۲) مشرکین عرب کی یہ خواہش تھی کہ کتاب اللہ کو بواسطہ رسول بھیجنے کے بجائے براہ راست

ہم پر اتارا جائے ”حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُكَ“ ظاہر ہے ایسی صورت میں معجزہ بھی زیادہ ظاہر ہوتا اور مشرکین کے ایمان لانے کی امید بھی زیادہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، سوال یہ ہے کہ اگر احادیث حجت نہیں ہیں تو رسول کے بھیجنے پر کیوں اصرار کیا گیا؟ درحقیقت رسول کو اس لئے بھیجا گیا کہ تنہا کتاب کسی قوم کی اصلاح کے لئے کبھی کافی نہیں ہو سکتی، تاوقتیکہ کوئی ایسا معلم نہ ہو جو اس کے معانی کو متعین کر دے، اور خود اس کا عملی نمونہ بن کر نیکل آئے، اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک اُس کا ہر قول و فعل واجب الاتباع نہ ہو،

۳) تمام اُمت بلا استثناء احادیث کو حجت مانتی آئی ہے، اگر یہ سب کے سب لوگ گمراہ تھے اور چودہ سو سال کی مدت میں پروردگار صاحب کے سوا اسلام کا کوئی سمجھنے والا پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ سوچنا چاہئے کہ کیا وہ دین قابل اتباع ہو سکتا ہے جسے چودہ سو سال تک کسی ایک فرد بشر نے بھی نہ سمجھا ہو،

منکرینِ حدیث کے دلائل

① منکرینِ حدیث اپنی دلیل میں سب سے پہلے تو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ اُن کا کہنا ہے کہ اس آیت کی رُود سے قرآن بالکل آسان ہے، لہذا اسے سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کے لئے کسی کی تعلیم اور تشریح کی حاجت نہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین دو قسم پر مشتمل ہیں، کچھ مضامین تو ایسے ہیں جن کا مقصد خوفِ خدا، فکرِ آخرت، انابت الی اللہ پیدا کرنا اور عام نصیحت کی باتیں کرنا ہیں، اور کچھ مضامین ایسے ہیں جن میں احکام و شرائع اور اُن کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کی آیت پہلی قسم کے مضامین سے متعلق ہے، نہ کہ دوسری قسم کے مضامین سے، جس کی دلیل یہ ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کے ساتھ كَلَّا تَرَ كَی قید بڑھائی گئی ہے، اگر استنباطِ احکام بھی آسان ہوتا تو یہ قید نہ ہوتی، نیز آگے ”فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ“ فرمایا گیا، نہ کہ هَلْ مِنْ مُسْتَبْطِطٍ ”يَا أَهْلُ مِنْ مُجْتَمِعِينَ“ اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب بغیر رسول کے سمجھ میں نہیں آسکتی، مثلاً، ”وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ“

② منکرینِ حدیث کہتے ہیں کہ قرآن نے جگہ جگہ اپنی آیات کو ”بینات“ قرار دیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود واضح ہے، توضیح کی ضرورت نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مضمون ہمیشہ بنیادی عقائد سے متعلق لایا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ذرا توجہ کی جائے تو دل میں اُتر جاتے ہیں، عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی طرح نہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی اُسے سمجھ نہیں پائی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام کے معاملہ میں بھی وہ بالکل آسان ہو، یا اُن کی توضیح کے لئے کسی رسول کی حاجت نہیں،

③ اِنَّمَا آتَا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِی، منکرینِ حدیث کہتے ہیں کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انسانوں کی طرح انسان قرار دیا گیا ہے، لہذا یہ آیت صریح ہے کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی متلو تو واجب الاتباع ہے، لیکن خود آپ کے ارشادات واجب العمل نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ استدلال آیت کو اس کے سیاق سے الگ کر کے کیا گیا ہے، حقیقت یہ آیت اُن مشرکین کے جواب میں آئی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، جواب میں فرمایا گیا کہ میں تمھارے جیسا بشر ہوں، اس لئے اپنی مرضی سے معجزہ دکھانے پر قادر نہیں

تا وقتیکہ اللہ نہ چاہے، اس سے معلوم ہوا کہ مثلکم میں تشبیہ صرف عدم القدرة علی المعجزہ بغیر مشیت اللہ میں ہی من کل الوجہ نہیں، دوسرے اسی آیت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ما بہ الفرق وحی کو قرار دیا گیا، ہی اور وحی کا لفظ مطلق استعمال کیا گیا ہے، جو وحی متلو اور غیر متلو دونوں کو شامل ہے، لہذا اس سے واجب الاتباع نہ ہونے پر استدلال محض لغو ہے،

④ منکرین حدیث ان واقعات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر قرآن کریم میں عتاب نازل ہوا، مثلاً غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعہ میں قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رضائے خداوندی کے موافق نہ تھا، اس لئے آپ کے اقوال و افعال کو علی الاطلاق کیسے حجت کہا جاسکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں بیشک آپ سے اجتہادی لغزش ہوئی جس پر بذریعہ وحی متنبہ کر دیا گیا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی واقعہ حجیت حدیث پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب تک قرآن نے اس لغزش اجتہادی پر تنبیہ نہیں کی اس وقت تک تمام صحابہؓ نے اس حکم پر آپ کا اتباع کیا، اور جب قرآنی تنبیہ نازل ہوئی تو اس میں آپ پر تو یہ مجبورانہ عتاب ہوا کہ ”مَا كَانَ لِیَبِیَّ اَنْ یَّکُوْنَ لَهٗ اَسْمٰی الْاٰیۃ لَیْکِنْ صَحَابَہٗ بِرِکُوْنِیْ عِتَابٌ نِّہِیْکُمْ ہُوَا کہ اس فیصلہ میں انھوں نے آپ کی اتباع کیوں کی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اتباع کر کے اپنا فریضہ ادا کیا تھا، اور آپ کے فیصلہ کی تمام تر ذمہ داری خود آپ پر ہی تھی

⑤ منکرین حدیث اُس واقعہ سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں آپ نے انصارِ مدینہ کو تأخیرِ نخل سے منع فرمایا، صحابہ کرامؓ نے تأخیر کو چھوڑ دیا، تو پیداوار گھٹ گئی، اس پر آپ نے فرمایا اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرٍ دُنِیَاکُمْ یعنی اس معاملہ میں میری اتباع تم پر واجب نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ ارشادات جو آپ نے بحیثیت رسول بیان فرمائے، اور دوسرے وہ ارشادات جو شخصی مشوروں کی حیثیت میں صادر ہوئے، ”اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرٍ دُنِیَاکُمْ“ کا تعلق دوسری قسم کے ارشادات سے ہے، اور محلِ بحث پہلی قسم کے ارشادات ہیں..... لہذا یہ استدلال درست نہیں ہے، اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ لگانا ہمارے لئے متعذر ہے کہ کونسا ارشاد کس حیثیت کا ہے، اس لئے آپ کے اقوال و افعال کو علی الاطلاق حجت نہیں کہا جاسکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی اصل حیثیت رسول کی حیثیت ہے، لہذا آپ کے ہر قول و فعل کو اسی حیثیت پر محمول کر کے حجت قرار دیا جائے گا، الا یہ کہ کسی جگہ

کوئی دلیل یا قرینہ اس بات پر قائم ہو جائے کہ یہ ارشاد شخصی مشورہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں شخصی مشوروں کی مثالیں گنی جتی ہیں، اور ایسے مقامات پر یہ تصریح موجود ہے کہ یہ ارشاد شرعی حکم نہیں بلکہ شخصی مشورہ ہے، ان چند مقامات کے سوا باقی تمام ارشادات بحیثیت رسول صادر ہوئے ہیں اور حجت ہیں،

نظریہ ثانیہ کی تردید | اس نظریہ کے مطابق احادیث صحابہ کے لئے حجت تھیں، لیکن ہمارے لئے حجت نہیں، یہ نظریہ اتنا بدیہی البطلان ہے کہ اس کی تردید کے لئے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کا خلاصہ تو یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عہد صحابہ تک مخصوص تھی، حالانکہ مندرجہ ذیل آیات اس کی صراحتاً تردید کرتی ہیں :-

- ① يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
 - ② وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
 - ③ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
 - ④ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا،
- اس کے علاوہ بنیادی سوال یہ ہے کہ فہم قرآن کے لئے تعلیم رسول کی حاجت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو رسول کو بھیجا ہی کیوں گیا؟ اور اگر ہے تو عجیب معاملہ ہے کہ صحابہ کو تو تعلیم کی حاجت ہو اور ہمیں نہ ہو، حالانکہ صحابہ نے نزول قرآن کا خود مشاہدہ کیا تھا، اسباب نزول سے وہ پوری طرح خود بخود واقف تھے، نزول قرآن کا ماحول اُن کے سامنے تھا، اور ہم اُن سب چیزوں سے محروم ہیں، اس کے جواب میں منکرین حدیث وہی پرانی بات کہا کرتے ہیں کہ آپ کی اطاعت صحابہ کرام پر بحیثیت مرکزِ ملت واجب تھی نہ کہ بحیثیت رسول، لیکن اس بات کی تردید پہلے کی جا چکی ہے،

نظریہ ثالثہ کی تردید | یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ احادیث حجت تو ہیں لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں، اس پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں :-

- ① ہم تک قرآن بھی انہی واسطوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث آئی ہے، اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، منکرین حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے ”إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کہہ کر اپنی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث کے بارے میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی، لیکن اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ”إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کی آیت بھی تو

ہم تک انہی واسطوں سے پہنچی ہے، جو بقول آپ کے ناقابلِ اعتماد ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت کسی نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی، دوسرا اس میں فتران کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، اور قرآن باتفاقِ اصولیین نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، اس لئے یہ آیت صرف الفاظِ قرآن کی نہیں بلکہ معانی قرآن کی حفاظت کی بھی ضمانت لیتی ہے، اور معانی فتران کی تعلیم حدیث میں ہوئی، اور اگر یوں کہا جائے کہ فتران کا منجانب اللہ ہونا ہم پر ان واسطوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اعجاز اور بلاغت کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے اور احادیث میں وہ اعجاز نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو قرآن کا اعجاز آجکل کے لوگوں کے لئے آیاتِ تحدی سے ثابت ہوتا ہے، اور آیاتِ تحدی بھی انہی واسطوں سے پہنچی ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان ناقابلِ اعتماد واسطوں نے یہ آیات محض اس لئے بڑھادی ہوئی کہ لوگ قرآن کو من جانب اللہ سمجھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اعجازِ قرآن کا ثبوت اس واقعہ کے تسلیم کرنے پر موقوف ہے کہ فتران کے چیلنج کے جواب میں کوئی شخص بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، اور یہ واقعہ احادیث کے سوا اور کہاں سے معلوم ہوا،

② جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ احادیث واجب العمل ہیں تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قیامِ قیامت تک محفوظ رہیں گی، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کو واجب العمل تو کر دیا لیکن ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، گویا بندوں کو تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کیا، اور یہ بات ”لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا“ کے بالکل خلاف ہے،

③ منکرینِ حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث یعنی اخبارِ آحاد خود محدثین کی تصریح کے مطابق ظنی ہیں، اور ظنی کی پیروی قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ممنوع ہے، ”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ الظَّنَّ“ لیکن ان کا یہ قول بھی محض دجل و بلیس ہے، واضح یہ ہے کہ ظن عربی زبان میں تین معنی کے لئے مستعمل ہے،

(۱) اٹکل اور تخمین (۲) ظن غالب (۳) علم یقینی استدلالی، خود قرآن کریم کی آیا: ”وَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الْيَقِينِ“ (۱) اٹکل اور تخمین (۲) ظن غالب (۳) علم یقینی استدلالی، خود قرآن کریم کی آیا: ”وَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الْيَقِينِ“

① الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ② قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ ③ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اب سمجھئے کہ احادیث کو جو ظنی کہا جاتا ہے وہ اٹکل اور تخمین کے معنی میں نہیں بلکہ بعض جگہ ظن غالب اور بعض مقامات پر یقین کے معنی میں ہے، اور فتران میں جس ظن کی پیروی سے منع کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد اٹکل اور تخمین ہے، ورنہ جہاں تک ظن غالب کا

تعلق ہے شریعت کے بے شمار مسائل میں اُسے حجت قرار دیا گیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اُسے حجت مانے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ساری دنیا اسی ظن غالب پر قائم ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ اخبارِ آحاد اسی قسم کا ظن پیدا کرتی ہیں، البتہ بعض اخبارِ آحاد جو مؤید بالقرآن ہوں علمِ نظری یقینی کا فائدہ بھی دیتی ہیں، مثلاً وہ احادیث جو مسلسل بالحفاظ والائمتہ ہوں، ④ احادیث جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہیں اُن پر ناقابلِ اعتماد ہونے کا فتویٰ لگا دینا بے خبری کی دلیل ہے، درحقیقت احادیث کی حفاظت کا جو انتظام کیا گیا وہ بے نظیر ہی جس کی تفصیل تدوینِ حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہے،

تدوینِ حدیث

منکرینِ حدیث یہ کہا کرتے ہیں کہ احادیث تیسری صدی ہجری میں مدون کی گئیں، اس لئے یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اصلی صورت پر باقی رہی ہوں، لیکن یہ مغالطہ بالکل بے بنیاد ہے، اس لئے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ حدیث کی حفاظت کا عہد رسالت سے لے کر اب تک کیا اہتمام ہوا حفاظتِ حدیث کا راستہ صرف کتابت ہی نہیں بلکہ دوسرے قابلِ اعتماد ذرائع بھی ہیں، اور تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہؓ میں حفاظتِ حدیث کے لئے تین طریقے استعمال کئے گئے، جو مندرجہ ذیل ہیں:-

حفظِ روایت | حفاظتِ حدیث کا پہلا طریقہ احادیث کو یاد کرنا ہے، اور یہ طریقہ اس دور کے لحاظ سے انتہائی قابلِ اعتماد تھا، اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظے عطا فرمائے تھے، وہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے ازبر یاد کر لیا کرتے تھے، ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار حفظ ہوتے تھے، اور بسا اوقات کسی بات کو صرف ایک بار سن کر یاد دیکھ کر پوری طرح یاد کر لیتے تھے، تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ایک دو یہاں بیان کی جاتی ہیں؛

صحیح بخاری میں حضرت جعفر بن عمرو الزہری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبید اللہ بن عدی بن الحیار کے ساتھ حضرت وحشیؓ سے ملنے گیا، عبید اللہؓ نے اُن سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت وحشیؓ نے فرمایا کہ میں آپ کو پہچانتا تو نہیں البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ آج سے ساہا سال پہلے میں ایک دن عدی بن الحیار نامی ایک شخص کے یہاں گیا تھا، اس دن عدی کے یہاں

ایک بچہ پیدا ہوا تھا، میں اس بچے کو چادر میں لپیٹ کر اس کی مرضہ کے پاس لے گیا تھا، بچہ کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف پاؤں میں نے دیکھے تھے، تمھارے پاؤں اس بچے کے پاؤں کے ساتھ بہت مشابہ ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ جو قوم اتنی معمولی باتوں کو اتنے وثوق کے ساتھ یاد رکھتی ہو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یاد رکھنے کا کتنا اہتمام کرے گی جبکہ وہ انھیں اپنے لئے راہِ نجات سمجھتے ہوں، خاص طور سے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے سامنے آچکا تھا کہ:-
نُصِّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَادَّاهَا الْحَمْدُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم الفصل الثانی ۱۵ ص ۲۵) چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ صحابہؓ نے اس کا حیرت انگیز طور پر اہتمام کیا،

حافظ ابن حجرؒ نے اپنی کتاب "الاصابہ" میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حافظہ کا امتحان لینا چاہا اور انھیں بلا کر احادیث بیان کرنے کی درخواست کی، حضرت ابو ہریرہؓ نے بہت سی احادیث سنائیں، ایک کاتب اُن کو لکھتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہؓ چلے گئے، عبدالملک نے اگلے سال انھیں پھر بلوایا، اور ان سے کہا کہ جو احادیث آپ نے پچھلے سال لکھوائی تھیں وہی احادیث اسی ترتیب کے ساتھ سنائیے، حضرت ابو ہریرہؓ نے پھر احادیث سنانی شروع کیں، کاتب اپنی کتاب سے ان کا مقابلہ کرتا رہا، کسی جگہ ایک حرف ایک نقطہ ایک شوشہ کی تبدیلی نہیں کی، انتہا یہ ہے کہ ترتیب بالکل وہی تھی، اور کوئی حدیث مقدم مؤخر نہیں ہوئی،

اس قسم کے حیرت انگیز واقعات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو غیر معمولی حافظہ صرف حفاظتِ حدیث کے لئے عطا فرمائے تھے، بلاشبہ ایسے حافظے حدیث کے لئے اتنے ہی قابلِ اعتماد ذرائع ہیں جیسے کتابت،

دوسرا طریقہ تعامل | حفاظتِ حدیث کا دوسرا طریقہ جو صحابہؓ نے اختیار کیا تھا وہ تعامل تھا، یعنی وہ آپ کے اقوال و افعال پر بحسنِ عمل کر کے اُسے یاد کرتے تھے، بہت سے صحابہؓ سے منقول ہے کہ انھوں نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد فرمایا ہلکنا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، یہ طریقہ نہایت قابلِ اعتماد طریقہ ہے، اس لئے کہ جس بات پر انسان خود عمل کرے وہ ذہن میں کالقی علی الحجز ہوتی ہے،

تیسرا طریقہ کتابت | احادیث کی حفاظت کتابت کے ذریعہ سے بھی کی گئی، اور تاریخی طور پر کتابت حدیث کو چار مراحل پر تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

- ① متفرق طور سے احادیث کو قلمبند کرنا،
 - ② کسی ایک شخصی صحیفہ میں احادیث کو جمع کرنا، جس کی حیثیت ذاتی یادداشت کی ہو،
 - ③ احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کرنا،
 - ④ احادیث کو کتابی صورت میں تبویب کے ساتھ جمع کرنا،
- عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت کی پہلی دو قسمیں اچھی طرح رائج ہو چکی تھیں، منکرین حدیث عہد رسالت میں کتابت حدیث کو تسلیم نہیں کرتے اور مسلم وغیرہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا "لا تکتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه"..... منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت حدیث سے منع فرمانا، اس کی دلیل ہے کہ اُس دور میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث حجت نہیں، ورنہ آپ انھیں اہتمام کے ساتھ قلمبند فرماتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کی یہ ممانعت ابتداء اسلام میں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اُس وقت تک قرآن کریم کسی ایک نسخہ میں مدون نہ ہوا تھا، بلکہ متفرق طور سے صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا، دوسری طرف صحابہ کرام بھی ابھی تک اسلوب قرآن سے اتنے مانوس نہ تھے کہ وہ قرآن اور غیر قرآن میں باؤلی نظر تمیز کر سکیں، ان حالات میں اگر احادیث بھی لکھی جائیں تو خطہ تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ گڈمڈ ہو جائیں، اس خطہ کے پیش نظر اور اس کے انسداد کے لئے آپ نے کتابت حدیث کی ممانعت فرمادی، لیکن جب صحابہ کرام اسلوب قرآن سے پوری طرح مانوس ہو گئے، تو آپ نے کتابت حدیث کی اجازت بھی دیدی، جس کے متعدد واقعات کتب حدیث میں منقول ہیں:
- ① جامع ترمذی میں امام ترمذیؒ نے ابواب العلم میں اس پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے؛
- "باب ما جاء في الترخصة فيه" اور اس میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ:
- قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ لِي بِعَجْبٍ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْنِ بِمِثْلِكَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ " (جامع ترمذی ص ۱۰۶/۲)

(۲) امام ابو داؤد اپنی سنن میں اور امام حاکم مستدرک (ج ۱، ص ۱۰۲) کتاب العلم الامر بكتابة الحديث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ: "كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اكتب كل شيء سمعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حث رلفظه لابي داؤد ج ۲ ص ۵۱۳ و ص ۵۱۵ کتاب العلم)

(۳) مستدرک حاکم میں انہی حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا "قيدوا العلم قلت وما تقيدوه قال كتابته" (مستدرک ج ۱ ص ۱۰۶، کتاب العلم قيدوا العلم بالكتابة)

(۴) عن ابی ہریرۃؓ ان النبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فذكر قصة في الحديث فقال ابو شاه اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اكتبوا لابي شاه وفي الحديث قصة هذا حدیث حسن صحیح رتزمذی فی ابواب العلم باب ما جاء في الرخصة فيه) ورواه البخاری فی کتاب العلم تحت باب كتابة العلم ج ۱ ص ۲۱ و ۲۳)

اس قسم کی احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ کتابت حدیث کی ممانعت کسی امر عارض کی بنا پر تھی، اور جب وہ عارض مرتفع ہو گیا تو اس کی اجازت بلکہ حکم دیا گیا، علامہ نوویؒ نے منع کتابت حدیث کی ایک اور توجیہ ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ مطلقاً کتابت کسی بھی زمانہ میں ممنوع نہیں ہوئی، بلکہ بعض حضرات صحابہ ایسا کرتے تھے کہ آیات قرآنی لکھنے کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر بھی اسی جگہ لکھ لیا کرتے تھے، یہ صورت بڑی خطرناک تھی، کیونکہ اس سے آیات قرآنی کے ملتبس ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، اس لئے صرف اس صورت کی ممانعت کی گئی تھی، قرآن سے الگ احادیث لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی، علاوہ نوویؒ کی یہ توجیہ بہت قرین قیاس ہے، اور اس کی تائید سنن نسائی کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جو امام نسائیؒ نے "کتاب الصلوة باب المحافظة علی صلوة العصر میں نقل کی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے ایک غلام کو قرآن کریم لکھنے کا حکم دیا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى" تو حضرت عائشہؓ نے لفظ وُسْطَى کے بعد وَصَلُوا الْعَصْرَ

بڑھانے کا حکم دیا، ظاہر ہے کہ لفظ ”العصر“ قرآن کریم کا حصہ نہیں تھا، بلکہ بطور تشریح بڑھایا گیا تھا، اور اس زمانہ میں چونکہ متن اور شرح میں امتیاز کی وہ علامات رائج نہیں تھیں جو بعد میں رائج ہوئیں، اس لئے یہ لفظ متن ہی کے ساتھ لکھ دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ بھی آپ کی بیان فرمودہ تشریحات اسی طرح لکھ لیتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ اگر اس رواج کو عام ہونے دیا جاتا تو متن و تفسیر کی تعیین اور حفاظت ایک درجہ سرب جاتی، درحقیقت ممانعت کتابت حدیث کے ذریعہ اسی عظیم خطرہ کا سد باب کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم سے الگ احادیث لکھنے کا رواج ہر دور میں جاری رہا، چنانچہ عہد صحابہ میں حدیث کے کئی مجموعے جو ذاتی نوعیت کے تھے تیار ہو چکے تھے، اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:-

① الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ: مسندِ احمد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا تھا اس کا نام ”الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ“ رکھا تھا، یہ عہد صحابہؓ کے حدیثی مجموعوں میں سب سے زیادہ ضخیم صحیفہ تھا، اُس کی احادیث کی کل تعداد یقینی طور سے معلوم نہیں ہو سکی، لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت سے جو صحیح بخاری (ج ۲ ص ۲۲) کتاب العلم (باب کتابہ العلم) وغیرہ میں موجود ہے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:- ”ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا کثر حدیثا عنہ (ای عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم) منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا یتکلم“

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمروؓ کی احادیث حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث سے زیادہ تھیں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چونسٹھ یا پانچ ہزار تین سو پچترہی اور صحیح قول دوسرا یہ ہے، لہذا ابن عمروؓ کی احادیث یقیناً اس سے زیادہ ہوں گی، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا یہ ارشاد بحوالہ ابو داؤد و حاکم پیچھے گزر چکا ہے، کہ ”کنث اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ“ کی احادیث پانچ ہزار تین سو چونسٹھ سے زیادہ تھیں، اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی مرویات جو مختلف کتب حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات سے کم ہے، پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ کیسے فرمایا کہ انھیں مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیثیں یاد ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ ساری حدیثیں دوسروں کے سامنے روایت بھی کی گئی ہوں، واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ طیبہ

میں تھے جو اس دور میں طالبانِ علم دین کا مرکز تھا، اس لئے انھیں روایتِ حدیث کے مواقع زیادہ ملے، اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمروؓ شام میں رہے، جہاں حدیث کے طلباء کا اتنا رجوع نہ ہو سکا، اسی لئے باوجودیکہ انھیں احادیث زیادہ یاد تھیں اُن کی مرویات کی تعداد حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کی تعداد سے کم رہی، بہر کیف صحیفہ، صادقہ اس زمانہ کا ضخیم ترین مجموعہ حدیث تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ اسے نہایت حفاظت سے رکھتے تھے، اُن کی وفات کے بعد یہ صحیفہ اُن کے پڑ پوتے حضرت عمرو بن شعیبؓ کے پاس منتقل ہوا، جو اکثر عن ابیہ عن جدہ کی سند سے احادیث روایت کرتے ہیں، بلکہ حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں امام یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے، کہ جو حدیث بھی ”عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ“ کی سند سے آئے تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ صحیفہ، صادقہ کی حدیث ہے،

② صحیفہ علیؓ، ابوداؤد درج ۱ ص ۸، ۲ کتاب المناسک باب فی تحریم المدینۃ کے تحت حضرت علیؓ کا یہ قول منقول ہوگا کتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن مانی ہذا الصحیفۃ، یہی روایت بخاری میں چار مقامات پر اور مسلم میں دو مقام پر اور نسائی و ترمذی میں بھی تخریج کی گئی ہے، حضرت علیؓ کا صحیفہ ان کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا، اور اس روایت کے متعدد الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ریات اور معاقل، فدیہ اور قصاص، احکام اہل ذمہ، نصاب زکوٰۃ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق ارشاداتِ نبویؐ درج تھے،

③ کتاب الصدقہ، یہ اُن احادیث کا مجموعہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود املا کر انیں تھیں، اس میں زکوٰۃ و صدقات اور عشر وغیرہ کے احکام تھے، اور سنن ابی داؤد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپؐ نے اپنے عمال کو بھیجنے کے لئے لکھوائی تھی، لیکن ابھی آپؐ بھجوانہ سچے تھے، کہ آپؐ کی وفات ہو گئی، آپؐ کے بعد یہ کتاب حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس رہی پھر حضرت عمرؓ کے پاس آئی، پھر اُن کے دو صاحبزادوں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ کے پاس آئی، پھر ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حاصل کر کے اس کی نقل کی اور ان سے حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس منتقل ہوئی، حضرت سالم سے امام ابن شہاب زہریؒ نے اُسے حفظ کیا اور دوسروں کو پڑھایا،

④ صحیف النس بن مالکؓ، حضرت سعید بن ہلالؒ فرماتے ہیں کہ ”کنا اذا اکثرنا علی انس بن مالکؓ فاخرج الینا محالاً عندہ فقال ہذا سمعنا من النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فکتبتہا وعرضتہا..... (تدوین حدیث للسید مناظر احسن گیلانی ص ۶، ۶۸) بحوالہ مستدرک حاکم

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس حدیث کے کئی مجموعے تھے،
 ⑤ صحیفہ عمرو بن حزم؛ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزمؓ کو
 بخران کا عامل بنا کر بھیجا تو ایک صحیفہ اُن کے حوالہ کیا، جو آپؐ کی احادیث پر مشتمل تھا، اور اسے
 حضرت ابی بن کعبؓ نے لکھا تھا، ابوداؤد وغیرہ میں اس صحیفہ کے جو اقتباسات آئے ہیں اُن سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طہارت، صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، جہاد، سیر و منغانم وغیرہ متعلق احادیث
 درج تھیں،

⑥ صحیفہ ابن عباسؓ؛ طبقات ابن سعد میں حضرت کریم بن ابی مسلم کا جواب ابن عباسؓ
 کے مولے تھے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انھیں حضرت ابن عباسؓ کی کتابوں کا اتنا ذخیرہ ملا تھا
 جو پورے ایک اونٹ کا بوجھ تھا،

⑦ صحیفہ ابن مسعودؓ؛ علامہ ابن عبدالبرؒ نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم و فضلہ“
 میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن مسعودؓ نے ایک کتاب نکالی اور فرمایا کہ میں قسم
 کھاتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن مسعودؓ کی لکھی ہوئی ہے،

⑧ صحیفہ جابر بن عبداللہؓ؛ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابرؓ نے حج کے
 احکام پر ایک رسالہ تالیف کیا تھا، امام بخاریؒ نے ”تایخ کبیر“ میں حضرت معمرؓ سے نقل کیا ہے
 قال رأیت قتادة قال لسعيد بن ابی عروبۃ اسک علی المصحف فقرا البقرة فلم یحظ حرفاً
 فقال یا ابانضر لاننا لصحیفۃ جابر احفظ منی لسورة البقرة (کتاب التاریخ الکبیر ص ۱۸۶)

⑨ صحیفہ سمرہ بن جندبؓ؛ حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں نقل کیا ہے
 کہ سلیمان بن سمرہؓ نے اپنے والد سمرہ بن جندبؓ سے ایک بڑا نسخہ روایت کیا ہے، اور امام محمد
 بن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ ”ان الرسالة التي كتبها سمره لاولاده يوجد فيها علم كثير“
 ⑩ صحیفہ سعد بن عبادہ؛ امام ابن سعدؒ نے ”طبقات“ میں نقل کیا ہے کہ حضرت
 سعد بن عبادہؓ نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا، جس میں احادیث جمع کی تھیں،

⑪ **صُحُفِ ابی ہریرہ**؛ امام حاکم نے "مستدرک" میں اور علامہ ابن عبد البر نے "جامع بیان العلم" میں حضرت حسن بن عمرو کا یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث سے ناواقفیت کا اظہار فرمایا میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ حدیث آپ ہی سے سنی ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث میں نے بیان کی ہوگی تو میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی، چنانچہ وہ کچھ کتابیں نکال کر لائے جن میں احادیث درج تھیں، ان میں تلاش کیا تو وہ حدیث مل گئی،

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس اُن کی تمام روایات لکھی ہوئی موجود تھیں گویا اس سے پانچ ہزار تین سو چونتیس احادیث کے مکتوب ذخیرہ کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ ارشاد سچے گزر چکا ہے کہ میں احادیث نہیں لکھا کرتا تھا، پھر اس روایت کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ عہد رسالت اور خلفاء کے ابتدائی دور میں احادیث نہیں لکھتے تھے، لیکن آخری عمر میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ کہیں میں یہ روایتیں بھول نہ جاؤں اس لئے انھوں نے اپنی روایات کو جمع کر دیا لہذا کوئی تعارض نہ رہا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف کئی صحیفے منسوب ہیں:-

(۱) **مسند ابی ہریرہؓ**؛ امام ابن سعدؒ نے "طبقات" میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے والد عبدالعزیز بن مردان نے مصر کی گورنری کے زمانہ میں کثیر بن مرہ کو خط لکھا کہ آپ کے پاس صحابہ کی روایت کردہ جتنی حدیثیں ہوں وہ سب میرے پاس بھیج دیجئے، اَلَا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ ابِي هُرَيْرَةَ فَاَنْه عِنْدَنَا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایات اُن کے پاس مکتوب شکل میں موجود تھیں،

(ب) **مؤلف بشیر بن ہبیکؒ**؛ حضرت بشیر بن ہبیکؒ حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں اور امام دارمیؒ نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ حضرت ابو ہریرہؓ سے سنتا اسے لکھ لیتا تھا، بعد میں میں نے یہ مجموعہ حضرت ابو ہریرہؓ کی خدمت میں پیش کیا، اور عرض کیا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہاں،

(ج) **صحیفہ عبدالملک بن مردان**؛ پیچھے ذکر آچکا ہے کہ عبدالملک بن مردان نے امتحاناً حضرت ابو ہریرہؓ کو بلا کر اُن کی کچھ روایات لکھ لی تھیں،

(د) **صحیفہ ہمام بن منبہؒ**؛ حضرت ہمام بن منبہؒ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کے مشہور

شاگرد ہیں انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جس کا نام حاجی خلیفہؒ نے "کشف الظنون" میں "الصحیفۃ الصیحۃ" ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسر میں اس صحیفہ کو تمامہ نقل کر دیا ہے، امام مسلمؒ بھی اپنی صحیح میں بہت سی احادیث اس صحیفہ کے واسطے سے لائے ہیں، جب وہ اس صحیفہ کی کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں: "عن ہمام بن منبہ قال ہذا ما حدثنابہ ابو ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" حسن اتفاق سے چند سال پہلے اس صحیفہ کا اصل مخطوط دریا ہو گیا ہے، اس کا ایک نسخہ جرمنی میں برلن کے کتب خانہ میں موجود ہے، دوسرا نسخہ دمشق کے کتب خانہ "مجمع علمی" میں، سیرت اور تاریخ کے مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ان دونوں نسخوں سے مقابلہ کر کے یہ صحیفہ شائع کر دیا ہے، اس میں ایک سواڑ میں احادیث ہیں، اور جب مسند احمد سے اس کا مقابلہ کیا گیا تو کہیں ایک حرف یا ایک نقطہ میں بھی فرق نہیں تھا،

یہ چند مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ عہدِ سالت اور عہدِ صحابہؓ میں کتابت حدیث کا طریقہ خوب اچھی طرح رائج ہو چکا تھا، یہاں ہم نے صرف بڑے مجموعوں کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفرادی خطوط تحریر فرمائے یا کسی کو کوئی بات لکھ کر دی یا فرامین جاری کئے، وہ اس کے علاوہ ہیں، اور مطولات میں ان کی تفصیل دیکھی جاتی ہے، ہاں یہ درست ہے کہ تدوین حدیث کی یہ ساری کوششیں انفرادی نوعیت کی تھیں، اور سرکاری سطح پر خلفاء ثلاثہ کے دور میں تدوین و اشاعت حدیث کا ایسا اہتمام نہیں ہوا جیسا کہ جمع قرآن کا ہوا، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ دونوں نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ ارادہ کیا کہ قرآن کریم کی طرح احادیث کا ایک مجموعہ بھی سرکاری نگرانی میں تیار کر دیا جائے، لیکن دونوں اس کام سے روک گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اُس وقت تک قرآن کریم کا صرف ایک نسخہ سرکاری نگرانی میں تیار ہوا تھا، اگر حدیث کا کوئی مجموعہ بھی اس طرح تیار ہوتا تو تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس کے ساتھ بعد کے مسلمانوں کا احترام و عقیدت قریب قریب قرآن ہی کے درجہ میں پہنچ جاتا، اس کے علاوہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کو فراموش کر کے اس کی حفاظت و اشاعت میں مشغول ہو جاتے اسی خطرہ کا اظہار حضرت عمرؓ نے ان الفاظ میں کیا: "انی کنت اشد متان اکتب السنن وانی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا فاکبوا علیہا وترکوا کتاب اللہ الخ" (مقدمۃ فتح الملہم، ص ۲۳۱، بحوالہ مدخل للبیہقی)

منکرین حدیث حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اُسے حجیت حدیث کے خلاف دلیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اُن کی یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے، اُدل تو اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی مخالفت کی تھی، انفرادی کتابت کی نہیں، چنانچہ اسی زمانہ میں بہت سے صحابہؓ نے انفرادی طور پر احادیث لکھی رکھی تھیں، یہی وہ روایت جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کے جمع کئے ہوئے احادیث کے مجموعہ کو نذر آتش کر دیا تھا، اور وہ صحابہ کو بکثرت روایت حدیث سے بھی منع فرماتے تھے، تو اس موضوع پر علامہ ابن عبد البرؒ نے ”جامع بیان العلم“ میں تفصیلی بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اُدل تو یہ روایات ضعیف ہیں، چنانچہ علامہ ابن جریرؒ نے ”الاحکام“ میں اُن میں سے ہر ایک روایت پر جرح کر کے اس کے راویوں پر تنقید کی، دوسرے اگر یہ روایات صحیح بھی ہوں تو حضرت عمرؓ کا اصل منشاء یہ تھا کہ روایات حدیث کے معاملہ میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ اکثر روایات کے رجحان پر ابتداء میں پابندی ہو، ورنہ جہاں تک احتیاط کے ساتھ روایت حدیث کا تعلق ہے حضرت عمرؓ نہ صرف یہ کہ اس کے مخالف نہیں تھے بلکہ اس کے داعی تھے، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے عالم اسلام کے ہر صوبہ میں معلم روانہ فرمائے، اور ان کا مقصد یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو فرائض اور سنن کی تعلیم دیں، اور خود حضرت عمرؓ سینکڑوں حدیث کے راوی ہیں، آپ کی مرویات کی تعداد سات سو سے بھی اوپر ہے، اور حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ نے تعدد طرق کو نکال کر اُن کی روایت کردہ متون کی تعداد دو سو سے اوپر بیان کی ہے، اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے ”ازالۃ الخفاء“ میں ان کا یہ خطبہ نقل کیا ہے کہ: ”سَيَأْتِيْ اَقْوَامٌ يَنْكُرُوْنَ بِالرَّجْمِ وَبِالذِّجَالِ وَبِالشِّفَاءِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَيَقُوْمُ يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوا“ ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا ذکر صرف احادیث ہی میں ہے، لہذا محض اُن کے تدوین حدیث پر آمادہ نہ ہونے یا اکثر اُردو کرنے سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ وہ حجیت حدیث کے مخالف تھے، پھر حضرت عثمانؓ کے دور میں بھی تدوین حدیث کا کام اسی مرحلہ میں رہا، جس مرحلہ میں شیخینؓ کے عہد میں تھا،

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات | حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ابتدائی دور میں اکثر روایات کے مخالف تھے، اور اپنا صحیفہ حدیث بھی لوگوں کو بمشکل دکھاتے تھے، لیکن ان کے زمانہ میں عبداللہ بن سبأ کی سرکردگی میں عظیم فتنہ سبائیہ ظاہر ہوا، جو اسلام کے خلاف یہودیوں کی ایک سازش تھی، انھوں نے مسلمانوں میں گھل مل کر اسلام

کو ختم کرنا کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لئے دو کام ایک ساتھ شروع کئے، ایک یہ کہ لوگوں کو صحابہ کرامؓ سے برگشتہ کیا جائے، دوسرے یہ کہ جھوٹی احادیث گھڑ کر ایک نیا نظام عقائد تیار کیا جائے، جس میں حضرت علیؓ کو تو اہل بیت کے مقام تک پہنچا دیا گیا ہو لیکن دوسرے صحابہ کے ایمان میں بھی شکوک پیدا کر دیئے ہوں، حضرت علیؓ کو اس عظیم فتنہ کا احساس اس وقت ہوا جب سبائی جماعت کے انسداد مسلمانوں میں خوب اچھی طرح مل گئے، اسی موقع پر حضرت علیؓ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو ابن سعد وغیرہ نے نقل کیا ہے، "قاتلہم اللہ اقی عصابة بیننا وادای حدیث من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسدوا" چنانچہ حضرت علیؓ نے اس فتنہ کے انسداد کی خاطر ایک طرف تو فضائل صحابہ کی اشاعت کی اور دوسری طرف حدیث کے سلسلہ میں اپنا طرز عمل بدل دیا، اب اقلال روایت کے بجائے اکثر روایت کو اختیار فرمایا، جس کا طریقہ یہ تھا کہ بقول امام ابن سعد کے آپ منبر پر چڑھ جاتے اور یہ اعلان فرماتے کہ "من یشتری منی علما بد رہم فاشتری العارث الاور صحیفۃ بد رہم فکتب فیہا علما کثیرا" اس طرح حضرت علیؓ نے صحیح احادیث کو کثرت کے ساتھ روایت کر کے سبائی موضوعات کا مقابلہ فرمایا، چنانچہ آپ کے شاگردوں سے کئی حضرات کے پاس آپ کی روایت کردہ احادیث کے مجموعے تھے،

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ | حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانہ تک کتابت حدیث اپنے پہلے دو مرحلوں میں تھی لیکن اب وہ وقت آچکا تھا کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین ہو، کیونکہ اب قرآن کریم کے ساتھ اس کے اختلاط والتباس کا اندیشہ نہیں تھا، چنانچہ صحیح بخاری ج ۱ اس پر باب کیف یقبض العلم کے تحت تعلیقاً مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مدینہ طیبہ کے قاضی ابوبکر بن حزم کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کو حکم دیا کہ "انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبہ فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء" موطا امام مالک میں بھی یہ خط مروی ہے اور اس میں احادیث نبوی کے ساتھ سنت خلفاء راشدین کے جمع کرنے کا حکم بھی مذکور ہے، لیکن ان دونوں کتابوں میں یہ حکم صرف قاضی مدینہ کے نام آیا ہے، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں حافظ ابونعیم اصفہانی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یہ خط صرف قاضی مدینہ کے نام نہیں بلکہ مملکت کے ہر صوبہ کے قاضی کے نام بھیجا گیا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں: "فکتب بہا الی الافاق" جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی پوری قلمرو میں بڑے پیمانے پر

تدوینِ حدیث کا کام شروع کیا تھا، چنانچہ آپ کے حکم کے ماتحت پہلی صدی ہجری کے آخر میں
مندرجہ ذیل کتب حدیث وجود میں آچکی تھیں،

① کتب ابی بکرؓ؛ قاضی ابوبکرؓ کو جو حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں علامہ ابن عبدالبرؒ
اپنی کتاب "التہیّد" میں امام مالکؒ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حدیث کی کئی کتابیں جمع
فرمائیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو بھیجی نہیں تھیں کہ اُن کی وفات ہو گئی،
② رسالہ سالم بن عبداللہؒ فی الصدقات؛ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں
نقل کیا ہے کہ یہ رسالہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی فرمائش پر لکھا گیا تھا،

③ دفاتر الزہری؛ علامہ ابن عبدالبرؒ نے "جامع بیان العلم" میں امام زہریؒ کا یہ قول
نقل کیا ہے کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیزؒ نے تدوینِ حدیث یا سنن کا حکم دیا، تو ہم نے دفتر کے دفتر
لکھ ڈالے، رادر یہ واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں حضرت امام زہریؒ سے زیادہ تدوینِ حدیث کی خدمت
شاید ہی کسی نے انجام دی ہو، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے سلطنت کے ہر خطہ میں اُن دفاتر میں سے
ایک دفتر بھیج دیا،

④ کتاب السنن لمکحول؛ یہ کتاب امام ابن مکحولؒ نے تحریر فرمائی تھی، گویا اس کتاب کی تالیف
سے کتابتِ حدیث اپنے چوتھے مرحلہ میں داخل ہوئی، علامہ ابن ندیمؒ نے "الفہرست" میں اس کا
ذکر کیا ہے، بظاہر یہ کتاب بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے فرمان کی تعمیل میں لکھی گئی، کیونکہ
حضرت مکحولؒ اُن کے زمانہ میں قاضی تھے،

⑤ ابواب لشعبی؛ یہ حضرت عامر بن شراحیلؒ کی تالیف ہے، اور علامہ سیوطیؒ نے
تدریث الرادیؒ میں حافظ ابن حجرؒ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ علم حدیث کی پہلی مہم کتاب
ہے، حضرت شعبیؒ چونکہ کوفہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے قاضی تھے، اس لئے بظاہر یہ کتاب
بھی انہی کے ارشاد پر لکھی گئی ہے،

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات ۱۰۱ھ میں ہوئی، لہذا یہ سب کتابیں اس سے پہلے
لکھی جا چکی تھیں،

دوسری صدی ہجری | یہ مہم کتب حدیث کی محض ابتداء تھی، دوسری صدی ہجری
میں تدوینِ حدیث کا کام اور زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہوا،

اس دور میں جو کتب حدیث لکھی گئیں، اُن کی تعداد بیس سے بھی زیادہ ہے، جن میں سے چند

مشہور کتابیں یہ ہیں،

① کتاب الآثار لابن حنیفہؒ؛ اس کتاب میں پہلی بار احادیث کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا، علم حدیث میں اس کا پایہ بہت بلند ہے، اور امام ابو حنیفہؒ نے چالیس ہزار احادیث میں سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے، ذکرہ الموفق فی مناقب الامام ابی حنیفہؒ، اس کتاب کے کئی نسخے ہیں، بروایت امام محمدؒ، بروایت امام ابو یوسفؒ، بروایت امام زفرؒ، اور یہ کتاب مؤطا امام مالکؒ سے زماناً مقدم ہے، ادھر یہ بھی ثابت ہو کہ امام مالکؒ نے امام ابو حنیفہؒ کی تالیفات سے استفادہ کیا، اس لئے یہ کتاب اپنی طرز تدوین میں مؤطا امام مالکؒ کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بہت سے علماء نے اس کی شرح لکھیں اور اس کے رجال پر کتابیں تصنیف کیں، جن میں حافظ ابن حجرؒ بھی شامل ہیں،

یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کی براہ راست مرتب کردہ کتاب یہی ”کتاب الآثار“ ہے، اس کے علاوہ ”مسند ابی حنیفہؒ“ کے نام سے جو مختلف کتابیں ملتی ہیں وہ خود امام صاحبؒ کی تالیف نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بعد بہت سے حضرات محدثین نے آپ کی مسندات تیار کیں، ان میں حافظ ابن عقدہؒ، حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ، حافظ ابن عدیؒ، حافظ ابن عساکرؒ مشہور ہیں، بعد میں علامہ خوارزمیؒ نے ان تمام مسانید کو ایک مجموعہ میں یکجا کر دیا، جو جامع مسانید الامام الاعظمؒ کے نام سے مشہور ہیں،

② المؤطا للامام مالکؒ؛ اس کتاب کو اپنے زمانے میں ”اصح الکتاب بعد کتاب اللہ“ کہا جاتا تھا، اس کے بعد یہ لقب صحیح بخاری کو ملا، اس لئے کہ اس میں مؤطاؒ کی تقریباً تمام احادیث بے شمار دوسری احادیث کے ساتھ موجود ہیں،

③ جامع معمر بن راشدؒ؛ یہ بھی امام مالکؒ کے ہم عصر ہیں، اور اپنے دور میں ان کی کتاب بہت مقبول ہوئی، مگر آجکل نایاب ہے،

④ جامع سفیان ثوریؒ؛ امام شافعیؒ نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے،

⑤ السنن لابن جریرؒ؛ اسے ”سنن ابی الولید“ بھی کہتے ہیں،

⑥ السنن لوكيع بن الجراحؒ،

⑦ کتاب الزہد لعبد اللہ بن المبارکؒ،

تیسری صدی ہجری میں تدوینِ حدیث

اس صدی میں تدوینِ حدیث کا کام اپنی شباب کو پہنچ گیا، اسانیدِ طریل ہو گئیں، ایک ایک حدیث کئی کئی طریقوں سے روایت کی گئی، اور علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے فنِ حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں نئی نئی ترتیب اور تبویب کے ساتھ وجود میں آنے لگیں، اور کتبِ حدیث کی بیس سے زیادہ قسمیں ہوئیں اسماء الرجال کے علم نے باقاعدہ صورت اختیار کر لی، اور اس پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئیں، اسی دور میں صحاحِ ستہ کی تالیف ہوئی، جہاں تک صحاحِ ستہ کا تعلق ہے یہاں اس کے تعارف کی ضرورت نہیں، ہر کتاب کی ابتداء میں اس کا تعارف آجائے گا، البتہ ان چند کتابوں کا تعارف کرنا مقصود ہے جو درسیات کے علاوہ ہیں، اور علمِ حدیث کے مباحث میں ان کے حوالے کثرت سے آتے ہیں،

① مسند ابی داؤد طیالسیؒ، یہ ابوداؤد طیالسیؒ ہیں، اور ان ابوداؤد سے مقدم ہیں جنکی سنن صحاحِ ستہ میں شامل ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کتاب مسانید میں سب سے پہلی مسند ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلی مسند عبید اللہ بن موسیٰ ہے، اور ابوداؤد طیالسیؒ اگرچہ ان سے مقدم ہیں لیکن ان کی مسند ان کی وفات کے بہت بعد بعض خراسانی علماء نے ترتیب دی ہے، اور یہ اُس وقت مرتب ہوئی جب مسند عبید اللہ بن موسیٰ وجود میں آچکی تھی،

② مسند احمدؒ، اسے جامع ترین مسند کہا گیا ہے، اس میں تقریباً چالیس ہزار حدیثیں ہیں جنہیں امام احمدؒ نے ساڑھے سات لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے، امام احمدؒ نے اپنی زندگی میں ان احادیث کو جمع تو کر لیا تھا، لیکن ان کی ترتیب و تبویب نہ کر سکے تھے کہ وفات ہو گئی، آپ کے بعد آپ کے جلیل القدر صاحبزادے عبداللہ بن احمدؒ نے ان کی ترتیب تہذیب کی، اور اس میں تقریباً دس ہزار احادیث کا اضافہ کیا، ان کے بعد حافظ ابوبکر قطعیؒ نے بھی اس میں کچھ اضافے کیے جنہیں ”زیادۃ المسند“ کہا جاتا ہے، مسند احمد میں صحیح حسن اور ضعیف ہر طرح کی احادیث موجود ہیں اور اس میں اختلاف ہو کہ کوئی موضوع حدیث بھی ہے یا نہیں، بہت عرصہ کے بعد بعض حضرات نے ”مسند احمد“ کو فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق بھی مرتب کیا ہے، متقدمین کی یہ کوششیں نایاب ہیں، البتہ ”الفتح الربانی“ کے نام سے مسند احمد کی ایک تبویب اب بھی موجود ہے،

③ مصنف عبدالرزاقؒ، پہلے زمانہ میں لفظ مصنف کا اطلاق اسی اصطلاحی مفہوم پر ہوتا تھا، جس کے لئے آجکل ”السنن“ کا لفظ معروف ہے، یہ مصنف امام عبدالرزاق بن الہمام

ایمانی کی مرتب کردہ ہے، اور کئی اعتبار سے بڑی جلیل القدر کتاب ہے، ایک تو اس لئے کہ عبدالرزاق امام ابو حنیفہؒ اور معمر بن راشد جیسے ائمہ کے شاگرد اور امام احمدؒ جیسے ائمہ کے استاذ ہیں، اسی لئے اس مصنف میں اکثر احادیث ثلاثی ہیں، دوسرے اس لئے کہ امام بخاری کی تصریح کے مطابق اس مصنف کی تمام حدیثیں صحیح ہیں،

④ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ؛ یہ بھی امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ وغیرہ کے استاذ ہیں، اذراں کے مصنف کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں صرف احادیث احکام کو فقہی ترتیب پہ جمع کیا گیا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے فتاویٰ بھی بکثرت منقول ہیں، اس کی وجہ سے اصول حنفیہ کے مطابق حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امام موصوفؒ نے ہر مذہب کے مستدلات کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ جمع کیا ہے، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام ابو بکرؒ جو کہ خود کو فنی ہیں، اس لئے انھوں نے اہل عراق کے مسلک کو خوب اچھی طرح سمجھ کر بیان کیا، اسی وجہ سے کہ حنفیہ کے مستدلات اس کتاب میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور اسی لئے علامہ زاہد الکوثریؒ نے لکھا ہے کہ ”أحوج ما يكون الفقيه اليه كتاب ابن أبي شيبه“،

⑤ المستدرک للحاکم؛ یہ کتاب مستدرک علی الصیحین ہے، لیکن نقد احادیث کے معاملہ میں امام حاکم بہت زیادہ متساہل مشہور ہیں، اسی لئے انھوں نے بہت سی ایسی حدیثوں کو علی شرط الشیخین یا علی شرط احدہما سمجھ کر اپنی کتاب میں درج کر لیا ہے، جو درحقیقت بہت ضعیف ہیں، حافظ شمس الدین ذہبیؒ نے اس کتاب پر ایک حاشیہ لکھا ہے، جس میں مستدرک کی تلخیص بھی ہے اور امام حاکمؒ کی مسامحت پر تنبیہ بھی، یہ حاشیہ بھی مستدرک کے ساتھ حیدر آباد دکن سے چھپ گیا، امام حاکم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ شیعہ تھے، لیکن محققین نے اس الزام کو رد کر دیا ہے،

⑥ المعاجم للطبرانی؛ امام طبرانیؒ کی معاجم تین قسم کی ہیں، کبیر، اوسط، اور صغیر، معجم کبیر درحقیقت مسند ہے، یعنی اس میں صحابہ کی ترتیب کے مطابق روایتیں جمع کی گئی ہیں، اور معجم اوسط میں امام طبرانیؒ نے اپنے شیوخ کی ترتیب سے روایات جمع کی ہیں، اور اس میں

صرف اپنے شیوخ کے غرائب اور تفردات کو ہی جمع کیا ہے، اور معجم صغیر میں اپنے ہر شیخ کی ایک ایک روایت ذکر کی ہے اور اس میں زیادہ تر انہی شیوخ کی روایات ہیں جن سے امام طبرانی نے صرف ایک روایت سنی ہے،

④ مسند البزار؛ اسے "المسند الکبیر" بھی کہتے ہیں، یہ امام ابو بکر بزار کی تصنیف ہے، اور معلّم ہر یعنی اس میں امام نے روایات کے اسبابِ قادحہ کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، معلّم کتابوں کا اصول یہ ہے کہ جس حدیث پر وہ خاموشی سے گزر جائیں وہ ان کے نزدیک صحیح یا قابلِ عمل سمجھی جاتی ہے،

⑤ مسند ابی علی؛ یہ کتاب مسند کے نام سے مشہور ہو گئی، حالانکہ یہ معجم ہے،

⑥ مسند الدارمی؛ اس کتاب کو بھی اصطلاح کے خلاف مسند کہا گیا ہے، درحقیقت سینن ہی،

⑦ سنن الکبریٰ للبیہقی؛ یہ کتاب امام بیہقی نے فقہ شافعی کے مشہور متن "مختصر المزنی" کی

ترتیب پر جمع کی ہے، اور حیدر آباد دکن سے چھپ چکی ہے،

⑧ سنن الدارقطنی؛ (ولادت ۳۵۸ھ وفات ۴۸۵ھ) یہ کتاب ابوابِ فقہیہ پر مشتمل ہے،

جس میں ہر حدیث کے طرقِ نہایت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، واللہ اعلم،

—————

انواع المصنّفات فی الحدیث

علمِ حدیث انتہائی مخدوم علم ہے، اور اس میں مختلف حیثیتوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں، چنانچہ کتبِ حدیث کی اپنے موضوع اور ترتیب کے لحاظ سے بہت سی اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک قسم کا ایک خاص اصطلاحی نام ہے، حدیث کے طالب علم کو مراجعت الی الکتاب کے لئے ان اقسام کو بھی تفصیل سے سمجھ لینا ضروری ہے،

① الجوامع؛ یہ جامع کی جمع ہے، جامع اس کتابِ حدیث کو کہتے ہیں جس میں آٹھ مضامین کی احادیث جمع کر دی گئی ہوں، ان آٹھ مضامین کو ایک شعر میں جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے

سیر و آداب و تفسیر و عقائد و فتن و اشراط و احکام و مناقب

"سیر" سیرت کی جمع ہے یعنی وہ مضامین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے واقعات پر مشتمل ہیں، "آداب" ادب کی جمع ہے، مراد ہیں آدابِ معاشرت، مثلاً کھانے پینے کے آداب، "تفسیر" یعنی وہ احادیث جو تفسیرِ قرآن سے متعلق ہیں، "عقائد" وہ احادیث یا مضامین جن کا تعلق عقائد سے ہے

”فتن“ فتنہ کی جمع ہے، یعنی وہ بڑے بڑے واقعات جن کی پیشینگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
 ”اشرط“ یعنی علامات قیامت، ”احکام“ یعنی احکام عملیہ، جن پر فقہ مشتمل ہوتا ہے، ان کو السنن بھی
 کہا جاتا ہے، ”مناقب“ منقبت کی جمع ہے، یعنی صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ اور مختلف قبائل اور طبقات
 کے فضائل، غرض جو کتاب ان آٹھوں مضامین پر مشتمل ہو اسے ”جامع“ کہا جاتا ہے،

چنانچہ سب سے پہلی جامع ”جامع معمر بن راشد“ ہے، (امام ابو حنیفہؒ اور علم حدیث، از مولانا
 محمد علی کاندھلوی) جو امام زہریؒ کے معروف شاگرد حضرت معمرؒ کی تالیف ہے، اور پہلی صدی
 ہجری میں ہی مرتب ہو چکی تھی، لیکن اب جامع معمرؒ نایاب ہے،

دوسری جامع سفیان ثوریؒ ہے، اس سے امام شافعیؒ نے بھی استفادہ کیا، یہ کتاب بھی
 نایاب ہے، تیسری جامع عبد الرزاقؒ ہے جو امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی کی تالیف ہے اور دوسری
 صدی ہجری میں معروف ہو چکی تھی، یہ مصنف عبد الرزاق کے نام سے مشہور ہے، اور حال ہی میں گیارہ
 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، جامع دارمی بھی مشہور جامع میں داخل ہے، (لامع الدراری ص ۲۶۶)
 لیکن سب سے زیادہ مقبولیت جامع بخاری کو حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد جامع ترمذی ہے، ...
 صحاح ستہ میں سے بخاری اور ترمذی کے جامع ہونے پر اتفاق ہے، البتہ صحیح مسلم کے بارے میں
 اختلاف ہی بعض اُسے جامع کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آٹھوں ابواب موجود ہیں، لیکن بعض حضرات
 اس کے جامع ہونے سے بریں بنا کر انکار کرتے ہیں کہ اس میں کتاب تفسیر بہت مختصر ہے، لیکن صحیح
 یہ ہے کہ وہ بھی جامع ہے، کیونکہ جامع ہونے کے لئے کسی کتاب کا مفصل ہونا ضروری نہیں محض اس کا
 وجود ہی کافی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی کتاب تفسیر میں اگرچہ احادیث کم ہیں، لیکن بہر حال نفس کتاب
 موجود ہے، نیز تفسیر کی بہت سی احادیث امام مسلمؒ نے در سکر ابواب کے تحت نقل کر دی ہیں،
 اسی لئے علامہ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے اس کو جامع قرار دیا ہے، اور صاحب
 کشف الظنون نے بھی اس کو جامع میں شمار کیا ہے،

② سنن؛ یہ اس کتاب کا لقب ہے جس میں احادیث کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب
 کیا گیا ہو، اس نوع کو بالکل ابتداء میں ”ابواب“ کہتے تھے، بعد میں اس کا نام تبدیل ہو کر ”مصنف“
 ہو گیا، اور آخر میں اس کو ”سنن“ کہا جانے لگا، اس نوع کی سب سے پہلی کتاب امام ابو حنیفہؒ کے استاذ
 حضرت عامر بن شراحیل شعبیؒ نے لکھی، جو ”ابواب شعبی“ کے نام سے مشہور ہے، صحاح ستہ میں
 نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سنن ہیں، چنانچہ سنن اربعہ کا لفظ بول کر یہی چار کتب مراد

لی جاتی ہیں، سنن اربعہ کے علاوہ سنن بیہقی، سنن دارمی، سنن دارقطنی اور سنن سعید بن منصور اس نوع کی مشہور کتابیں ہیں، ان کے علاوہ سنن ابن جریر، سنن دیکج بن الجراح اس نوع کی قدیم کتابیں ہیں، نیز مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ بھی اسی نوع میں شامل ہیں بعض حضرات مکحول کی کتاب سنن کو بھی اسی میں شمار کرتے ہیں،

③ المسانید؛ مسند کی جمع ہے، اُن کتب حدیث کا نام ہے جن میں احادیث کو صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو، یعنی ایک صحابی کی تمام روایات ایک مرتبہ میں ذکر کر دی جائیں خواہ وہ کسی باب سے متعلق ہوں، پھر دوسرے صحابی کی دوسری روایات، پھر ان میں بعض اوقات حروف تہجی کی ترتیب کا اعتبار ہوتا ہے، بعض اوقات سابقیت فی الاسلام کا اعتبار کر کے ایسے صحابی کی حدیث کو پہلے رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات فضیلت کا اعتبار کیا جاتا ہے، نیز طبقات ہماجرین اور انصار کی ترتیب پر بھی مسانید کو مرتب کیا جاتا ہے،

سب سے پہلی مسند حضرت نعیم بن حمار نے لکھی، اس کے بعد بیشار مسانید لکھی گئیں، یہاں تک کہ اس زمانہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کوئی بڑا محدث ایسا نہیں کہ جس نے مسند نہ لکھی ہو، چنانچہ امام بخاریؒ کے بہت سے اساتذہ مسانید کے مؤلف ہیں، نیز عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن راہویہ، اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے بھی مسانید لکھی ہیں، ان مسانید میں مسند اسد بن موسیٰ، مسند عبد بن حمید، مسند البزار اور مسند ابی یعلیٰ معروف ہیں، آج کل تین مسانید مطبوعہ شکل میں ملتی ہیں، اور معروف ہیں ایک مسند ابو داؤد طیالسی جو دائرة المعارف حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے، دوسری مسند حمیدی جو مجلس علمی نے شائع کی ہے، اس کے مصنف امام بخاریؒ کے استاذ ہیں، تیسری مسند امام احمدؒ جو نہایت جامع مسند ہے، اور سب سے زیادہ مشہور و متداول ہے، اس کا تعارف گزر چکا ہے اور اب

۱۰ قال السیوطی فی التدریب قال الدارقطنی اول من صنف مسند نعیم بن حمار وقال الخطیب قد صنف اسد بن موسیٰ مسنداً وکان اکبر من نعیم سبعة فی حداثۃ، وقال الحاکم اول من صنف المسند علی تراجم الرجال فی الاسلام عبید اللہ بن موسیٰ الغنسی والداؤد الطیالسی وقال بن عدی یقال ان یحییٰ الحمائی اول من صنف المسند بالکوفۃ واول من صنفه بالبصرة مسدد واول من صنفه بمصر اسد السنۃ (لامع الدراری، ص ۴۵، ج ۱) ۱۲

حال ہی میں علامہ ابن الساعاتیؒ نے اس کو ابواب کی ترتیب پر مرتب کر کے شائع کیا ہے، جو.....
 "الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانیؒ" کے نام سے معروف ہے، جیسا کہ
 پہلے بھی بیان کیا گیا،

(۴) المعجم؛ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ "معجم" اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی محدث نے اپنے شیوخ اور اساتذہ کی ترتیب کے احادیث جمع کی ہوں، یعنی ایک شیخ کی احادیث ایک جگہ اور دوسرے کی دوسری جگہ دھلم جڑاً، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم نے لکھا کہ یہ تعریف درست نہیں، درحقیقت معجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب قائم کی گئی ہو، خواہ یہ ترتیب صحابہ کرام میں ہو، یا شیوخ میں، اس طرح "معجم" اور "مسند" میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی، اس نوع کی بھی متعدد کتابیں مشہور ہیں، مثلاً معجم اسماء عیسیٰ، معجم ابن الغوطی وغیرہ لیکن سب سے زیادہ مشہور امام طبرانیؒ کی معاجم ہیں، انھوں نے تین معاجم لکھے ہیں؛

- (۱) المعجم الکبیر؛ جس میں صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہیں،
- (۲) المعجم الاوسط؛ جس میں شیوخ کی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی ہیں،
- (۳) المعجم الصغیر؛ جس میں امام طبرانیؒ نے اپنے تمام شیوخ میں سے ہر ایک کی ایک ایک حدیث ذکر کی ہے، پہلی دو کتابیں نایاب ہیں، البتہ ان کی احادیث علامہ سننؒ کی "معجم الزوائد" میں مل جاتی ہیں، البتہ المعجم الصغیر پہلے ہندوستان میں اور پھر مصر میں شائع ہو چکی ہے،

(۵) المستدرک؛ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب حدیث کی ان چھٹی ہوئی احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو مذکورہ کتاب کی شرائط کے مطابق ہوں، صحیحین پر متعدد علماء نے مستدرک لکھی ہے، جن میں "کتاب الالزامات للدارقطنی" اور "المستدرک" علی الصحیحین للحافظ ابی ذر عبد مشہور ہیں، (الرسالۃ المستطرفة ص ۲۲) لیکن مشہور ترین کتاب امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوریؒ کی "المستدرک علی الصحیحین" ہے، جو سب سے زیادہ رائج رہی ہے، اس میں انھوں نے وہ احادیث نقل کی ہیں جو صحیحین میں موجود نہیں، لیکن ان کے خیال میں بخاری یا مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، لیکن امام حاکمؒ تصحیح احادیث کے معاملہ میں بہت متساهل ہیں، چنانچہ انھوں نے بہت سی حسن، ضعیف، منکر، بلکہ موضوع احادیث کو بھی صحیح علی شرط الشیخین قرار دے کر مستدرک میں داخل

کر دیا ہے، اس لئے حافظ ذہبیؒ نے اس کی تلخیص کر کے امام حاکم کی غلطیوں پر تنبہ کیا ہے، یہ تلخیص حاکم کی مستدرک کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، جب تک حدیث کے بارے میں وہ صحت کی تصدیق نہ کرے اس وقت تک محض حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں کیا جاتا،

⑥ المستخرج؛ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی ایسی سند سے روایت کیا گیا ہو، جس میں مصنف کا واسطہ نہ آتا ہو، جیسے ”مستخرج ابی عوانہ علی صحیح مسلم“ جس میں انھوں نے صحیح مسلم کی روایات ایسی سند سے روایت کی ہیں جس میں مصنف کا واسطہ نہیں آتا، اسی طرح ”مستخرج ابی نعیم علی صحیح مسلم“

④ الجزر؛ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک جزوی مسئلہ سے متعلق تمام احادیث یک جا کر دی گئی ہوں جیسے ”جزء القراءة للامام البخاری“، ”جزء القراءة للبيهقي“، ”جزء رفع اليدين للبخاري“، ”جزء الجهر ببسم الله للدارقطني“، ”جزء الجهر ببسم الله للخطيب البغدادي“، ”كتاب القراءة للبيهقي“، آخری دور میں حضرت شاہ صاحبؒ اور حضرت مفتی صاحبؒ کی کتاب ”التصريح بما تواتر في نزول المسيح“ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ کا ندھلوی مدظلہ کی ”جزء حجة الوداع“ بھی اسی قسم میں داخل ہے، بعض حضرات نے اس کے ساتھ کتب حدیث کی ایک اور نوع ”الرسالة“ بھی بیان کی ہے، اور اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ کتاب حدیث جس میں صرف کسی ایک شیخ کی احادیث جمع کی گئی ہوں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ کوئی مستقل نوع نہیں ہے بلکہ ”الجزء“ کا مرادف ہے،

⑤ المشيخة؛ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف کسی ایک یا چند شیوخ کی احادیث جمع کر دی گئی ہوں، جیسے ”مشیخة ابن البخاری وعلیہا ذیل للحافظ المذنی، مشیخة ابن شاذان الکبری، مشیخة ابن القاری (و ذکر الشیخ فی لامع الداراری کثیراً، ص ۱۵۰ و ۱۵۱)

⑨ الافراد والفرائب؛ اُن کتب حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک شخص کے تفرداً کو جمع کیا گیا ہو، ”کتاب الافراد للدارقطني“

⑩ التخریج؛ کسی کتاب حدیث سے سند اور مکررات کو حذف کر کے صرف صحابی کا نام اور حدیث کا متن بیان کر دیا جائے، تو وہ تجرید کہلاتی ہے، جیسے ”تجرید البخاری للزبیدی“ اور ”تجرید المسلم للقرطبي“ اور ”تجرید الصالحین“ وغیرہ،

⑪ التخریج؛ وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی معلق یا بے حوالہ احادیث کی

سند اور اس کا حوالہ بیان کیا جائے، مثلاً ہدایہ میں ساری حدیثیں بلا حوالہ ہیں، ان احادیث کی سند اور حوالہ تلاش کرنے کی غرض سے جو کتابیں لکھی گئیں وہ ہدایہ کی تخریج کہلاتی ہیں، مثلاً "نصب الراية في تخریج احادیث الهدایة للنزیلی" اور حافظ ابن حجرؒ کی "الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة" نیز انھوں نے ہی "التلخیص الجید فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر" کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جس میں شافعی فقہ کے ایک مشہور متن "رافعی" کی احادیث تخریج کی ہیں، اُن کی یہ کتاب احادیث احکام کا جامع ترین ذخیرہ سمجھی جاتی ہے، اسی طرح انہی کی کتاب ہے "الکافی الشاف فی تخریج احادیث الشاف" اسی طرح حافظ زین الدین عراقیؒ کی "تخریج احیاء علوم الدین" جو بڑی مفید ہے، اس میں حافظ عراقیؒ نے امام غزالیؒ کی "احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج کی ہے،

(۱۲) کتب الجمع، ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں ایک سے زائد کتب حدیث کی روایتوں کو بحد تکرار جمع کر دیا جائے، اس نوع کی سب سے پہلی کتاب امام حمیدیؒ کی "الجمع بین الصحیحین" ہے، ان کے بعد حافظ رزین بن معاویہؒ نے "تجريد الصحاح الستة" لکھی، جن میں صحاح ستہ کی تمام احادیث کو جمع کیا گیا، البتہ ان کی اصطلاح میں ابن ماجہ کی بجائے مؤطا امام مالکؒ صحاح ستہ میں شامل تھی، اسی لئے انھوں نے اپنی کتاب میں ابن ماجہ کی بجائے مؤطا امام مالکؒ کی احادیث کو جمع کیا، ان کے بعد حافظ ابن اثیر حنبلؒ نے "جامع الاصول" کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں صحاح ستہ کی احادیث کو جمع کیا، اور حافظ رزین بن معاویہؒ سے جو احادیث چھوٹ گئی تھیں، اُن کو بھی شامل کر لیا، لیکن اُن کی اصطلاح میں بھی مؤطا امام مالکؒ صحاح ستہ میں شامل تھی، نہ کہ ابن ماجہ، ان کے بعد علامہ نور الدین ہیثمی تشریف لائے، اور انھوں نے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی، اور اس میں مسند احمد، مسند بزار، مسند ابی یعلیٰ اور امام طبرانیؒ کی معاجم ثلاثہ کی ان زائد احادیث کو یک جا کر دیا، جو صحاح ستہ میں نہیں آتیں، لیکن علامہ ہیثمیؒ کی اصطلاح میں ابن ماجہ صحاح ستہ میں شامل تھی، نہ کہ مؤطا امام مالکؒ،

۱۔ ہو تخریج الشرح الکبیر للرافعی علی وجہ الغزالی فی الفقہ الشافعی، وقد قام بتخریج احادیثہ ایضاً سراج الدین عمر بن الملحق فی کتاب البدر المنیر فی تخریج الاحادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیر فی سبع مجلدات ۱۲

اس لئے انھوں نے ”مجمع الزوائد“ میں ابن ماجہ کی احادیث نہیں لیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن ماجہ کی احادیث نہ ”جامع الاصول“ میں جمع ہو سکیں نہ ”تجريد الصحاح الستہ“ میں اور نہ ہی ”مجمع الزوائد“ میں ان کے بعد علامہ محمد بن محمد بن سلیمان نے ”مجمع الفوائد“ من ”جامع الاصول“ و ”مجمع الزوائد“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ایک طرف تو ”جامع الاصول“ اور ”مجمع الزوائد“ کی تمام احادیث کو مجملہً تکرار جمع کر دیا، نیز ابن ماجہ جو ان دونوں سے چھوٹ گئی تھی اس کی روایات بھی لے لیں، بلکہ اس کے علاوہ سنن دارمی کی روایات بھی جمع کر دیں، اس طرح یہ کتاب چوڑا کتب حدیث کا مجموعہ بن گئی، بلاشبہ ”مجمع الفوائد“ اپنے اختصار کے باوجود احادیث کا بڑا جامع مجموعہ ہے، لیکن احقر کا تجربہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی احادیث چھوٹ گئی ہیں، اور اگر کوئی حدیث اس میں نہ ملے تو یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ یہ چوڑا کتابوں میں بھی نہیں ہے،

اب تک ”کتب الجمع“ کے تحت ہم نے جن کتابوں کو ذکر کیا یہ ساری کتابیں ابواب کی ترتیب پر لکھی گئی ہیں، بعض حضرات نے احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے بھی جمع کیا ہے، اس نوع کی سب سے پہلی معلوم کتاب ”فردوس الدلیلی“ ہے، لیکن یہ کتاب نایاب ہے، اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی نے ”جمع الجوامع“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں پورے ذخیرہ احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں انھوں نے قولی احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کیا ہے، اور فعلی احادیث کو صحابہ کرام کی ترتیب سے، پھر علامہ سیوطی نے اس کتاب کی تلخیص کی، ”الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وسلم“، اس کتاب میں تمام موجود کتب حدیث میں سے قولی احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کر دیا گیا ہے، ”جمع الجوامع“ تو آجکل نایاب ہو چکی ہے، لیکن ”الجامع الصغیر“ مروج ہے، اور اس میں ہر حدیث کے ساتھ اس کے حوالہ کے علاوہ اس کی اسنادی حیثیت بھی اس طرح متعین کی گئی ہے کہ صحیح کے لئے حرف ”صح“ ضعیف کے لئے حرف ”ض“ اور حسن کے لئے حرف ”ح“ لکھ دیا گیا ہے، لیکن مولانا عبدالحی لکھنوی نے ”الاجوبۃ الفاضلہ“ میں صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے کہ یہ علامتیں علامہ سیوطی نے نہیں لگائیں، بلکہ ان کے بعد کسی اور عالم نے لگائی ہیں،

ملہ دلا لا یبغی ان یوثق بہذہ الرموز قال المناوی واما ما یوجد فی بعض النسخ من الرمز الی الصحیح والحسن الضعیف بصورۃ رأس ص و ح و ض۔ فلا یبغی الوثوق بہ لغلبۃ تحریف النساخ علی اللہ وقع لہ ذلک فی بعض دون بعض کما رأیتہ بخطہ، (فیض القدیر ص ۲۰ ج ۱ یا حالۃ الاجوبۃ الفاضلہ مع تعلیقہ ص ۱۲، ۱۳)

”جامع الصغیر“ کی متعدد شرح بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سے علامہ مناویؒ کی ”فیض القدر“ اور علامہ عزیزیؒ کی ”السراج المنیر“ مشہور و معروف اور متداول ہیں، ان دونوں میں سے علامہ مناویؒ تصحیح احادیث کے معاملہ میں زیادہ محتاط ہیں، ان کے برخلاف علامہ عزیزیؒ قدرے متساهل ہیں، اس سلسلہ کا سب سے زیادہ قابل قدر اور جامع کام علامہ علی المتقی نے کیا، اُن کی کتاب ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ جسے بلاشبہ احادیث نبویہؐ کی جامع ترین کتاب کہنا چاہئے، انھوں نے اپنی اس کتاب کو علامہ سیوطیؒ کی ”جمع الجوامع“ پر مبنی کیا ہے، یعنی پہلے ہر باب کی وہ قولی احادیث جمع کیں جو ”جمع الجوامع“ میں موجود تھیں، اس کے بعد وہ قولی احادیث جمع کیں جو علامہ سیوطیؒ سے چھوٹ گئی تھیں، اور اُن کا نام ”الاكمال فی سنن الاقوال“ رکھا، پھر جمع الجوامع کی فعلی احادیث کو جو صحابہ کی ترتیب پر مرتب تھیں ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا، اور اس مجموعہ کا نام ”کنز العمال“ ہے، اس میں ہر حدیث کے ساتھ اس کے مأخذ کا حوالہ رموز میں دیا ہے، جیسے بخاری کے لئے ”خ“ اور مستدرک حاکم کے لئے ”ک“ وغیرہ، علامہ علی المتقی نے اپنی اس کتاب میں تقریباً تین سو کتب حدیث کو جمع کر دیا ہے، اس طرح یہ کتاب کسی حدیث کی تحقیق کے لئے بے نظیر رہنما کی حیثیت رکھتی ہے،

⑬ الفہارس؛ وہ کتب حدیث جن میں ایک یا زائد کتابوں کی احادیث کی فہرست جمع کر دی گئی ہو، تاکہ حدیث کا نکالنا آسان ہو، مثلاً علامہ زاہد الکوثریؒ کے ایک شاگرد نے ”فہارس البخاری“ کے نام سے ایک بڑی مفید کتاب لکھی، ہی جس کے ذریعہ بخاری سے حدیث نکالنا بہت آسان ہو گیا ہے، اس سلسلہ کا ایک جامع اور مفید کام اللہ تعالیٰ نے مستشرقین کی ایک جماعت سے لیا، جس نے ”ڈاکٹر وینسک“ کی سربراہی میں سات ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک مفصل کتاب مرتب کی ہے، جس کا نام ہے ”المعجم المفہرس للفاظ الحدیث النبوی“ جس میں انھوں نے صحاح ستہ مؤطاً امام مالکؒ، سنن دارمیؒ، اور مسند احمد کی احادیث کی فہرست مرتب کی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حروف تہجی کے حساب سے انھوں نے ہر لفظ کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ یہ لفظ کون کونسی حدیث میں آیا ہے، اور وہ حدیث کہاں کہاں مذکور ہے، البتہ اس کتاب میں یہ لوگ احادیث کے استیعاب پر قادر نہیں ہو سکے، بلکہ اس میں بہت سی احادیث چھوٹ گئی ہیں، پھر اسی کتاب کی ایک تلخیص ”وینسک“ ہی نے ”مفتاح کنوز السنۃ“ کے نام سے شائع کی ہے، جو مختصر ہونے کی وجہ سے انتہائی مفید ہی اور ہر طالب علم کے لئے ناگزیر ہے،

⑫ الاطراف ، وہ کتب حدیث جن میں احادیث کے صرف اوّل و آخر الفاظ ذکر کئے گئے ہوں، جن سے پوری حدیث کو پہچانا جاسکے، اور آخر میں اس حدیث کا حوالہ ذکر کر دیا گیا ہو، کہ فلاں فلاں کتب حدیث سے یہ احادیث لی گئی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک شخص کو کسی حدیث کے اوّل یا آخر الفاظ تو یاد ہوتے ہیں لیکن نہ پوری حدیث ذہن میں ہوتی ہے اور نہ اُس کی اسنادی حیثیت کا علم ہوتا ہے، ایسے موقع پر اطراف کی کتب بیکار کام دیتی ہیں، اس موضوع پر سب سے پہلے حافظ ابن عساکر دمشقیؒ نے کتاب لکھی، جو دو جلدوں پر مشتمل ہے اس کا نام ”الاشراف فی معرفۃ الاطراف“ ہے، جس میں حافظ ابن عساکرؒ نے ابوداؤد، نسائی، ترمذی کے اطراد ذکر کئے ہیں اس کتاب کو انھوں نے حرفت معجم پر مرتب کیا ہے، لیکن یہ کتاب نایاب ہے، ان کے بعد حافظ عبدالغنی مقدسیؒ نے ”اطراف الکتب الستہ“ تحریر فرمائی، آجکل اس نوع کی سب سے زیادہ متداول کتاب حافظ مزنیؒ کی ”تحفۃ الاشراف فی معرفۃ الاطراف“ ہے، اُلہنارس کے ذیل میں بیان کردہ ”المعجم المفہرس للفاظ الحدیث النبوی“ اور اس کی تلخیص ”مفتاح کنوز السنۃ“ بھی اس نوع کے تحت آتی ہیں،

⑬ الاربعینات، جمع ”الاربعین“ بمعنی ”چہل حدیث“ ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں چالیس حدیثیں کسی ایک باب اور موضوع کی یا ابواب مختلفہ کی جمع کی گئی ہوں ”والمُصنّفات فی ذلک مِمَّا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْطٰی“ چنانچہ بے شمار محدثین نے ”اربعین“ لکھی ہیں، اور اُن کا مقصد تالیف امام بیہقیؒ کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے جو کہ انھوں نے شعب الایمان میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مرفوعاً نقل کی ہے: ”قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذی اذا بلغه الرجل کان خقیماً فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً فی امرینا بعثہ اللہ فقیہاً وکنت لہ یوماً القیامۃ شافعاً وشہیداً (مشکوۃ ج ۳ کتاب العلم فصل ثالث) یہ حدیث عام الناس میں بہت مشہور ہو گئی، لیکن امام احمدؒ کا قول ہے کہ ”حدیث متنہ مشہور فیما بین الناس ولیس لہ اسناد صحیح رکن فی مشکوۃ“ چنانچہ امام نوویؒ اپنی ”اربعین“ کے شروع میں اس حدیث کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں ”اتفق الحفاظ علی انہ حدیث ضعیف وان کثرت طرقہ“ چنانچہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، البتہ تعدد طرق اور کثرت اسانید کی وجہ سے اس کو حسن لغیرہ کہا جاسکتا ہے، سی بنا پر امت کے بہت سے علماء اور محدثین نے اس پر عمل کیا ہے، اور ارربعینات لکھی ہیں، ہمارے علم میں سب سے پہلی اربعین عبد الرشید بن مبارک نے لکھی، پھر محمد بن اسلم طوسیؒ نے، بعد میں

ہے شمار اہل علم نے مختلف موضوعات پر اربعینات مرتب کیں، مثلاً امام دارقطنی، حاکم، ابونعیم، ابوعبد الرحمن سلمیٰ اور ابوبکر سیبکی وغیرہ،

①۶ الموضوعات؛ یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث موضوعہ کو جمع کر دیا گیا ہو یا مہتمم بالوضع احادیث کی تحقیق کی گئی ہو، شروع میں کتب موضوعہ اس انداز پر لکھی جاتی تھیں کہ ضعیف راویوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اور ان سے جو موضوع یا ضعیف احادیث مروی ہیں، ان کی نشان دہی کی جاتی تھی، حاتم بن عبدی کی الکامل، امام عقیل کی الضعفاء، اور امام جوزقانی کی "الاباطیل" اسی انداز پر ہیں، بعد میں موضوعات کا طریقہ یہ ہو گیا کہ موضوع یا مہتمم بالوضع احادیث کو ابواب کی ترتیب سے یا حروف تہجی کی ترتیب ذکر کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو کس نے روایت کیا ہے، اور اس میں سنداً کیا نقص ہے، اس موضوع پر سب سے پہلے علامہ ابن الجوزی نے قلم اٹھایا، ان کی دو کتابیں ہیں، ایک العلل المتناہیہ فی الاخبار الوداہیۃ "دوسری الموضوعات الکبریٰ" ان میں سے دوسری کتاب آج بھی دستیاب ہی لیکن اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ علامہ ابن الجوزی احادیث پر وضع کا حکم لگانے میں نہایت متشدد ہیں، اور انھوں نے بہت سی صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دیدیا ہے، اس لئے بعد کے محقق علماء نے ان کی کتابوں پر تنقیدیں لکھیں، چنانچہ حافظ ابن حجر نے ان کی تردید اقول المسدد فی الذب عن مسند احمد میں ان کی بہت اچھی تردید کی ہے، اس کتاب میں حافظ نے مسند احمد کی ان احادیث کی تحقیق کی ہے جنھیں ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جن احادیث پر ابن الجوزی نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور ایک حدیث بخاری کے احمد شاکر والے نسخہ میں بھی ہے، اور ایسی احادیث تو بہت سی ہیں جو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہیں، اور ابن الجوزی نے انھیں موضوع قرار دیدیا ہے، پھر علامہ سیوطی نے ابن الجوزی کی موضوعات پر ایک مفصل تنقید لکھی، جس کا نام "النکت البدرجات علی الموضوعات" رکھا، بعد میں اس کی تلخیص کی، اور اس میں کچھ اضافے کئے جو "الآلی المصنوعۃ فی الاحادیث، الموضوعۃ" کے نام سے معروف ہے، جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، لیکن علامہ سیوطی حدیث کے معاملہ میں قدرے متساہل ہیں اس لئے بعض ضعیف یا منکر احادیث کو بھی صحیح قرار دیدیتے ہیں، علامہ ابن الجوزی کے بعد حافظ صغانی کی موضوعات بھی بہت جلد ہوئیں علامہ ابن الجوزی اور

سیوطیؒ کے بعد بہت سے حضرات نے موضوعات پر کتابیں لکھیں جن میں ملا علی قاریؒ کی "الموضوعات الکبیر" نہایت مقبول و معروف ہے، آخری دور میں قاضی شوکانیؒ کی "الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ" اور علامہ طاہر پٹنیؒ کی "تذکرۃ الموضوعات" مختصر مگر مفید کتابیں ہیں،

اس نوع کا جامع ترین کام علامہ ابن عراقؒ نے انجام دیا، انھوں نے اپنی کتاب "تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعۃ" میں ابن جوزیؒ، جوزقانیؒ، عقیلیؒ، ابن عدیؒ، حافظ ابن حجرؒ، علامہ سیوطیؒ اور ملا علی قاریؒ کی تمام کتابوں کو جمع کر دیا ہے، اور ہر حدیث کی خوب تحقیق کی ہے، اس طرح اُن کی کتاب جامع ترین بھی ہے اور محقق ترین بھی جو بسا اوقات پچھلی تمام کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے، اس کتاب میں علامہ ابن عراقؒ نے ابن جوزیؒ، جوزقانیؒ اور سیوطیؒ کی بیان کردہ احادیث میں سے صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے جو فی الواقع موضوع ہیں،

①۷ کتب الاحادیث المشہورۃ؛ یعنی وہ کتابیں جن میں اُن احادیث کی تحقیق کی گئی ہو جو عام طور سے مشہور اور زباں زد ہوتی ہیں، لیکن اُن کی سند کا علم عام طور سے نہیں ہوتا، اس موضوع پر سب سے پہلے علامہ زرکشیؒ نے "التذکرۃ فی الاحادیث المشہورۃ" کے نام سے ایک کتاب لکھی، ان کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے "اللائلی المنثورۃ فی الاحادیث المشہورۃ" بعد میں علامہ سیوطیؒ کی "الدرر المنثورۃ فی الاحادیث المشہورۃ" اور علامہ ابن درویشؒ کی "اثناء المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب" بھی اپنے اختصار کے باوجود کافی مشہور ہوئیں، لیکن اس نوع کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور متداول کتاب حافظ شمس الدین سخاویؒ کی "المقاصد الحسنۃ فی الاحادیث المشہورۃ علی الاسنۃ" ہے، جسے انھوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، اور ہر حدیث کی خوب تحقیق کی ہے،

①۸ غریب الحدیث؛ یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث میں وارد ہونے والے کلمات کی لغوی و اصطلاحی تحقیق و تشریح کی گئی ہو، اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب امام نصر بن شمیل اور ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰؒ کی ہے، بعد میں امام صمعیؒ اور علامہ ابن قتیبہ دینوریؒ نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا، اس کے بعد علامہ خطابیؒ نے اُن سب کو جمع کر دیا، لیکن اس موضوع پر سب سے پہلی جامع اور مفصل کتاب امام ابو عبیدہ قاسم بن سلامؒ کی "غریب الحدیث" ہے، جو حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکی ہے، البتہ اس سے کسی لفظ کے معنی تلاش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں حروف تہجی کی ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کے بعد علامہ زحشریؒ نے "الفائق" کے نام سے ایک کتاب لکھی جو حسن ترتیب کے لحاظ سے سابقہ تمام کتابوں پر فائق ہے، لیکن اس نوع کا سب سے زیادہ جامع کام علامہ

محب الدین ابن اثیر الجزیری نے کیا، جن کی کتاب ”النهاية في غريب الحديث والآثر“ نہایت جامع بھی ہے اور مرتب بھی، اس کو انھوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، اسی لئے اس موضوع پر اس کا فائدہ عام ہوا، اور وہ مآخذ میں شمار ہوئی، اس موضوع پر اور بھی بہت سی مفید کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے عبدالغافر فارسی کی ”مجمع الغرائب“ اور قاسم سرسطنی کی ”غریب الحديث“ وغیرہم، آخری دور میں علامہ طاہر یثربی نے ”مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار“ تالیف فرمائی، جو اس نوع کی مقبول مستند اور متداول کتاب ہے، علامہ انور شاہ کشمیری اس کتاب کو غریب الحديث کی تمام کتابوں پر فوقیت دیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں صرف الفاظ ہی کی تشریح نہیں کی گئی، بلکہ ہر لفظ جن احادیث میں آیا ہے، ان احادیث کی بھی مختصر اور ملخص تشریح اس میں موجود ہے، اور حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کے مؤلف نے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کتب لغت کے علاوہ تمام شرح حدیث کو بھی سامنے رکھا ہے،

①۹ مشکل الحديث؛ اس نوع کو ”شرح الآثار“ اور ”مختلف الحديث“ بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد وہ کتب حدیث ہیں، جن میں متعارض احادیث کی تطبیق اور مشکل المراد احادیث کے نحل کی تعیین کی گئی ہو، ان میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ مؤلف کیف ما اتفق احادیث کو ذکر کر کے ان کی تشریح کرتا ہے، اس نوع کی بھی بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس نوع میں سب سے پہلے مصنف امام شافعی ہیں، جنھوں نے اپنی ”کتاب الامم“ کے بعض حصوں میں یہی کام کیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس موضوع پر سب سے پہلے امام ابن جریر نے قلم اٹھایا، نیز ابو محمد بن قتیبہ اور امام ابن عبد البر نے بھی کتابیں لکھیں، مگر یہ سب کتابیں نایاب ہیں، موجودہ دور میں اس موضوع پر دو کتابیں معروف و متداول ہیں، ایک امام ابو جعفر طحاوی کی ”مشکل الآثار“ جو چار جلدوں میں ہے، دوسری علامہ ابوبکر بن الفورك کی ”مشکل الحديث“ یہ دونوں کتابیں حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہیں،

②۰ اسباب الحديث؛ حدیث میں ان کی وہی حیثیت ہے، جو تفسیر میں اسباب النزول کی ہے، یعنی اس میں قولی احادیث کا سبب درود بیان کیا جاتا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا ارشاد کن حالات میں فرمایا، اس نوع میں بہت کم کتابیں لکھی گئیں، اس میں سب سے پہلی تصنیف امام ابو حفص العکبری کی ہے، اُن کے بعد حامد بن کزنی اور علامہ سیوطی نے بھی اس پر قلم اٹھایا ہے، صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں اس نوع کی صرف

ایک کتاب باقی رہ گئی ہے جس کا نام ”البيان والتعريف في اسناد ورود الحديث الشريف“ ہے، اور وہ علامہ ابراہیم بن محمد الشہیر باین حمزة الحسینی الدمشقی الحنفی کی تالیف ہے جو شائع ہو چکی ہے،

(۲۱) الترتیب؛ یعنی وہ کتاب جس میں کسی دوسری غیر مرتب کتاب کی احادیث کو کسی خاص ترتیب سے جمع کر دیا گیا ہو، مثلاً ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن کثیر اور ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن الجیب“ اسی طرح آخری دور میں علامہ ابن الساعاتی نے مسند احمد کو الفتح الربانی کے نام سے ابواب کی ترتیب مرتب کیا ہے (۲۲) الزوائد؛ یعنی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی صرف وہ احادیث جمع کر دی گئی ہوں جو صحیحین میں موجود نہیں، مثلاً علامہ نور الدین ہیثمیؒ کی ”موارد الظمان الی زوائد ابن حبان“، جس میں صحیح ابن حبان کی صرف وہ احادیث جمع کی گئی ہیں، جو صحیحین میں موجود نہیں ہیں، اسی طرح ”زوائد ابن حبان علی تصحیحین للحافظ مغلطائی“

بعض مرتبہ زوائد کا لفظ مستدرک کے مرادف سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ”زوائد مسند احمد لعبد اللہ ابن احمد“ اسی معنی میں ہے،

(۲۳) العجل؛ یعنی وہ کتب حدیث جن میں ایسی احادیث ذکر کی گئی ہوں جن کی سند پر کلام ہو، جیسے کتاب لعجل للبخاریؒ و ”کتاب لعجل لمسلم“ و کتاب لعجل للصغیر و الکبیر للترمذیؒ اسی طرح امام دارقطنیؒ اور امام ابن ابی حاتمؒ کی ”کتاب لعجل“ بھی معروف ہیں،

(۲۴) الامالی؛ پہلے زمانہ میں تدریس کا طریقہ یہ تھا کہ استاذ اپنی یاد کی ہوئی حدیثیں شاگردوں کو املا کر دیتا تھا، اس طرح شاگردوں کے پاس جو مجموعہ تیار ہوتا تھا اسے شیخ کی ”امالی“ کہتے تھے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ کی امالی مشہور ہیں، جب طباعت کا رواج عام ہو گیا تو احادیث کی تدریس کے لئے املا کی ضرورت باقی نہ رہی، لیکن احادیث کی تشریح اور اس کے متعلقات جو استاذ بطور تقریر بیان کرتا ہے اُسے قلمبند کرنے کا دستور اب تک جاری ہے، اور آجکل ان ہی تقاریر کو ”امالی“ کہتے ہیں، اس نوع کی بہت سی تقاریر شائع ہو چکی ہیں، جن میں مفصل ترین کتاب ”فیض الباری“ ہے، جو صحیح بخاری پر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تقاریر کا مجموعہ ہے، جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھیؒ نے مرتب فرمایا ہے، اسی طرح علامہ کشمیریؒ ہی کی تقریر ترمذیؒ ہے، جو ”العرف الشذی“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اسی طرح ”الکوکب الدرر“ ترمذیؒ پر حضرت گنگوہیؒ کی امالی ہیں، اور ”لامع الدراری“ بخاری پر انہی کی امالی ہیں، جسے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب بہار پوریؒ نے مرتب فرمایا ہے، جس پر حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم کی تعلیقات بھی ہیں،

(۲۵) التزاجم؛ ان کتب حدیث کو کہتے ہیں جن میں ایک طریق سند کی تمام احادیث ایک باب میں یک جا کر دی گئی ہوں، مثلاً اس میں باب اس طرح قائم کیا جاتا ہے ”ذکر ماروی مالک عن نافع عن ابن عمر“ اور اس کے تحت وہ تمام احادیث نقل کی جاتی ہیں جو اس سند سے مروی ہیں، اسی نوع میں وہ کتابیں بھی داخل ہیں جو ”من روئی عن ابیہ عن جدہ“ کہلاتی ہیں،

(۲۶) التلاشیات؛ یعنی وہ کتب احادیث جن میں صرف وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہوں جو مصنف کو صرف تین واسطوں سے پہنچیں، یعنی جن کی سند میں مصنف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کل تین واسطے ہوں، جیسے ”تلاشیات البخاری“ ”تلاشیات الدارمی“ ”تلاشیات عبد بن حمید“ وغیرہ،

(۲۷) الواحدان؛ یعنی اُن راویوں کی احادیث کا مجموعہ جن سے صرف ایک ایک حدیث مروی ہے،

(۲۸) تشریح الحدیث؛ یعنی وہ کتابیں جن میں کسی حدیث کی کتاب کی شرح کی گئی ہو، مثلاً ”فتح الباری“ ”عمدة القاری“ وغیرہ،

(۲۹) الاذکار؛ یہ وہ کتب حدیث ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات جمع کی گئی ہوں، جیسے امام نوویؒ کی ”کتاب الاذکار“ اور علامہ ابن الجزریؒ کی ”الحصن الحصین من کلام سید المرسلین“ صلی اللہ علیہ وسلم،

(۳۰) الترغیب والترہیب؛ یہ وہ کتب حدیث ہیں جن میں صرف ترغیب و ترہیب کی احادیث جمع کی گئی ہوں، اس میں سب سے زیادہ جامع کتاب حافظ منذریؒ کی ”الترغیب والترہیب“ ہے،

(۳۱) کتب المصاحف؛ ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں قرآن کریم کی جمع و ترتیب اختلافِ قراءات اور اختلاف نسخ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مثلاً ابن عامر کی ”کتاب المصاحف“ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے ”کتاب المصاحف“ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جن میں کتاب المصاحف لابن اشنہ ”کتاب المصاحف لابن ابی داؤد“ ”کتاب المصاحف لابن الانباری“ زیادہ مشہور ہیں، لیکن آج اُن میں سے صرف ایک کتاب موجود ہے، اور وہ ہے ”کتاب المصاحف لابن ابی داؤد“ جو امام ابوداؤد صاحب السنن کے صاحبزادے کی تالیف ہے، اور کچھ عرصہ پہلے اسے ایک انگریز مستشرق نے شائع کیا ہے،

۳۲) المسلسلات؛ ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں ایسی احادیث ذکر کی جائیں جن کی روایت میں تمام راوی کسی ایک صفت یا خاص لفظ یا خاص فعل پر متفق ہو گئے ہوں، مثلاً کسی حدیث کے تمام راوی فقیہ ہوں یا محدث ہوں، یا اس کے ہر راوی نے روایت حدیث کے وقت کوئی خاص کام کیا ہو، مثلاً ہر راوی نے روایت کے وقت مصافحہ کیا ہو، وغیرہ، انتہی،

طبقات کتب الحدیث باعتبار الصحۃ

حدیث کے طالب علم کے لئے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حدیث کی کونسی کتاب صحت کے اعتبار سے کیا درجہ رکھتی ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے ایک شاگرد کو ایک مکتوب لکھا، جو کہ ایک مختصر رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام ”ما یجب حفظہ للناظر“ ہے، اس میں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے کتب حدیث کو پانچ طبقات پر منقسم کیا ہے، ہم یہاں ان پانچ طبقات کے بارے میں چند ضروری معلومات پیش کرتے ہیں،

طبقة اولیٰ پہلا طبقہ ان کتب حدیث کا ہے جن کے مصنفین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ان کی کتاب میں تمام احادیث صحیح کی شرائط پر پوری اُترتی ہوں، ایسی کتابوں کو صحاح مجرّدہ کہتے ہیں، چنانچہ اس طبقہ کی کتابوں میں ہر حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے مؤلف کے نزدیک صحیح ہے، اس طبقہ میں مندرجہ ذیل کتابوں کو شامل کیا جاتا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المنشی لابن محمد عبداللہ ابن الجارود، المنشی للقاسم بن اصبح، المختار لفضیال الدین المقدسی، صحیح ابن لکین، صحیح ابن العوانہ، البتہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان کتابوں کو صحاح مجرّدہ میں شمار کرنا اس اعتبار سے ہے کہ ان کے مؤلفین نے صرف وہ احادیث لی ہیں جو ان کے اپنے زعم میں صحیح تھیں، لیکن نفس الامر میں ان کا صحیح ہونا ضروری نہیں، جہاں تک صحیحین اور موطا کا تعلق ہے ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کی تمام احادیث نفس الامر میں بھی صحیح ہیں، صرف امام دارقطنیؒ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور اپنی کتاب التتبع علی الصحیحین میں صحیحین کی بہت سی احادیث پر تنقید کر کے انھیں غیر صحیح ثابت کیا ہے،

لیکن حافظ ابن حجرؒ نے ”ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری“ میں ان تمام احادیث کو ذکر

کیا ہے جو امام دارقطنیؒ نے اعتراض کے لئے منتخب کی تھیں، اور پھر امام دارقطنیؒ کے تمام اعتراضات کا کافی اور شافی جواب دیا ہے، چنانچہ ان کے بعد کے تمام علماء صحیحین کی ہر حدیث کی صحت پر متفق ہیں، البتہ مستدرک حاکمؒ کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ نفس الامر میں صحیح مجرد نہیں ہے، چنانچہ تقریباً تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ حقیقت میں مستدرک حاکم تیسرے طبقہ سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ امام حاکمؒ تصحیح احادیث کے معاملہ میں بہت متساہل ہیں، اور انھوں نے نہ صرف ضعیف اور منکر بلکہ موضوع احادیث تک کو صحیح قرار دیدیا ہے، جہاں تک اس کو پہلے طبقہ میں شمار کرنے کا تعلق ہو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے مصنف نے اپنے زعم کے مطابق تمام حدیثیں بخاری یا مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح جمع کی ہیں، اگرچہ وہ اپنی اس کوشش میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکے، چنانچہ امام حاکمؒ کا تساہل اس قدر مشہور و معروف ہے کہ ابوسعید المالینیؒ نے تو یہ کہہ دیا کہ مستدرک میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی احادیث صحیح ہیں، چنانچہ حافظ شمس الدین ذہبیؒ جو حاکمؒ کے سب سے بڑے نقاد ہیں ان کا قول علامہ سیوطیؒ نے ”تدریب الراوی“ میں یہ نقل کیا ہے کہ ”مستدرک حاکم کی تقریباً نصف احادیث تو بیشک بخاری یا مسلم کی شرائط پر پوری اُترتی ہیں، اور ایک ربع ایسی ہیں جن کے رجال قابل استدلال ہیں، لیکن ان میں کوئی علت پائی جاتی ہے، ایسی احادیث کی تعداد دو سو یا اس سے کچھ اوپر ہے ان پر عمل کرنا مناسب نہیں، اور باقی ایک چوتھائی حصہ انتہائی ضعیف منکر اور موضوع احادیث پر مشتمل ہے،“ حافظ ذہبیؒ نے مستدرک کی تلخیص میں جو مستدرک کے ساتھ چھپی ہوئی ہے ہر ہر حدیث پر الگ الگ تبصرہ کیا ہے، امام حاکم کے تساہل کے اسباب پھر علماء میں بات پر بحث ہی ہو کہ امام حاکم جیسے حافظ حدیث سے ایسا تساہل کیوں سرزد ہوا؟ اس کی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں، بعض حضرات نے اُن پر تشیع کا الزام لگایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، بعض نے کہا کہ روافض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے انھیں بہت سی احادیث کے ضعف کا احساس نہ ہو سکا، لیکن اس سوال کا سب سے بہترین اور فاضلانہ جواب حافظ جمال الدین زلعیؒ

لہ دیکھئے تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی (ج ۱ ص ۱۱) تساہل الحاکم فی المستدرک ۱۲ مرتب
لہ وقال الامام الکشمیری رحمہ اللہ (کما فی مقدمۃ فیض الباری ج ۱ ص ۳۶) لا ادري ما ذوق الحافظ الحاکم وائی
امر دعاه الی وضع الموضوعات فی کتابہ؟ وكيف سارغ لہ ذلک؟ وقد اعتذر الناس وذكروا فی لقصی عنہ وجوہاً
لا ترجع الی کثیر طائل، ثم اعلم انی ارئی فیہ احادیث فی اسانیدہا رجال البخاری من اعلاہا والوضاعون والکذابون من
طرف آخر ومع ذلک حکم علیہا الحاکم انہا علی شرطہ ثم ظہر لی ان حکمہ ہذا ینسحب علی قطعہ دون قطعہ فکانہ اصطلاح
جدید منہ والافاظا ہران حکم باعتبار مجموع الاسناد لا باعتبار جزء منہ ۱۲

نے ”نصب الراية“ میں جہر بسملہ کی بحث کے تحت دریاہی، وہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے تساہل کے کئی اسباب ہیں؛
 (۱) حاکم کے تساہل کا پہلا سبب یہ ہے کہ امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ بعض اوقات کسی متکلم فیہ
 راوی کی روایت بھی نقل کرتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ اس کے بہت سے متابعات اور شواہد بھی
 موجود ہوں، مثلاً ابوالس متکلم فیہ ہے، لیکن امام مسلمؒ نے ان کی حدیث ”قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ
 عَبْدِ نَصْفَيْنِ“ نقل کی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث دو سر قوی راویوں مثلاً امام مالکؒ، شعبہؒ
 اور ابن عیینہ وغیرہ سے بھی مروی ہے، ایسے مواقع پر حاکمؒ سرت یہ دیکھتے ہیں کہ ابوالس مسلم کے
 راوی ہیں، اور ان کی وہ احادیث بھی نقل کر دیتے ہیں جن کی متابعات موجود نہیں، اس کے باوجود
 یہ کہتے ہیں کہ ”هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ“

(۲) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کی احادیث ایک شیخ سے قوی اور صحیح ہوتی ہیں
 لیکن دو سر شیخ سے قوی نہیں ہوتیں، ایسے مواقع پر بخاریؒ و مسلمؒ اس کی صرف وہ احادیث لیتے
 ہیں جو پہلے شیخ سے مروی ہیں، مثلاً بخاریؒ و مسلمؒ دونوں نے خالد بن مخلد القطواني کی وہ احادیث
 روایت کی ہیں جو سلیمان بن بلال سے مروی ہیں، حاکمؒ نے صرف خالد بن مخلد کا نام دیکھا اور ان کو
 شیخین کا راوی سمجھ کر ان کی ہر حدیث کو ”صحيح على شرط الشيخين“ کہہ دیا، حالانکہ دوسرے
 شیوخ سے اُن کی روایات اس درجہ کی نہیں تھیں جس درجہ کی سلیمان بن بلال سے تھیں، چنانچہ
 اگر کوئی شخص کسی اور روایت میں خالد بن مخلد عن عبد اللہ بن المثنیٰ دیکھ کر یہ سمجھے کہ خالد اور عبد اللہ
 دونوں بخاریؒ کے راوی ہیں لہذا یہ حدیث بھی صحیح علی شرط البخاری ہے، تو یہ انتہائی غلط ہوگا
 کیونکہ خالد بن مخلد کی روایات عبد اللہ بن المثنیٰ سے مقبول نہیں،

(۳) حاکم کے تساہل کا تیسرا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک راوی کی احادیث ایک
 مخصوص زمانہ تک صحیح و مقبول ہوتی ہیں اور اس کے بعد کی روایات ضعیف و مردود، امام بخاریؒ
 ایسے موقع پر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے راوی کے صرف پہلے دور کی روایات لی جائیں
 مثلاً مروان بن الحکم کے بارے میں علماء رجال کا کلام مشہور ہے، لیکن اُن کے بارے میں قول فیصل
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حاکم بننے سے پہلے کی روایات مقبول ہیں، اور حاکم بننے کے بعد اُن کی
 عدالت و ثقاہت مشکوک ہو گئی، چنانچہ امام بخاریؒ نے اُن کی جو روایات لی ہیں وہ امیر بننے سے پہلے
 کی ہیں، اب اگر کوئی شخص صرف مروان بن الحکم کا نام دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بخاریؒ کے راوی ہیں
 لہذا ان کی ہر حدیث صحیح ہے تو یہ غلط ہوگا، امام حاکم کو اس قسم کے مغالطات بھی لگے ہوئے ہیں

راہ صحیح مسلم ۱۶۹، کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ وانہ اذا لم یحس الفاتحۃ ولا المکنۃ تعلیمہا قرأ ما تیسر فرما،

④ بعض اوقات امام مسلم کسی ضعیف راوی کو ثقہ راوی کے ساتھ ملا کر ذکر کر دیتے ہیں، مثلاً امام مسلم نے عبد اللہ بن ہبیہ کو عمرو بن الحارث کے ساتھ ملا کر ذکر کر دیا، یعنی عن عمرو بن الحارث وعبد اللہ بن ہبیہ، اس کا مطلب عبد اللہ بن ہبیہ کی توثیق نہیں بلکہ دراصل انھوں نے روایت کا مدار عمرو بن الحارث پر رکھا ہے، اور عبد اللہ بن ہبیہ کو ضعیف ذکر کر دیا ہے، اب اگر کوئی شخص اس بناء پر ابن ہبیہ کو مسلم کا راوی قرار دے کر اس کی ہر حدیث صحیح علی شرط مسلم کہے تو یہ بدترین تساہل ہوگا، ⑤ حاکم کے تساہل کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ امام حاکم ایک سند کے بعض راویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بخاری کے راوی ہیں اور دوسرے بعض کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم کے راوی ہیں تو اس سند کو صحیح علی شرط الشیخین قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا،

⑥ ایک سبب یہ ہے کہ امام حاکم بعض اوقات ایک سند کے اکثر راویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیحین کے راوی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک یا دو راوی ضعیف ہیں ان کے ضعف پر ان کی نگاہ نہیں جاتی، علامہ کتانی معمر بنی نے ”الرسالة المستطرفة“ میں امام حاکم کے تساہل کا ایک عذر بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ امام حاکم کتاب کا مسودہ تیار کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی نہ کر سکے، اور تصحیح و تنقیح سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ کتاب کے پہلے خمس میں جس پر وہ نظر ثانی کر چکے تھے تسامحات بہت کم ہیں،

بہر حال مندرجہ بالا اسباب کے تحت امام حاکم تصحیح کے معاملہ میں بہت متساهل سمجھے جاتے ہیں، اور اسی بناء پر حافظ زہبی نے ”تلخیص المستدرک“ میں بعض مقامات پر ان پر شدید نکیر کیا ہے،

اس طبقہ کی دوسری کتاب صحیح ابن حبان ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ کتاب بھی مستدرک کی طرح صحت کو نہیں پہنچی، کیونکہ ابن حبان بھی تصحیح کے معاملہ میں حاکم کی طرح متساهل ہیں لیکن علامہ سیوطی ”تدریب الراوی“ کے اثام پر لکھتے ہیں کہ صحیح ابن حبان اس لحاظ سے مستدرک پر فائق ہے کہ ابن حبان نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان کی انھوں نے پوری پابندی کی ہے، البتہ یہ درست ہے کہ تصحیح کے معاملہ میں ابن حبان کی شرائط دوسرے تمام محدثین کے مقابلہ میں نرم ہیں، جس کی دو وجوہ ہیں، ایک تو یہ کہ ابن حبان حسن احادیث کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک حسن کوئی الگ قسم نہیں، بلکہ صحیح ہی کا ایک حصہ ہے، لہذا انھوں نے اپنی کتاب میں ایسی بہت سی احادیث روایت کی ہیں جو دوسرے محدثین کے نزدیک صحیح کے مرتبہ کو نہیں پہنچیں، لیکن ابن حبان نے

حسن ہونے کی بنا پر انھیں صحیح قرار دیر یا،

دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن حبان کے نزدیک اگر ایک مجہول راوی کے استاذ اور شاگرد دونوں معروف اور ثقہ ہوں تو اس کی جہالت مقرر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حدیث اُن کے نزدیک صحیح قرار پاتی ہے، جبکہ دوسرے محدثین اس حدیث کو جہالت راوی کی بنا پر رد کرتے ہیں، ابن حبان کا یہ دستور اُن کی کتاب الثقات میں بھی جاری رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ثقہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر کوئی سبب جرح ثابت نہ ہو، لہذا انھوں نے بہت سے مجہول راویوں کو ثقات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اسی بنا پر عام محدثین کسی راوی کی توثیق محض اس بنا پر نہیں کرتے کہ اسے ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے، تا دقتیکہ اس کا غیر مجہول ہونا ثابت نہ ہو، بہر حال صحیح ابن حبان اس لحاظ سے تو بیشک مستدرک پر فائق ہے کہ ابن حبان نے اپنی شرائط کی پابندی کی ہے، لیکن یہ شرائط بھی اتنی نرم ہیں کہ حسن بلکہ ضعیف احادیث بھی اُن کے تحت صحیح کی تعریف میں آجاتی ہیں، اس لئے اس کتاب کو مستدرک پر تو اگرچہ فوقیت حاصل ہے، لیکن دوسری صحاح مجرودہ کا مقام اس کو حاصل نہیں۔ تیسری کتاب صحیح ابن خزمیہ ہے، اس کو صحت کے اعتبار سے صحیح ابن حبان پر فوقیت دی گئی ہے، تاہم حافظ سخاویؒ نے ”فتح المغیث“ میں لکھا ہے کہ صحیح ابن خزمیہ میں تمام احادیث صحیح نہیں، بلکہ بعض احادیث ضعیف بھی آگئی ہیں، مثلاً اس میں ایک حدیث مروی ہے عن کثیر بن عبد اللہ المزنی عن ابیہ عن جدہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى“ قال انزلت ذکوة الفطر، لیکن حافظ منذریؒ نے ”الترغیب والترہیب، الجزء الثاني، ص ۱۵۲، الترغیب فی صدقة الفطر و بیان تاکید ہارقم الحدیث ۱۷۱“ میں اس حدیث کو صحیح ابن خزمیہ کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ”کثیر بن عبد اللہ داہ“ حافظ سخاویؒ نے اسی طرح کی کچھ مزید مثالیں بھی دی ہیں، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ صحیح ابن خزمیہ کو صحیح مجرود قرار دینا خود اس کے مؤلف کے زعم کے مطابق ہے، لیکن نفس الامر میں اس کی بعض احادیث ضعیف ہیں،

حافظ ابن ہرماکلیؒ نے ”لحظ الالحاظ فی طبقات الحفاظ“ میں حافظ ابن حجرؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحیح ابن خزمیہ کا تین چوتھائی حصہ حافظ ابن حجرؒ کے وقت سے پہلے ہی نایاب ہو چکا تھا، اور صرف ایک رُبع حصہ ملتا تھا، حافظ سخاویؒ ”فتح المغیث“ میں لکھتے ہیں کہ یہ چوتھائی حصہ بھی ہمارے اس زمانہ میں انتہائی نایاب ہے، اس کے بعد بھی ساہا سال تک اس

کتاب کا کوئی پتہ معلوم نہ تھا، اب حال ہی میں استنبول کے ایک کتب خانہ میں ایک قلمی نسخہ دریا ہوا جس سے نقل کر کے دو جلدیں بعض اہل مدینہ نے شائع کر دی ہیں،

چوتھی کتاب ”المنتقى لابی محمد عبداللہ ابن الجارڈ“ ہے یہ چوتھی صدی ہجری کی تصنیف ہے، اور اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں، البتہ معدودے چند احادیث پر تنقید کی گئی ہے، لیکن یہ ایک مختصر کتاب ہے، اور اس میں زیادہ تر وہی احادیث ہیں جو صحیحین میں مروی ہیں، تقریباً یہی حال المنتقى للقاسم بن اصبغ کا ہے،

چھٹی کتاب ”المختارة لضیاء الدین المقدسی“ ہے، جو ساتویں صدی ہجری کی تصنیف ہے، یہ حروف تہجی کے لحاظ سے صحابہ کی ترتیب پر مرتب ہے، اور ضخیم کتاب ہے، لیکن نفس الامر کے اعتبار سے اس کو بھی صحیح مجرّد کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں بھی غیر صحیح احادیث آگئی ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے،

ساتویں کتاب صحیح بن سکن ہے، یہ چونکہ عرصہ دراز سے نایاب ہے، اس لئے اس کے بارے میں علی وجہ بصیرۃ کچھ کہنا مشکل ہے،

بہر حال مذکورہ تفصیل سے یہ ثابت ہوا کہ طبقہ اولیٰ کی ان کتابوں میں صرف بخاری اور مسلم ہی ایسی ہیں کہ انھیں نفس الامر کے اعتبار سے بھی صحیح مجرّد کہا جاسکتا ہے، اور جو حدیث ان میں نظر آئے اسے بے کھٹکے صحیح کہہ سکتے ہیں، باقی کوئی کتاب اس درجہ کی نہیں، البتہ باقی کتابوں کی احادیث کے مقابلہ میں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مؤلفین کے نزدیک وہ صحیح ہیں، اور بسا اوقات حدیث کی تصحیح و تضعیف میں محدثین کا اختلاف ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں ان حضرات کی تصحیح قابل لحاظ ہوتی ہے،

دوسرا طبقہ | اس طبقہ میں وہ کتابیں آتی ہیں جن کے مؤلفین نے یہ التزام کیا ہے کہ کوئی حدیث درجہ حسن سے کم نہ آنے پائے، اور اگر کوئی حدیث ضعیف آگئی ہے تو انھوں نے

اس کے ضعف پر تنبیہ کرنے کا اہتمام کیا ہے، لہذا جس حدیث سے یہ لوگ سکوت کریں تو وہ ان کے نزدیک کم از کم حسن ضرور ہوگی، اس طبقہ میں سب سے اعلیٰ مقام سنن نسائی کا ہے، چنانچہ اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو امام نسائی کے نزدیک حسن سے کم ہو، الا یہ کہ انھوں نے خود اس کے ضعف کی تصریح کر دی ہو،

دوسرے نمبر پر سنن ابی داؤد ہے، اس میں بھی امام ابوداؤد جس حدیث پر سکوت کریں وہ ان کے

نزدیک قابل استدلال ہوتی ہے، البتہ بعض اوقات حدیث کی سند میں معمولی ضعف ہوتا ہے، امام ابوداؤدؒ اس کو گوارا کر لیتے ہیں اور اس پر بھی سکوت فرماتے ہیں، ابوداؤد کی ایک تلخیص حافظ منذریؒ نے لکھی ہے، اس میں وہ معمولی ضعف کو بھی بیان کئے بغیر نہیں چھوڑتے، لہذا ابوداؤد کی جس حدیث پر امام ابوداؤدؒ کے علاوہ حافظ منذریؒ نے بھی سکوت کیا ہو اس کا درجہ قوت بڑھ جاتا ہے، حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں کہ ”ابوداؤد“ میں تقریباً نصف احادیث تو وہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے بھی کی ہے، اور بعض احادیث وہ ہیں جو علی شرط الشیخین یا علی شرط احمد ہا ہیں اور بعض احادیث ایسی ہیں جن کے کسی راوی میں حافظہ کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح کے مرتبہ سے اتر کر حسن میں داخل ہو گئی ہیں ان تینوں اقسام پر امام ابوداؤدؒ عموماً سکوت کرتے ہیں، البتہ جو تھقی قسم ان احادیث کی ہے جن میں واضح ضعف اور نکارت پایا جاتا ہے، ایسی احادیث پر امام ابوداؤدؒ عموماً سکوت نہیں کرتے، البتہ شاذ و نادر کسی موقع پر ایسی احادیث کو بغیر کسی کلام کے اس لئے نقل کر دیتے ہیں کہ ان کی نکارت بحد مشہور ہوتی ہے،

یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ فقہی اختلافات کے مباحث میں بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا کہ بعض ائمہ ان احادیث کی سند پر بھی کلام کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں ابوداؤدؒ نے سکوت کے ساتھ روایت کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابوداؤدؒ کا سکوت صرف اس بات کی علامت ہے کہ وہ حدیث ابوداؤدؒ کے نزدیک قابل استدلال ہی، لیکن کوئی محدث جو علوم حدیث میں اجتہاد کے مرتبہ پر فائز ہو، ابوداؤدؒ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے،

تیسرے درجہ پر جامع ترمذی ہے وہ اس لحاظ سے تمام کتب حدیث میں منفرد ہے کہ اس میں ہر حدیث کے ساتھ اس کا مرتبہ صحت بھی صراحتہ بیان کر دیا گیا ہے، چنانچہ امام ترمذیؒ کوئی حدیث ضعیف بغیر تنبیہ علی الضعف کے ذکر نہیں کرتے، البتہ بعض علماء نے ان کو تحسین اور تصحیح کے مقابل میں ’نسبہ متاہل‘ قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض ایسی احادیث کی تصحیح و تحسین کر دی ہے، جو دوسروں کے نزدیک ضعیف ہیں، اس مسئلہ پر مکمل بحث انشاء اللہ آگے آئے گی،

یہ تینوں کتابیں باتفاق دوسرے طبقہ میں شامل ہیں، بعض حضرات نے اس میں سنن دارمی کو بھی داخل کیا ہے، لیکن بعض نے اس کو تیسرے طبقہ میں شمار کیا ہے، اور شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا کہ مسند احمد بھی اسی طبقہ میں داخل ہے، یعنی اس میں کوئی حدیث حسن سے کم نہیں، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کا یہ ارشاد درست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مسند احمد کی بہت سی روایات ضعیف اور

منکر ہیں، اسی لئے بعض علماء نے اس کو طبقہ ثالثہ میں شمار کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ اختلاف اصل مسند احمد کے بارے میں ہے، مسند احمد کا ایک حصہ ”زیادات“ بھی ہے، جو ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے جمع کیا ہے، اور مسند کے ساتھ لگایا اس حصہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، کہ یہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے، یعنی اس میں احادیث ضعیفہ بھی موجود ہیں،

تیسرا طبقہ | اس طبقہ میں وہ کتابیں آتی ہیں جن میں ہر طرح کی احادیث موجود ہیں، صحیح اور حسن بھی، ضعیف و منکر اور موضوع بھی، اس طبقہ کی کتابوں کا مختصر تعارف ضروری ہے:-

① سنن ابن ماجہ؛ یہ اگرچہ صحاح ستہ میں شامل ہو لیکن اس میں ضعیف اور منکر احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس میں کم از کم آئیس روایات موضوع بھی ہیں، اسی بناء پر علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس کو صحاح میں شامل نہیں کیا، بعض نے اس کی جگہ مؤطا امام مالک کو رکھا ہے، اور بعض نے سنن دارمی کو،

② سنن دارقطنی؛ یہ امام ابوالحسن الدارقطنی کی تصنیف ہے، جو اونچے درجہ کے حافظ حدیث ہیں، انھوں نے اس کتاب میں ہر فقہی باب کے تحت تمام متعلقہ احادیث کو اختلاف متن و سند کے ساتھ جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اس لئے یہ کتاب احادیث احکام کا جامع ذخیرہ ہے، امام دارقطنی ہر حدیث ذکر کر کے اس کی سند پر مختصر کلام بھی کرتے ہیں، اس میں بھی ہر قسم کی رطب و یابس احادیث موجود ہیں، لیکن عموماً امام دارقطنی احادیث کے ضعف پر تنبیہ کر دیتے ہیں، اس کتاب پر مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے جو مشہور علماء اہل حدیث میں سے ہیں، ایک حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ”التعلیق المغنی علی سنن الدارقطنی“ ہے، امام دارقطنی سے حدیث کی سند پر کلام کے سلسلہ میں جو کمی رہ جاتی ہے، عموماً یہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، یہ حاشیہ اصل کتاب کے ساتھ چھپا ہوا ہے،

③ السنن الکبریٰ للبیہقی؛ امام بیہقی امام دارقطنی کے شاگرد ہیں اور انھوں نے یہ کتاب فقہ شافعی کے مشہور متن ”مختصر المزنی“ کی ترتیب پر لکھی ہے، اور ان کا اصل مقصد فقہ شافعی کے دلائل بیان کرنا ہے، چنانچہ وہ اپنے مستدلات کی توثیق اور مخالفین کے دلائل کی تضعیف و توہین کرتے رہتے ہیں، اس پر حافظ علاء الدین المارینی نے جو ابن الترمذی کے نام سے بھی مشہور ہیں

ایک حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ”الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی“ ہے، یہ حنفی المسلک ہیں، اور علم حدیث میں مقام بلند کے حامل ہیں، اس لئے امام بیہقیؒ کے دلائل پر سخت حکم تنقید کرتے ہیں، اور اس میں حنفیہ کے دلائل کا نہایت عمدہ ذخیرہ ملتا ہے،

④ مُصَنَّف عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ یہ امام عبد الرزاق بن ہمام الصنعانیؒ کی تالیف ہے، جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاریؒ وغیرہ کے استاذ الاستاذ، اس میں انھوں نے احادیث مرفوعہ کے علاوہ صحابہ تابعین کے فتاویٰ بھی بکثرت نقل کئے ہیں، اور اس میں بھی ہر طرح کی احادیث ملتی ہیں، یہ کتاب اب تک نایاب تھی، اب حال ہی میں طبع ہو کر آئی ہے،

⑤ مُصَنَّف ابْنِ ابی شَدَبَةَ؛ یہ امام ابو بکر بن ابی شیبہؒ کی تالیف ہے، جو اکثر ائمہ ستہ کے استاذ ہیں، اور اس کا طرز تالیف مصنف عبد الرزاق کی طرح ہے، ان دونوں کتابوں میں حنفیہ کے دلائل کا ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے،

⑥ مَسْنَدُ الطَّيَالِسِيِّ؛ یہ امام ابو داؤد طیالسیؒ کی تصنیف ہے، جو امام ابو داؤد سجستانیؒ سے مقدم ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مسند کی تالیف میں اولیت کا شرف ان کو حاصل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ کتاب حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکی ہے،

⑦ مَسْنَدُ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ؛ اس کتاب میں معضل و منقطع اور مرسل احادیث بکثرت موجود ہیں، یہ کتاب مجلس علمیؒ نے شائع کر دی ہے،

⑧ مَسْنَدُ الْحَمِيدِيِّ؛ اس کے مؤلف امام بخاریؒ کے استاذ ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ کے سخت مخالفین میں سے ہیں، اُن کی یہ کتاب بھی دو جلدوں میں ”مجلس علمیؒ“ سے شائع ہو چکی ہے،

⑨ معاجم طبرانیؒ؛ ان کا تعارف پہلے آچکا ہے،

یہ چند کتابیں تو وہ تھیں جن کے حوالے بکثرت آتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سی مزید کتابیں اسی طبقہ میں داخل ہیں جن میں سے مسند بزار، مسند ابو یعلیٰ الموصل، مسند عبد بن حمید، مسند احمد ابن منیع، حلیۃ الاولیاء لابن نعیم، دلائل النبوة لابن نعیم و للبیہقی، مسند ابن جریر اور انہی کی تہذیب الآثار، تفسیر القرآن اور التاریخ، تفسیر ابن مرددہ، اسی طرح تفسیر کی بیشتر کتب بھی اسی طبقہ میں داخل ہیں، البتہ تفسیر ابن کثیرؒ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیرؒ حدیث کے محقق نقال ہیں، اور وہ عموماً ضعیف احادیث پر تنبیہ کرنے کے عادی ہیں،

اس تیسرے طبقہ کی کتابوں میں کوئی حدیث دیکھ کر اس وقت تک اس پر اطمینان نہ کرنا چاہئے

جب تک کہ اس کی سند کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے، خواہ اس کے مؤلف کتنے ہی جلیل القدر ہوں،
چوتھا طبقہ | ان کتابوں کا ہے جن کی احادیث کی اکثریت ضعیف ہے، بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ
 نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی ہر حدیث ضعیف ہے، جیسے ابو عبد اللہ محمد بن
 علی بن الحسن ابن بشر جو کہ حکیم ترمذی کے نام سے معروف ہیں، کی ”نوادرا الاصول فی احادیث
 الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ابن عدی کی ”الکامل“ جو ساٹھ اجزاء پر مشتمل ہے، اور بارہ جلدوں
 میں ہے، مرتضیٰ کی شرح قاموس میں ہے کہ یہ آٹھ جلدوں میں ہے، کتب جرح میں کامل بن عدی کا
 مقام بہت بلند ہے، اور یہ جامع ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، ابن طاہر نے اس کی احادیث کو جمع
 کر کے معجم کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، اور ابن الرومیہ ابو العباس احمد بن محمد بن معمر ج الاموی
 الاندلسی الاشبیلی نے ”الکامل“ پر حاشیہ بھی لکھا ہے جو ”الحافل فی تملک الکامل“ کے نام سے
 معروف ہے، اور ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے، اسی طرح کتاب الضعفا للعقیل اور علامہ دلمی کی
 ”مسند الفردوس“ جس میں انھوں نے دس ہزار مختصر قولی احادیث حروف تہجی کی ترتیب سے جمع
 کی ہیں، اور علامہ سیوطی کی ”تایخ الخلفاء“، حافظ ابن عساکر کی ”تایخ دمشق“ جو انہی جلدوں میں
 ہے، اور خطیب بغدادی کی ”تایخ بغداد“ جو تقریباً بیس جلدوں میں ہے، یہ تمام کتب بھی اسی طبقہ کے تحت آتی ہیں
 جہاں تک نوادر الاصول للحکیم الترمذی، الکامل لابن عدی، اور کتاب الضعفا للعقیل
 کا تعلق ہے ان کے بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا یہ فرمانا بڑی حد تک درست
 ہے کہ ان کی ہر حدیث ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے یہ کتابیں ضعیف راویوں
 کے تذکرے میں لکھی ہیں اور ان کی احادیث بھی بیان کی ہیں، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ ان کی ہر حدیث
 ضعیف ہوگی، تا وقتیکہ اس کی صحت قوی دلائل سے ثابت ہو جائے، لیکن باقی کتابوں کے بارے
 میں حضرت شاہ صاحب کے قول کا مطلب غالباً یہ ہے کہ ان کتابوں میں وہ روایات ضعیف ہیں
 جو ان کتابوں کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں مروی نہ ہوں، ورنہ ان میں بعض احادیث ایسی
 بھی ہیں جو صحاح ستہ میں مروی ہیں، ایسی احادیث کو علی الاطلاق ضعیف نہیں کہا جاسکتا،
پانچواں طبقہ | ان کتب پر مشتمل ہے جو موضوعات کے تذکرے میں لکھی گئی ہیں، جیسے
 موضوعات کبریٰ لابن الجوزی، یا الموضوعات للصغانی، یا اللآلی المصنوعة
 للسیوطی، ان کے بارے میں ظاہر یہی ہے کہ یہ موضوعات کے مجموعے ہیں،

علمِ حدیث کے کثیر التالیف مصنفین | کتبِ حدیث کے ان طبقات کے ساتھ ان علماء

و محدثین کا حال معلوم کرنا بھی ضروری ہے جو
اپنی تصانیف میں احادیث کو بکثرت تعلیقاً نقل کرتے ہیں، مثلاً امام غزالیؒ، علامہ ابن الجوزیؒ،
حافظ منذریؒ، حافظ بن حجرؒ، حافظ ذہبیؒ، علامہ سیوطیؒ، علامہ ابن تیمیہؒ، علامہ ابن قیمؒ، علامہ
فسرطبیؒ، علامہ نوویؒ،

جہاں تک امام غزالیؒ کا تعلق ہے وہ کلام، تصوف، معقولات، اور اصولِ فقہ کے امام
ہیں، لیکن علمِ حدیث سے ان کا اشتغال بہت کم رہا ہے، خود انھوں نے اپنی ایک کتاب میں اس کا
اعتراف یوں کہہ کر کیا ہے ”بصناعتی فی الحدیث مزجاة“ چنانچہ امام غزالیؒ اپنی کتابوں
میں بکثرت ضعیف، منکر اور موضوع احادیث ذکر کر دیتے ہیں، خاص طور سے اُن کی مشہور کتاب
”احیاء علوم الدین“ میں بہت سی ایسی احادیث مذکور ہیں، جو محدثین کے معیار سے بہت
فروتر ہیں، اسی لئے متعدد محدثین نے ”احیاء العلوم“ کی تخریج بھی کی ہے، جس میں حافظ
زین الدین عراقی کی تخریج مشہور ہے، جس میں ایسی احادیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے، نیز علامہ
مرتضیٰ زبیدیؒ نے ”اتحاف السادة المتقين بشرح احیاء علوم الدین“ میں بھی اُن احادیث کی تخریج
کر کے ان احادیث پر محدثانہ کلام کیا ہے،

دوسرے کثیر التصنیف عالم علامہ ابن الجوزیؒ ہیں، پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ تنقیدِ حدیث کے
معاملہ میں بہت محتاط اور متشدد ہیں، چنانچہ علمِ حدیث میں اُن کی کتابیں ضرورت سے زیادہ متشدد
ہیں۔۔۔۔۔ اور انھوں نے بہت سی صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دیدیا ہے، لیکن یہ عجیب
بات ہے کہ اپنے تشدد کے باوجود خود انھوں نے وعظ و نصیحت کے لئے جو کتابیں لکھی ہیں مثلاً:۔
”تلبیس ابلیس“، ”ذم الہوی“ اور ”التبصرہ“ وغیرہ میں نقدِ حدیث کا وہ معیار باقی نہیں رہا بلکہ ان میں
بکثرت ضعیف، موضوع اور منکر احادیث بغیر کسی تنبیہ کے ذکر کرتے چلے گئے ہیں لہذا ان کی کتابوں پر
اعتماد درست نہیں ہے،

تیسرے کثیر التصنیف عالم حافظ منذریؒ ہیں، یہ جلیل القدر محدث ہیں، اور حدیث کے محقق
نقال ہیں، چنانچہ یہ کوئی حدیث ضعیف بغیر تنبیہ کے نقل نہیں کرتے، اس لئے اُن کا کسی حدیث
کو بغیر تنقید کے نقل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اُن کے نزدیک وہ حدیث قابلِ استدلال ہے،
لیکن انھوں نے اپنی مشہور کتاب ”الترغیب والترہیب“ میں ایک خاص اصطلاح مقرر کی ہے

جس سے ناواقفیت کے سبب اکثر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ اصطلاح یہ ہے کہ جو روایت اُن کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے اس کو وہ لفظ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مثلاً ”سن ابی ہریرۃ“ لیکن جو حدیث اُن کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے وہ اس کو ”روی عن“ کہہ کر روایت کرتے ہیں، مثلاً ”روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما“ اور سند پر کوئی کلام نہیں کرتے، جو لوگ اس اصطلاح سے ناواقف ہیں وہ دوسری قسم کی احادیث کو بھی اس اعتماد پر قابل استدلال سمجھ لیتے ہیں کہ انھیں حافظ منذریؒ نے بغیر کسی کلام کے ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتیں،

جو تھے کثیر التصنیف عالم حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ہیں، یہ حدیث کے مشہور امام حافظ اور نقاد ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی کتاب ”فتح الباری“ اور ”المختصر المجبّر“ میں جو حدیث بغیر کسی کلام کے آئی ہو وہ کم از کم حسن ضرور ہوتی ہے،

پانچویں کثیر التصنیف عالم حافظ شمس الدین ذہبیؒ ہیں، یہ بلاشبہ علم حدیث کے بہترین نقاد ہیں، لہذا ان کی کتابوں میں بھی کسی حدیث ضعیف کے بغیر کلام کے آجانے کا احتمال بہت کم ہے، البتہ ان کی ”کتاب الکبائر“ میں ضعیف احادیث بھی آگئی ہیں،

چھٹے عالم علامہ جلال الدین سیوطیؒ ہیں، یہ اگرچہ ہر علم و فن میں مجتہدانہ مقام رکھتے ہیں، لیکن تصحیح احادیث کے معاملہ میں بہت متساهل ہیں، چنانچہ علم حدیث میں اُن کا لقب ”حاطب لیل“ مشہور ہے، چنانچہ یہ جب کسی موضوع پر احادیث نقل کرتے ہیں تو ہر قسم کی رطب و یابس احادیث لے آتے ہیں، اور اُن پر کوئی تنقید نہیں کرتے، اُن کی کتاب ”الخصائص الکبریٰ“ اور تفسیر الدر المنثور“ اور ”الاتقان“ ہر قسم کی رطب و یابس احادیث کا مجموعہ ہیں، اور الجامع الصغیر کے بارے میں اگرچہ انھوں نے خود ابتداء کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں کسی کذاب یا دضاع کی حدیث نقل نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے ”الجامع الصغیر“ میں بہت سی موضوع احادیث بھی ذکر کر دی ہیں، یہاں تک کہ اُن میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں جنہیں خود علامہ سیوطیؒ نے ”اللائی المصنوعہ“ میں موضوع قرار دیا ہے، اب اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اُن سے سہو ہو گیا، یا یہ ہے کہ بعد میں ان کی رائے بدل گئی ہو، اور یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ ”جامع صغیر“ میں ہر حدیث کے ساتھ صحیح یا ضعیف کے جو رموز بنے ہوئے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ علامہ عبد الرؤف مناویؒ نے فیض القدر شرح الجامع الصغیر میں لکھا ہے کہ ان میں سب سے رموز بعد کے لوگوں نے لکھے ہیں، اور جو علامہ سیوطیؒ نے لکھے ہیں اُن میں بہت تحریف ہو گئی ہے،

ساتویں کثیر التصنیف عالم علامہ ابن تیمیہؒ ہیں، یہ احادیث کے معاملہ میں ضرورت کے زیادہ متشدد ہیں، اور صحیح حسن احادیث کو بھی بعض اوقات ضعیف قرار دیتے ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے ”لسان المیزان“ میں یوسف بن حسین بن مطہر الحلی کے ترجمہ کے تحت لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہؒ نے ”منہاج السنہ“ میں بہت سی صحیح احادیث کو بھی ناقابل استدلال قرار دیدیا ہے، آٹھویں عالم علامہ ابن قیمؒ ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہؒ کے شاگرد اور علم حدیث میں مقام بلند کے حامل ہیں، اکثر و بیشتر احادیث نقل کرنے میں صحت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ضعیف احادیث کی نہ صرف توثیق کرتے ہیں بلکہ ان کو متواتر کی طرح قطعی قرار دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ قابل استدلال احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں،

نویں عالم علامہ سترطیؒ ہیں، ان کے بارے میں ہمارے استاذ شیخ عبدالفتاح ابو غده الحلبي حفظہ اللہ تعالیٰ نے ”الاجوبۃ الفاضلہ“ کے حواشی میں لکھا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس حدیث کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، اسے حوالہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں انھیں شبہ ہوتا ہے اس کو بغیر حوالے کے نقل کر دیتے ہیں، لہذا دوسری قسم کی احادیث پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہ کرنا چاہئے،

دسویں عالم علامہ نورمیؒ ہیں، یہ حدیث کے معاملہ میں بہت محتاط ہیں اور عموماً ضعیف اور موضوع احادیث کو بغیر تنبیہ کے ذکر نہیں کرتے، چنانچہ حدیث کے معاملہ میں ان کی کتب پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، البتہ ”کتاب الاذکار“ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس میں ضعیف احادیث بھی آگئی ہیں،

آخر میں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ وعظ و تصوف، تاریخ و سیر، علامات قیامت، بدخلق اور تفسیر وغیرہ کی روایات میں عموماً ضعیف اور موضوع احادیث کی بڑی کثرت ہوتی ہے، لہذا ان ابواب میں پوری احتیاط اور تحقیق سے کام لینا چاہئے،

طبقات الرواة

راویان حدیث کے طبقات دو مختلف حیثیتوں سے بیان کئے گئے ہیں، ایک راویوں کی قوت حفظ اور صحبت شیخ کے اعتبار سے اور دوسرے ان کے زمانہ اور تاریخ کے اعتبار سے، پہلی حیثیت سے راویوں کے پانچ طبقے ہیں، ہمارے علم کے مطابق ان طبقات خمسہ کو سب سے پہلے

علامہ ابو بکر حازمیؒ نے اپنی کتاب ”شروط الائمة الخمسة“ میں ص ۴۲ پر ذکر کیا ہے وہ طبقات خمسہ یہ ہیں:-

- ① قوی الضبط، کثیر الملازمة؛ یعنی جن کا حافظہ بھی قوی ہو اور انھوں نے اپنے استاذ و شیخ کی صحبت بھی زیادہ حاصل کی ہو،
- ② قوی الضبط، قليل الملازمة؛ یعنی جن کا حافظہ تو قوی ہو لیکن انھوں نے اپنے شیخ کی صحبت زیادہ حاصل نہ کی ہو،
- ③ قليل الضبط کثیر الملازمة؛ یعنی جن کا حافظہ کمزور ہو، البتہ..... انھوں نے اپنے شیوخ کی صحبت زیادہ حاصل کی ہو،
- ④ قليل الضبط، قليل الملازمة؛ یعنی جن کا حافظہ تو کم ہو ہی، اس کے علاوہ انھوں نے صحبت شیخ بھی کم حاصل کی ہو،
- ⑤ الضعفاء والمجاهيل،

انہی طبقات خمسہ کے اعتبار سے صحاح ستہ کا درجہ استناد معین کیا گیا، امام بخاریؒ کا معمول یہ ہے کہ وہ مستقلاً صرف پہلے طبقہ کی احادیث لاتے ہیں، البتہ کبھی کبھی استشہاد کے طور پر دوسرے طبقہ کو بھی لے آتے ہیں، اس لئے صحت کے اعتبار سے ان کی جامع سب پر مقدم کر امام مسلمؒ پہلے دونوں طبقوں کو بلا تکلف لاتے ہیں، البتہ انھوں نے کہیں کہیں شاذ و نادر بطور استشہاد تیسرے طبقہ کو بھی لیا ہے، اس لئے صحت کے اعتبار سے ان کی کتاب دوسرے نمبر پر ہے، امام نسائیؒ پہلے تین طبقوں کو مستقلاً لاتے ہیں، اس لئے ان کی کتاب تیسرے نمبر پر ہے، امام ابوداؤدؒ نے چونکہ تینوں طبقات کے ساتھ استشہاد کے طور پر طبقہ رابعہ کی روایات بھی لی ہیں، اس لئے ان کی سنن کا نمبر چوتھا ہے،

امام ترمذیؒ چوتھے طبقہ کو مستقلاً اور بعض مقامات پر پانچویں طبقہ کو بھی لے آئے ہیں اس لئے ان کی کتاب پانچویں نمبر پر ہے،

ادامام ابن ماجہؒ نے چونکہ پانچویں طبقات کی روایات بلا تکلف اور مستقلاً ذکر کی ہیں اس لئے

۱۵ یہ کتاب قاہرہ سے ۱۳۵۵ھ میں شیخ کوثریؒ کی تعلیقات کے ساتھ چھپ چکی ہو اور کتب خانہ دارالعلوم کراچی میں ۸۲۶۵ کے تحت موجود ہے، انتہائی مفید اور مطالعہ کے لئے ناگزیر ہے،

وہ چھٹے نمبر پر ہے، لہذا قوتِ سند کے اعتبار سے ”صحاحِ ستہ“ کی ترتیب یوں ہے:-

① بخاری ، ② مسلم ، ③ نسائی ، ④ ابوداؤد ، ⑤ ترمذی ، ⑥ ابن ماجہ ،
ابن ماجہ میں ضعیف اور منکر روایات کا بڑا اجتماع ہے، بلکہ اس میں بعض روایات موضوع بھی آگئی ہیں جن کی تعداد بعض نے سترہ، بعض نے اُنیس، بعض نے اکیس، اور بعض نے پچیس بتلائی ہے، اسی لئے محدثین کے ایک طبقہ نے اسے صحاح میں شامل نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ بعض نے موطا۔ امام مالکؒ اور بعض نے مسند دارمیؒ کو رکھ لیا ہے، لیکن ابن ماجہ کی تحسین ترتیب کی بناء پر جمہور کا رجحان اسے صحاح میں شامل کرنے کا رہا ہے،

رواۃ کے یہ طبقات معیارِ استناد کے اعتبار سے تھے، تاریخی اعتبار سے راویانِ حدیث کے بارہ طبقات مقرر کئے گئے، اور جب رجال کی کتابوں میں... کسی راوی کا کوئی طبقہ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی تاریخی طبقات ہوتے ہیں، ان تاریخی طبقات کو سب سے پہلے حافظ ابن حجرؒ نے ”تقریب التہذیب“ میں بیان فرمایا، بعد کے حضرات نے انہی کا اتباع کیا، وہ طبقات یہ ہیں:-

- ① طبقة الصحابةؓ؛ اس میں تمام صحابہ داخل ہیں بلا فرق مراتب،
- ② طبقة كبار التابعینؓ؛ جیسے حضرت سعید بن المسیبؓ،
- ③ الطبقة الوسطی من التابعینؓ؛ جیسے حسن بصریؒ و محمد بن سیرینؒ،
- ④ وسطی کے بعد والاطبقہ؛ جن کی روایتیں صحابہ سے کم اور كبار تابعین سے زیادہ ہیں، جیسے امام زہریؒ، قتادہؒ وغیرہ،
- ⑤ الطبقة الصغری من التابعینؓ؛ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک یا دو صحابہ کی زیارت کی ہے، لیکن ان سے روایات نہیں لیں، جیسے سلیمان الاعمشؒ،
- ⑥ الطبقة الاخيرة من التابعینؓ، یہ وہ حضرات ہیں جو پانچویں طبقہ کے معاصر ہیں، لیکن انہوں نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، جیسے ابن جبریلؒ، درحقیقت یہ تابعی نہیں ہیں، لیکن تابعین کے معاصر ہونے کی وجہ سے ان کو تابعین کے طبقات میں شمار کیا گیا ہے،

- ⑦ كبار اتباع التابعینؓ؛ جیسے امام مالکؒ اور سفیان ثوریؒ،
- ⑧ الطبقة الوسطی من اتباع التابعینؓ؛ جیسے اسماعیل بن علیہؒ اور سفیان بن عیینہؒ

⑨ الطبقة الصغرى من اتباع التابعين؛ جیسے امام شافعی، امام عبدالرزاق وغیرہ۔

⑩ كبار الأخذین عن تبع الاتباع؛ جیسے امام حسد بن حنبل وغیرہ،

⑪ الطبقة الوسطى منهم؛ جیسے امام بخاری، امام ذہبی وغیرہ۔

⑫ الطبقة الصغرى منهم؛ جیسے امام ترمذی اور ان کے معاصرین،

ان بارہ طبقات میں سے پہلے دو طبقوں کے بیشتر رواۃ پہلی صدی ہجری کے ہیں، اور تیسرے طبقہ سے آٹھویں طبقہ تک کے بیشتر رواۃ دوسری صدی ہجری کے ہیں، اور نویں طبقہ سے لے کر بارہویں تک کے رواۃ تیسری صدی ہجری کے ہیں،

ان طبقات کے مقرر کرنے سے اسرار الرجال کے مصنفین کو بڑی سہولت ہو گئی ہے، اس لئے کہ کتب رجال کے مصنفین کا دستور ہے کہ وہ ہر راوی کے ساتھ اس کے اساتذہ اور شاگردوں کی ایک طویل فہرست نقل کرتے ہیں، اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی عبارت یوں ہوتی ہے: ”رَوَى عَنْ فُلَانٍ وَعَنْ فُلَانٍ“ اور شاگردوں کے تذکرہ کے وقت اُن کی عبارت یوں ہوتی ہے: ”رَوَى عَنْهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ“ لیکن جب مختصر کتب رجال لکھی گئیں تو ان میں استادوں اور شاگردوں کی طویل فہرست لکھنے کے بجائے راوی کا صرف تاریخی طبقہ بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، یہ طریقہ سب سے پہلے حافظ ابن حجر نے ”تقریب التہذیب“ میں شروع کیا، بعد میں دوسرے حضرات نے اُن کی پیروی کی، اسی لئے اب راوی کے ساتھ صرف اتنا لکھنا کافی ہو جاتا ہے: ”ثقة من الثالثة“ وغیرہ، یعنی وہ متوسط تابعین میں سے ہیں، اس طرح اساتذہ اور شاگردوں کی طویل فہرست لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی،

اقسام تحمل حدیث

شیخ سے احادیث حاصل کرنے کو اصطلاحاً ”تحمل“ کہتے ہیں، اور اس کی پانچ قسمیں ہیں، ان قسموں کا مختصر تعارف درج ذیل ہے:-

① السماع؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُستاذ حدیث پڑھے اور شاگرد سنے، اس صورت میں شاگرد کے لئے ”حدّثنی“ ”اخبرنی“ ”سمعتُ فُلَانًا یقول“ کے صیغے استعمال کرنے کی اجازت ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کونسا صیغہ افضل ہے، بعض حضرات ”سمعتُ“ کے صیغہ کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض ”حدّثنی“ کو،

② القراءۃ علی الشیخ؛ یعنی شاگرد حدیث پڑھے اور استاذ سنے، اس صورت میں بھی شاگرد کے لئے استاذ سے روایت جائز ہے، اور اس قسم میں ”اخبرنی“ ”انبأنی“ اور ”قرأت علیہ“ کے صیغے استعمال کئے جاتے ہیں، اگر جماعت ایک سے زیادہ ہو تو ”اخبرنا“ اور ”انبأنا“ کہا جاتا ہے بعض حضرات نے ان دونوں میں بھی فرق کیا ہے، کہ جماعت میں سے جو شاگرد پڑھ رہا ہو وہ ”اخبرنا“ کہے گا، اور دوسرے شاگرد جو سُن رہے ہیں ”انبأنا“ کہیں گے، ”انبأنا“ کی صورت میں الفاظ ”قرأت علیہ“ ”وانا اسمع“ کا اضافہ مستحسن ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ ”سماع“ اور ”أقرأت علی الشیخ“ ان دونوں میں سے کونسا طریقہ افضل ہے؟ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ وہ سماع کو افضل کہتے ہیں، اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ”قراءة علی الشیخ“ افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں احتیاط اور ثبوت زیادہ ہے، اس لئے کہ اگر شاگرد کوئی غلطی کرے تو استاذ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، حافظ سخاویؒ نے قولِ فیصل یہ بیان کیا ہے کہ اصل چیز خطا کے امکان سے بچنا ہے، اور یہ چیز جس طریقہ میں زیادہ حاصل ہو وہ افضل ہے، اور حالات کے اختلاف سے کہیں یہ بات سماع میں حاصل ہوتی ہے اور کہیں قراءۃ میں،

③ المراسلۃ یا المکاتبة، یعنی خط میں لکھ کر کسی کے پاس روایت میں بھیجنا، اس میں اختلاف ہے کہ ایسی صورت میں شاگرد کے لئے روایت کرنا کب جائز ہوتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک جب تک شیخ کی طرف سے روایت کی تصریح اجازت نہ ہو شاگرد کے لئے روایت جائز نہیں، لیکن معتمد بات یہ ہے کہ اگر شاگرد شیخ کے خط کو پہچانتا ہو تو روایت جائز ہے، خواہ اجازت کی تصریح نہ ہو، البتہ اس صورت میں ”حدثنی“ یا ”اخبرنی“ کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ”کاتبنی“ یا ”کتب الی“ یا ”أرسل الی“ کے الفاظ مستعمل ہوں گے،

④ المناولة؛ یعنی شیخ اپنی مرویات کا کوئی مجموعہ شاگرد کے حوالہ کرے، بعض حضرات اس سے روایت کرنے کے لئے بھی شیخ کی اجازت مقررہ کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن یہاں بھی قولِ فیصل یہ ہے کہ تصریح اجازت کی ضرورت نہیں، اگر شاگرد کو یہ اعتماد ہو کہ استاذ نے یہ مجموعہ روایت کے لئے دیا ہے تو وہ روایت کر سکتا ہے، البتہ یہاں بھی ”حدثنی“ یا ”اخبرنی“ کہنا جائز نہیں، بلکہ ”ناولنی“ کہنا چاہئے،

⑤ الوجادة؛ یعنی کسی شیخ کی مرویات کے مجموعہ کا شیخ کے علاوہ کسی اور طریقہ سے مل جانا اس کے بارے میں اکثر حضرات محدثین کا مسلک یہ ہے کہ اس سے روایت جائز نہیں، کیونکہ

ممکن ہے کہ شیخ نے یہ مجموعہ موضوعات یا معلومات کو یاد رکھنے کے لئے تیار کیا ہو، بعض حضرات اس سے بھی روایت کو جائز قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر شیخ کے خط پر اعتماد ہو تو ”وحدث بخط فلان“ کے الفاظ سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں،

احادیث کی تصحیح و تضعیف کے اصول و قواعد

اگرچہ احادیث کی تصحیح و تضعیف ایک مستقل فن ہے، جو علم اصول حدیث اور علم جرح و تعدیل میں مدون ہو چکا ہے، اور یہاں اس کو تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اس سلسلہ میں چند قواعد بیان کئے جاتے ہیں جو عام طور سے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہتے ہیں، اور حدیث کے مباحث میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے لوگ حنفیہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حنفیہ کے اکثر مستدلّات ضعیف ہیں،

پہلا قاعدہ | بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ صرف صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں منحصر ہیں، نیز بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو حدیث صحیحین میں نہ ہو وہ لازماً کمزور ہوگی، اور وہ کسی حال میں بھی صحیحین کی حدیث کا معارضہ نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی حدیث کی صحت کا اعتبار اس کے بخاری یا مسلم میں ہونے پر نہیں بلکہ اس کی اپنی سند پر ہے، خود امام بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا، لہذا یہ عین ممکن ہے کہ کوئی حدیث صحیحین میں نہ ہو، اور اس کے باوجود اس کا رتبہ سند کے اعتبار سے صحیحین کی بعض احادیث سے بھی بلند ہو، مثلاً مولانا عبدالرشید نعمانی نے ”ماتمسّ الیہ الحاجۃ“ میں ابن ماجہ کی بعض ایسی روایات نقل کی ہیں جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی سند بخاری کی سند سے بھی افضل ہے، لہذا صحیحین کو ”اصحّ الکتاب“ بعد کتاب اللہؐ کہا جاتا ہے، وہ مجموعی اعتبار سے ہے نہ کہ ہر ہر حدیث کے اعتبار سے، اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لئے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحبؒ کی ”انہاء التکسّر الیٰ من لطالع الاعلاہ السنن“ قابل دید ہے،

دوسرا قاعدہ | احادیث کی تصحیح و تضعیف انتہائی نازک کام ہے، جس کے لئے انتہائی وسیع اور عمیق علم کی ضرورت ہے، لہذا اس کے اہل وہی لوگ ہیں جو اس علم میں اجتہاد کے درجہ پر فائز ہیں، اسی بناء پر حافظ ابن صلاحؒ نے اپنے مقدمہ میں یہ خیال ظاہر

کیا ہے کہ پانچویں صدی ہجری کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں ہو کہ وہ کسی حدیث کو نئے سرے سے صحیح یا ضعیف قرار دے، لیکن جمہور نے ان کے اس خیال کی مخالفت کی ہے، اور محقق بات یہ ہے کہ تصحیح و تضعیف کا منصب کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ علم و فہم کی مطلوبہ شرائط جس کسی میں پائی جائیں وہ تصحیح و تضعیف کا فیصلہ کر سکتا ہے، چنانچہ پانچویں صدی ہجری کے بعد بہت سے علماء نے تصحیح و تضعیف کا کام کیا ہے، اور اس کو امت نے معتبر مانا ہے، مثلاً حافظ ذہبیؒ، حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ، حافظ سخاویؒ، حافظ زلیعیؒ، اور حافظ عراقیؒ جیسے محدثین پانچویں صدی ہجری کے بعد کے ہیں، لیکن ان کی تصحیح و تضعیف معتبر سمجھی گئی، ہی آخری دور میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ بھی غالباً اس منصب پر فائز تھے،

تیسرا قاعدہ | بعض اوقات ایک ہی حدیث یا ایک ہی راوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، بعض حضرات اس کی تضعیف کرتے ہیں، اور بعض توثیق، سوال یہ ہے کہ ایسے موقعہ پر کس کے قول کو اختیار کیا جائے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا عبدالحیؒ نے ”الاجوبۃ الفاضلۃ“ ص ۱۶۱ تا ص ۱۸۰ میں مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اقوال میں ترجیح کے تین طریقے ہیں؛

- ① پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو علماء میں سے کوئی ایک تصحیح کے معاملہ میں متساہل ہو، اور دوسرا محتاط ہو، تو دوسرے کے قول پر عمل کیا جائے گا، مثلاً ایک حدیث کی حاکم تصحیح کرتے ہیں اور حافظ ذہبیؒ اسے ضعیف کہتے ہیں، تو حافظ ذہبیؒ کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ حاکم متساہل ہیں، اسی طرح اگر ایک راوی کو ابن حبان ثقہ کہتے ہیں اور دوسرے حضرات غیر ثقہ قرار دیتے ہیں، تو ابن حبان کا قول معتبر نہ ہوگا، کیونکہ یہ گزر چکا ہے کہ وہ مجاہیل کو بھی ثقافت میں شمار کرتے ہیں
- ② دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو محدثین میں سے کوئی ایک متشدد ہو اور دوسرا معتدل تو دوسرے کے قول کا اعتبار ہوگا، مثلاً ابن الجوزیؒ بہت متشدد ہیں، اور حافظ ابن حجرؒ یا حافظ ذہبیؒ معتدل ہیں، لہذا ابن الجوزیؒ کے مقابلہ میں ان دو حضرات کا قول معتبر ہوگا، مولانا عبدالحیؒ لکھنویؒ نے حافظ ابن حجرؒ سے نقل کیا ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں زمانہ کے اعتبار سے چار طبقات ہیں، انہی طبقات میں حافظ ابن حجرؒ نے یہ بتلایا ہے کہ ان میں کون متشدد ہو اور کون معتدل؟

(۱) پہلا طبقہ شعبہ اور سفیان ثوریؒ کا ہے، ان دونوں میں شعبہ اشد ہیں،

(۲) دوسرا طبقہ یحییٰ بن سعید القطان اور عبدالرحمن بن ہمدانی کا ہے، ان دونوں میں یحییٰ اشد ہیں،

(۳) تیسرا طبقہ یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی کا ہے، ان دونوں میں یحییٰ بن معین اشد ہیں،

(۴) چوتھا طبقہ ابن ابی حاتم اور امام بخاری کا ہے، ان دونوں میں ابن ابی حاتم اشد ہیں۔

لہذا جہاں ان حضرات میں ہم اختلاف ہو وہاں اشد کے قول کو چھوڑ کر متوسط کے قول کو اختیار کیا جائے گا،

مولانا لکھنوی فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے بعد کے علماء میں علامہ ابن الجوزی، عمر بن بدر الموصلی، علامہ جوزقانی، حافظ صغانی، اور صاحب سفر السعادة اور ابوالفتح ازدی، اور علامہ ابن تیمیہ بھی متشددین میں سے ہیں، لہذا حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی، حافظ عراقی اور حافظ زلیعی وغیرہ جیسے معتدل علماء کے مقابلہ میں ان حضرات کے اقوال کو چھوڑ دیا جائے گا،

(۳) تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فریقین کے دلائل پر غور کیا جائے اور جس کے دلائل قوی معلوم ہوں اس کا قول اختیار کیا جائے، لیکن یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جسے علم حدیث کے متعلقات پر مکمل عبور حاصل ہو، معتدل علماء کے مابین اختلاف کی صورت میں یہی تیسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یعنی اگر کسی شخص میں دونوں فریق کے دلائل کا موازنہ کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ

۱۔ قال السخاوی فی فتح المغیث (ص ۱۰۹) والموقع لا (ای لابن الجوزی) استناداً غالباً نصف راویہ الذی روى بالكذب مثلاً غافلاً عن مجيئه من وجه آخر، وربما يكون اعتماداً في التفرّد قول غيره ممن يكون كلامه محمولاً على النبي لهذا مع ان تفرّد الكذاب بل الوضع، ولو كان بعد الاستقصاء في البقيش من حافظ متبجراً تام الاستقراء غير مستلزم لذلك ولذلك كان الحكم من المتأخرين عسيراً جداً، انتهى قول السخاوی، وقال السيوطی فی اللآلی المصنوعة (۱/۱۱۴) اعلم انه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان وعقيلي وغيرهم انهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص تكون راوية اختلق ذلك لتسد ذلك المتن ويكون ذلك المتن معروفاً من وجه آخر ويذكر ذلك في ترجمة ذلك الراوي يحررونه، به فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقاً، ويورد في كتاب الموضوعات وليس هذا بلان رايتي كلام السيوطي وقال الذهبي ومالم يصب فيه (ابن الجوزي) اطلاقاً الوضع على احاديث بكلام بعض الناس في احد روايتي اقول فلان ضعيف وليس بالقوي اولين وليس ذلك الحديث ما يشهد القلب ببطلانه، كذا نقله السيوطي (تدريب الراوي، ص ۱۸۱)

موازنہ کر کے کسی قول کو ترجیح دے سکتا ہے ورنہ جس کے قول پر زیادہ اعتماد ہو اسے اختیار کیا جائے،
چوتھا قاعدہ | احادیث کی تصحیح و تضعیف ایک اجتہادی معاملہ ہے، جیسا کہ محقق ابن ہمام نے
 اس کی تصریح کی ہے، جس میں مجتہدین کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورت
 میں کسی بھی مجتہد پر کوئی ملامت نہیں، نیز کسی مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا اس بات
 کی دلیل ہے کہ وہ حدیث اس کے نزدیک قابل استدلال ہے، لہذا اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے
 مجتہد کا یہ قول پیش کرنا درست نہیں کہ وہ حدیث ناقابل استدلال ہے، کیونکہ ایک مجتہد کا قول دوسرے
 مجتہد کے خلاف حجت نہیں ہوتا،

پانچواں قاعدہ | بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقدم مثلاً امام ابو حنیفہؒ کو ایک حدیث
 بالکل صحیح سند سے پہنچی، لیکن اُن کے بعد اس حدیث کی سند میں کوئی
 ضعیف راوی آگیا، چنانچہ بعد کے لوگ اسے ضعیف قرار دیدیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بعد کے لوگوں کی یہ
 تضعیف امام ابو حنیفہؒ پر حجت نہیں ہو سکتی، حنفیہ کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی اس قاعدہ کی
 تصریح کی ہے، اسی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث امام بخاریؒ کے زمانہ میں ضعیف
 قرار دی گئی ہو وہ پہلے زمانہ میں بھی ضعیف رہی ہو،

چھٹا قاعدہ | حافظ ابن صلاحؒ نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو صحیح قرار
 دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نفس الامر میں بھی یقیناً صحیح ہو
 بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح کی وہ فنی شرائط موجود ہیں جو محدثین نے صحیح کے
 لئے مقرر کی ہیں، لہذا ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس الامر میں بھی صحیح ہوگی، اس لئے کہ نفس الامر
 کی صحت کا یقین تو اتر کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا صحیح میں بھی یہ احتمال موجود ہے کہ نفس الامر میں طور پر
 کوئی غلطی رہ گئی ہو، کیونکہ خطاء و نسیان ثقہ سے بھی ممکن ہے، اور اس کا امکان ہے کہ کسی راوی سے
 کوئی دہم ہوا ہو، البتہ اس احتمال پر عمل اُس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس احتمال کا ثبوت
 دوسرے قرائن دلائل قویہ سے نہ ہو جائے، لہذا اگر دوسرے دلائل قویہ اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ
 اس حدیث صحیح پر کسی راوی کو دہم ہوا ہے تو اس حدیث کو ترک کیا جاسکتا ہے، مثلاً یہ کہ زیادہ صحیح
 احادیث اس کے معارض ہوں، یا وہ حدیث قرآن کریم کی کسی واضح آیت کے خلاف ہو، اسی طرح
 جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نفس الامر میں بھی
 واقعہً جھوٹی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح یا حسن کی فنی شرائط نہیں پائی جاتیں جنکی

وجہ سے وہ اتنی قابل اعتماد نہیں ہے، کہ اس پر کسی شرعی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکے، ورنہ یہ احتمال موجود ہے کہ ضعیف راوی نے بالکل سچی بات نقل کی ہو، اس لئے کہ ضعیف راوی ہمیشہ غلطی نہیں کرتا لیکن اس احتمال پر عمل اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے دلائل قویہ اس کو ثابت نہ کر دیں اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجتہد کے پاس ایسے دلائل قویہ موجود ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ اس ضعیف احتمال کو راجح قرار دے کر کسی حدیث صحیح کو ترک کر دیتا ہے، یا حدیث ضعیف کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو حدیث صحیح کا تارک یا حدیث ضعیف پر عامل نہیں کہا جاسکتا یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی؛

امام ترمذیؒ نے کتاب "علل" میں لکھا ہے کہ میری کتاب میں دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر کسی فقیہ کا عمل نہیں ہے، ایک حضرت ابن عباسؓ کی روایت "قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر" ترمذیؒ باب ما جاء فی الجمع بین الصلواتین (حالانکہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث قابل استدلال ہے، دوسری حدیث امیر معاویہؓ کی ہے: "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعة فاقتلوه" ترمذیؒ باب الحد و دباب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعة فاقتلوه (حالانکہ یہ حدیث بھی قابل استدلال ہے) ان دونوں حدیثوں کے ظاہر کو باجماع امت ترک کر دیا گیا ہے، کیونکہ دوسرے دلائل قویہ ان کے خلاف موجود تھے، لیکن ان حدیثوں کے ترک کرنے کی وجہ سے کسی کو بھی تارک سنت نہیں کہا گیا،

اسی طرح امام ترمذیؒ نے "ابواب النکاح باب ما جاء فی الزوجین المشرکین یسلم احدهما" میں ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے "رد النبی صلی الله عليه وسلم ابنته زینب علی ابی العاص بن الربیع بعد ست سنین بالنکاح الاول ولم یحدث نکاحاً، اس حدیث کا صریح تقاضا یہ ہے کہ اگر زوجہ مشرک کے اسلام لانے کے چھ سال بعد بھی اس کا پُرانا شوہر مسلمان ہو جائے تو نکاح جدید کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس پر کسی بھی فقیہ کا عمل نہیں، چنانچہ امام ترمذیؒ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ "هذه احادیث لیس باسنادہ بأس ولكن لا نعرف وجه الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داؤد بن الحصین من قبل حفظة" یہاں پر امام ترمذیؒ نے ایک حدیث صحیح

میں راوی کے وہم کے احتمال کو دوسرے دلائل کی وجہ سے راجح قرار دیا ہے،

اس کے برعکس حدیث ضعیف پر بعض اوقات دوسرے دلائل کی وجہ سے عمل کر لیا جاتا ہے، چنانچہ اسی باب میں امام ترمذیؒ نے عمرو بن شعیبؒ کی روایت نقل کی ہے ”عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رداً بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، اس حدیث کے بارے میں امام ترمذیؒ لکھتے ہیں، هذا حديث في اسناده مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم الخ (مقال، وهو قول مالك بن انس والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق، کیا ان تمام ائمہ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عامل بالحدیث الضعیف“ ہیں، ظاہر ہے کہ ان حضرات نے حدیث کو اس لئے اختیار کیا کہ دوسرے دلائل سے اُس کی تائید ہو رہی تھی، لہذا اگر امام ابو حنیفہؒ کسی مقام پر حدیث ضعیف کو دوسرے دلائل کی وجہ سے اختیار کریں تو وہ تنہا نشانہ ملامت کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بحث تفصیل کے ساتھ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانیؒ کی کتاب ”اہلہ اسکن“ میں دیکھی جاسکتی ہے،

ساتواں قاعدہ | اگر کوئی حدیث ضعیف مؤید بالتعامل ہو، یعنی صحابہ و تابعین کا عمل اس کے مطابق ثابت ہو تو وہ اپنے ضعف کے باوجود قابل استدلال

ہو جاتی ہے، (کما صرح به المصنف في احكام لغيره من المحدثين والاصوليين) مثلاً حدیث ”طلاق الامة تطليقتان وعدتاهما حقتان“ ضعیف ہے، لیکن تعامل کی وجہ سے قابل استدلال ہو گئی، چنانچہ امام ترمذیؒ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ”حدیث عائشةؓ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم“ (ترمذی جلد اول ابواب الطلاق باب ما جاء ان طلاق الامة تطليقتان) اسی طرح حدیث ”لا وصية لوارث“ اور ”القاتل لا يرث“ کی اسانید بھی ضعیف ہیں، لیکن تلقی بالقبول کی وجہ سے انھیں قابل استدلال سمجھا گیا، اسی طرح

۱۔ ان دلائل کی تفصیل ساتویں قاعدہ میں آرہی ہے ۱۲

۲۔ ترمذی (ج ۲ ص ۴۲) ابواب الوصایا باب ما جاء لا وصية لوارث“ فی حدیث ابی امامۃ الباہلی ۱۲

۳۔ ترمذی (ج ۲ ص ۴۴) ابواب الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل“ عن ابی ہریرۃؓ مرفوعاً ۱۲

حدیث ”هو الطهور ماؤه والحدل لمیتته“ کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن تلقی بالقبول کی وجہ سے اسے قابل استدلال سمجھا گیا، اسی اصول کے مطابق امام ابو حنیفہؒ اور دیگر اخلاف بعض مرتبہ ایسی حدیث ضعیف کو اختیار کرتے ہیں جو مزید بالتعامل ہو، حدیث ضعیف اگر متعدد طرق سے مروی ہو اس صورت میں اسے حسن لغیرہ کہہ کر قابل استدلال سمجھا جاتا ہے،

آٹھواں قاعدہ اگر دو قابل استدلال حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو فقہاء محدثین کی ایک جماعت علی الاطلاق قوتِ سند کو وجہ ترجیح قرار دیتی ہے، اور ”اصح ما فی الباب“ کو اختیار کر لیتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ایسے مواقع پر یہ ہے کہ وہ اُس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں جو قرآن کریم یا شریعت کے اصولِ کلیہ کے موافق ہو، خواہ قوتِ سند کے اعتبار سے راجح نہ ہو، واللہ سبحانہ اعلم،

اگر یہ قواعد ذہن میں رہیں تو ان بہت سے اعتراضات کا جواب معلوم ہو سکتا ہے جو عموماً حنفیہ پر عائد کئے جلتے ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

اصحاب الحدیث و اصحاب الرأی

مقدمین کے زمانہ سے دو مختلف قسم کے علماء کہلاتے یہ اصطلاحیں معروف رہی ہیں کہ اُن کے ایک طبقہ کو ”اصحاب الحدیث“ اور دوسرے طبقہ کو ”اصحاب الرأی“ کہا جاتا ہے، بعض معاندین نے اس اختلاف کو اس طرح شہرت دی کہ گویا ”اصحاب الحدیث“ وہ لوگ ہیں جو صرف حدیث کا اتباع کرتے ہیں اور قیاس و رائے کو حجت نہیں مانتے، اور ”اصحاب الرأی“ وہ لوگ ہیں جو محض قیاس و رائے کی پیروی کرتے ہیں، اور حدیث کو اس کے مقابلہ میں ترک کر دیتے ہیں، عہدِ حاضر کے بعض مستشرقین نے بھی اس خیال کو شہرت دی ہے، حالانکہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، اور یہ دونوں طبقے اصولی طور پر کوئی بڑا اختلاف نہیں رکھتے، نہ اصحاب الحدیث قیاس کے منکر ہیں اور نہ اصحاب الرأی حدیث کی اہمیت کے منکر ہیں، بلکہ اس بارے میں دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ نصوص قیاس پر مقدم ہیں، اور جہاں نصوص نہ ہوں وہاں قیاس سے کام لیا جاسکتا ہے، اس پر سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر دونوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تو یہ دونوں اصطلاحیں

الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی زمانہ میں ان اصطلاحوں کا حقیقی مطلب صرف اتنا تھا کہ مشتغلیں بالحدیث کو "اصحاب الحدیث" کہا جاتا تھا، اور مشتغلیں بالفقہ کو "اصحاب الرائے" گویا ذوقِ یاد و مکتب فکر نہیں تھے، بلکہ علومِ دین کی دو الگ الگ شاخیں تھیں، محدثین کو "اصحاب الحدیث" اس بناء پر کہا جاتا تھا کہ انھوں نے حدیث کے حفظ و روایت کو اپنا اور مہنا بچھونا بنایا ہوا تھا، اور انھوں نے اپنی ساری توانائیاں اس میں صرف کی ہوئی تھیں، احادیث سے احکام مستنبط کرنے کی طرف ان حضرات کی توجہ کم تھی، اور فقہاء کو اصحاب الرائے اس بناء پر کہا جاتا تھا کہ انھوں نے استنباطِ احکام کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، اور ان کی زیادہ توجہ احادیث کی کتابیں تالیف کرنے اور احادیث کی نشر و اشاعت کی طرف ہونے کے بجائے ان احادیث سے مستنبط ہونے والے احکام کی نشر و اشاعت کی طرف تھی، پھر چونکہ استنباطِ احکام میں وہ حضرات قیاس سے بکثرت کام لیتے تھے اس مناسبت سے ان کو "اصحاب الرائے" کہا جانے لگا، لہذا یہ علم کی دو الگ الگ شاخیں ہیں جن میں درحقیقت کوئی تضاد تباین نہیں،

عام طور سے اس بات کی تہئیر کی جاتی ہے، کہ اصحاب الرائے صرف حنفیہ اہلِ اہل کوفہ کا لقب تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ لقب تمام فقہاء کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، چنانچہ ابنِ قتیبہ نے اپنی کتاب "المعارف" میں تمام فقہاء کا تذکرہ "اصحاب الرائے" کے عنوان سے کیا ہے، اور اس میں انھوں نے امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام اوزاعیؒ اور سفیان ثوریؒ جیسے محدثین کو بھی شامل کیا ہے، اسی طرح علامہ محمد بن الحارث الحسینیؒ نے اپنی کتاب "قضاة القسطنطینیہ" میں مالکی علماء کا تذکرہ "اصحاب الرائے" کے نام سے کیا ہے، اسی طرح حافظ ابوالولید العسریؒ المالکیؒ نے اپنی کتاب "تایخ علماء الاندلس" میں فقہاء مالکیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انھیں "اصحاب الرائے" کہتے ہیں علامہ ابوالولید باجی مالکیؒ موطا کی شرح منقحی میں تمام فقہاء کے لئے "اصحاب الرائے" کا لفظ استعمال کرتے ہیں غلامی بن عبد البرؒ نے بھی علماء مالکیہ کے لئے یہ لفظ بکثرت استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ انھوں نے موطا کی جو شرح لکھی ہے اس کا نام یہ ہے "الاستزکار لمذاہب الامصار فیما تضمنہ الموطا من معانی الرائی والآثار" اس سے صاف واضح ہے کہ اصحاب الرائے کا لقب تمام فقہاء کے لئے استعمال ہوتا تھا، البتہ یہ درست ہے کہ بعد میں رفتہ رفتہ یہ لفظ اہلِ عراق و کوفہ کے لئے استعمال ہونے لگا، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہؒ اور ان کے متبعین کے لئے مخصوص ہوتا چلا گیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ قیاس اور رائے کو نصوص پر مقدم رکھتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو سکے علماء کے مقابلہ میں اہلِ کوفہ خاص طور سے امام ابو حنیفہؒ اور ان کے متبعین نے استنباطِ احکام

کو بہت زیادہ اور اپنا خصوصی مشغلہ بنایا تھا، دوسرے حضرات کا معاملہ تو یہ تھا کہ روزمرہ کے جو مسائل پیش آتے وہ صرف ان کو قرآن و حدیث سے مستنبط کرتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہؒ وغیرہ نے صرف روزمرہ کے مسائل پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کسی مسئلہ کی جتنی صورتیں عقلاً ممکن تھیں ان کے احکام بھی منضبط کر دیے، اور ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے قیاس کا استعمال وسیع پیمانے پر ہوا، اسی لئے ان پر بطور خاص اصحاب الرائے کا لقب چسپاں کیا گیا، اور احناف کے حق میں یہ کوئی عیب نہ تھا، بلکہ ان کے لئے یہ بات باعث فخر تھی کہ انھوں نے ”فقہ“ کو پہلی مرتبہ مدوّن کیا،

چونکہ اصحاب الرائے کا لفظ زیادہ تر حنفیہ پر بولا جاتا تھا، اس لئے بعض دشمنان حنفیہ کو یہ پروپیگنڈہ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ لوگ رائے کو نصوص پر ترجیح دیتے ہیں، اس پروپیگنڈہ سے بعض مخلص اہل علم بھی متاثر ہوئے، اور ان کے دل میں بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حنفیہ کے اصحاب الرائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے کو نصوص پر مقدم سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اہل علم سے حنفیہ کے خلاف سخت حملے بھی منقول ہیں، ورنہ حقیقت حال صرف اتنی تھی جتنی کہ اوپر بیان کی گئی، اس لئے کہ حنفیہ تو احادیث مرفوعہ ہی کو نہیں بلکہ صحابہ و تابعین کے آثار کو بھی اپنے قیاس سے مقدم قرار دیتے ہیں، اس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی، اسی لئے بے شمار مخالفین بھی اس لقب کو کسی تنقیص یا مذمت کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، اور جو حضرات علماء اس کی حقیقت سے واقف تھے انھوں نے حنفیہ کے خلاف اس امر کی پوری تردید کی، چنانچہ علامہ ابن حجر مکیؒ نے جو شافعی المسلک ہیں اپنی کتاب ”الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفۃ النعمان“ میں صراحت لکھا ہے کہ جس کسی نے حنفیہ کو اصحاب الرائے قرار دیا اس کا منشا کوئی عیب لگانا نہیں تھا، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ انھوں نے استنباط احکام پر خصوصی توجہ دی،

لہذا اس سے نتیجہ نکالنا بڑی نادانی ہے کہ امام عظیمؒ قیاس کو نص پر ترجیح دیتے تھے، یا وہ اور ان کے رفقاء علم حدیث میں کمزور تھے، یا ان کے پاس روایات حدیث کی تعداد بہت تھوڑی تھی، حقیقت یہ ہے کہ امام عظیمؒ بذات خود ایک جلیل القدر محدث ہیں اور علم حدیث میں ان کا پایہ بڑے بڑے محدثین سے بلند تر ہے، لیکن چونکہ انھوں نے اپنا مشغلہ روایت حدیث کو نہیں بنایا اس لئے حدیث کی معروف کتابوں میں ان کی مرویات کم رہی ہیں ورنہ جہاں تک حدیث میں انکی ہمارت کا تعلق ہو وہ ایک مسلم امر ہے اور اس کا اندازہ کرنے کے لئے سب سے پہلے امام صاحبؒ کے وطن کوفہ کے علمی حال پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا،

کوفہ اور علم حدیث

عہد صحابہ و تابعین میں کوفہ علم حدیث اور علم فقہ کا سب سے بڑا مرکز اور محزن تھا، یہ شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کیا تھا، اور چونکہ یہ نو مسلم انصار کا مسکن تھا، اس لئے اس میں تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی تھی، اور اس میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد کو بسایا تھا یہاں تک کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو وہاں معلم بنا کر بھیجا، اور اہل کوفہ سے فرمایا کہ: "اتذکر بعبد اللہ علی نفسی" اور حضرت عبداللہؓ کے بارے میں حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کا یہ ارشاد مشہور ہے کہ "ماکان رجل اشبه برسول اللہ صلی اللہ وسلم ھدیّا و دلّٰا و سمّٰا من عبد اللہ بن مسعودؓ" نیز حضرت عمرؓ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: "کذیف ملّٰع علّٰما" چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آخری عمر تک کوفہ میں مقیم رہے، اور اس شہر کو علم حدیث اور علم فقہ سے بھر دیا اور انوار نبوت کی پورے زور شور سے اشاعت فرمائی، اور یہاں اپنے ایسے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی، جو دن رات علم کی تحصیل و تدریس میں مشغول رہتے تھے، اے شاگردوں کی تعداد چوتھرتائی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تعلیم و تربیت سے جو علماء تیار ہوئے ان کی تعداد علامہ زہد الکوشریؒ نے نصب الراية کے مقدمہ میں چار ہزار بتلائی ہے، پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علاوہ بھی بعض دوسرے فقہاء صحابہ ... وہیں آکر مقیم ہو گئے تھے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت موسیٰ اشعریؓ، حضرت حذیفہ بن الیمانؓ، حضرت سامان فارسیؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ، حضرت عبداللہ بن ابی ادنیؓ، اور حضرت عبداللہ بن الحارث بن الجمرؓ بطور خاص قابل ذکر ہیں، ان کے علاوہ مزید سینکڑوں صحابہ کوفہ میں مقیم رہے ہیں، یہاں تک کہ کوفہ کو وطن بنانے والے صحابہ کرام کی تعداد امام عجل نے ایک ہزار پانچ سو بتائی ہے، اس تعداد میں وہ صحابہ شامل نہیں ہیں جو عارضی طور پر کوفہ آئے اور پھر کہیں اور منتقل ہو گئے، ظاہر ہے کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی سے اس شہر میں علم و فضل کا کیا کیا چرچا ہوا ہوگا، چنانچہ جب حضرت علیؓ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا تو وہاں علم و فضل کا چرچا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے، اور فرمایا "رحم اللہ ابن ام عبد قد ملاء ہذا التریب علّٰما" نیز فرمایا "اصحاب ابن مسعود سُرّج ہذا الامّة"

حضرت علیؓ کی تشریف آوری کے بعد کوفہ کی علمی ترقی اور شہرت میں اور اضافہ ہوا، کیونکہ

وہ خود جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی صحابہ کرام کے درمیان علم اور نقاہت کے اعتبار سے بحد معروف تھے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت مساذ بن جبلؓ جیسے فقیہ صحابی نے اپنے شاگرد حضرت عمرو بن مہمون کو حکم دیا کہ تم جا کر عبداللہ بن مسعودؓ سے علم حاصل کرو، حضرت ابن مسعودؓ کے ساتھ حضرت علیؓ بھی مل گئے تو اس سے کوفہ کا اعلیٰ مقام تمام شہروں سے بلند تر ہو گیا، کیونکہ یہی دو حضرات صحابہ کے علوم کا خلاصہ تھے، چنانچہ حضرت مسروق بن اجدعؓ فرماتے ہیں: ”درت فی الصحابة فوجدت عليهم ينتهي الى ستة ثم نظرت فوجدت عليهم ينتهي الى اثنين علي وعبد الله“ حضرت مسروقؓ کے اس قول کے مطابق حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ علوم صحابہ کے جامع تھے، اور یہ دونوں حضرات کوفہ میں رہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ کوفہ میں علوم صحابہ کا خلاصہ جمع تھا، کوفہ میں علم حدیث کی گرم بازاری کا یہ نتیجہ تھا کہ وہاں گھر گھر میں علم حدیث کے چرچے تھے اور وہاں محلہ محلہ علم حدیث کی درسگاہ بن چکا تھا، چنانچہ علامہ ابو محمد الرازمیؒ نے ”المحدث الفاضل“ میں حضرت انس بن سیرینؓ کا مقولہ نقل کیا ہے ”اتيت الكوفة فوجدت بها اربعة الاف يطلبون الحديث واربع مائة قد فقهوا“ نیز علامہ تاج الدین سبکیؒ ”طبقات الشافعية الكبرى“ میں حافظ ابو بکر بن داؤد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”میں کوفہ پہنچا، تو میرے پاس ایک درہم تھا، میں نے اس سے تینس ڈلو بیا خرید لیا، ہر روز میں ایک ڈلو بیا کھاتا، اور حضرت اشج سے ایک ہزار حدیثیں لکھتا، یہاں تک کہ ایک مہینہ میں تینس ہزار احادیث کا مجموعہ تیار ہو گیا، اندازہ کیجئے کہ جس شہر میں ایک ماہ میں صرف ایک اُستاز کے پاس تینس ہزار حدیثیں لکھی جاتی ہوں وہاں علم کی وسعت کا کیا حال ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر صرف ایک بخاری کے رجال پر نظر ڈالی جائے تو اس میں مین سو آدمی صرف کوفہ کے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے بار بار کوفہ کا سفر کیا،

امام عظیم رحمہ اللہ اور علم حدیث

امام اعظم ابو حنیفہؒ اسی شہر کوفہ میں پیدا ہوئے جو اس دور میں حدیث اور فقہ کا مرکز تھا، اور یہیں پرورش پائی، اور یہاں کے شیوخ سے علم حاصل کیا، چونکہ صحاح ستہ میں امام ابو حنیفہؒ کی کوئی حدیث مروی نہیں ہے اس لئے بعض تنگ نظر افراد نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہؒ علم حدیث

میں کمزور تھے، لیکن یہ انتہائی جہالت کی بات اور ایسا بے بنیاد افتراء ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ صحاح ستہ میں صرف امام ابو حنیفہؒ ہی کی نہیں، بلکہ امام شافعیؒ کی بھی کوئی حدیث مروی نہیں، بلکہ امام احمدؒ جو امام بخاریؒ کے خاص استاذ ہیں، اُن کی احادیث بھی بخاری میں صرف تین چار جگہوں پر آئی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ! یہ حضرات علم حدیث میں کمزور تھے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اول تو یہ حضرات فقیہ تھے، اس لئے ان کا اصل مشغلہ احکام و مسائل بیان کرنا رہا، دوسرے یہ حضرات مجتہدین تھے اور ان کے سینکڑوں شاگرد اور متبعین موجود تھے، لہذا اصحاب صحاح ستہ نے سمجھا کہ اُن کے علوم اُن کے شاگردوں کے ذریعہ سے محفوظ رہیں گے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کے علوم کی حفاظت کی جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، ورنہ جہاں تک علم حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کی جلالتِ قدر کا تعلق ہے، وہ ایک مسلم اور ناقابلِ انکار حقیقت ہے، کیونکہ وہ باتفاق امام مجتہد ہیں اور مجتہد کی شرائط میں یہ شرط لازمی ہے کہ اس کو علم حدیث میں پوری بصیرت حاصل ہو، اگر اس اعتبار سے امام ابو حنیفہؒ میں کوئی کمزوری ہوتی تو ان کو مجتہد کیسے مانا جاسکتا تھا، چنانچہ بڑے بڑے علماء حدیث نے ان کے مقامِ بلند کا پوری طرح اعتراف کیا ہے، اگر ان کے اقوال نقل کئے جائیں تو پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے اور مناقب ابی حنیفہؒ کی کتابوں میں یہ اقوال دیکھے جاسکتے ہیں، یہاں صرف چند اقوال پیش کئے جاتے ہیں:-

ایک حضرت مکی بن ابراہیمؒ کا ہے، یہ امام بخاریؒ کے وہ جلیل القدر استاذ ہیں، جن سے امام بخاریؒ کی اکثر ثلاثیات مروی ہیں، یہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں، ”تہذیب التہذیب“ میں اُن کا یہ قول امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں منقول ہے: ”کان أعلم أهل زمانہ“ (۱)۔

واضح رہے کہ اس زمانہ میں علم کا اطلاق علم حدیث پر ہی ہوتا تھا، لہذا اس مقولہ کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ اپنے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔

(۱) وذكر الموفق المکی بسنده إلى اسمعيل بن شبر قال: كنا في مجلس المکی فقال حدثنا ابو حنیفہ فصاح رجل غریب حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عن ابی حنیفہ، فقال المکی انا لانحدث السفهاء حرمت عليك أن تكتب عني، قم عن مجلسي فلم يحدث حتى أقیم من مجلسه ثم قال حدثنا ابو حنیفہ ومرفیه وفي رواية ابراهيم ابن ابی بكر المرابطی فغضب غضباً شديداً حتى روى ذلك في وجهه فقال الرجل تبت وأخطأت فأبى أن يحدثهم ۱۲ (مناقب الإمام الأعظم للموفق ۱/ ۲۰۴)۔

دوسرا قول مشہور محدث حضرت یزید بن ہارون کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ”ادریک الفأ
من الشيوخ وكتب منهم فما وجدنا في افقه ولا اورد ولا اعلم من خمسة
اولهم ابو حنیفہؒ“ (ذکرهما الذہبی فی تذکرۃ الحفاظ)

حافظ ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۱۹۵ پر اپنی سند سفیان بن عیینہ کا نقل ذکر کیا ہے یہ فرماتے ہیں: ”ثم یکن فی
زمان ابی حنیفہؒ بالکوفۃ رجل افضل منه واورع ولا افقه عنه“ اور حافظ ذہبیؒ
نفسی صفحہ ۱۶۰ پر امام ابو داؤد کا قول ذکر کیا ہے: ”ان اباحنیفۃ کان اماماً“

امام ابو حنیفہؒ کے علم حدیث کا اندازہ ان کے شیوخ اور تلامذہ پر ایک نظر ڈالنے سے
ہو سکتا ہے، حافظ ابو الحجاج مزنیؒ نے ”تہذیب الکمال“ میں امام ابو حنیفہؒ کے چوتھے شیوخ شمار
کئے ہیں، اور حافظ سیوطیؒ نے ”تبییض الصحیفۃ لمناقب ابی حنیفہؒ“ میں ان شیوخ کے ناموں کا
تذکرہ کیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ حافظ مزنیؒ کسی راوی حدیث کے تمام شیوخ کا استیعاب
نہیں کرتے، بلکہ صرف چند بطور نمونہ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مولا علی قاریؒ نے ”مسند
ابی حنیفہؒ“ کی شرح میں امام ابو حنیفہؒ کے شیوخ کی تعداد چار ہزار بتلائی ہے، اور پھر یہ شیوخ
بھی اس درجہ کے ہیں کہ جس درجہ کے شیوخ بعد کے مشہور و معروف محدثین میں سے کسی کو
حاصل نہیں ہو سکے، کیونکہ امام صاحبؒ کے شیوخ میں یا تو صحابہ ہیں یا پھر تابعین اور تبع تابعین،
اس کے نیچے کا کوئی شیخ نہیں ہے،

امام اعظمؒ کی تابعیت | جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو امام صاحبؒ کی تابعیت ایک مسلم اور ناقابل انکار حقیقت
ہے، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کی ولادت سنہ ۸۰ھ میں ہوئی اس وقت کوفہ
میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ موجود تھے، ناممکن ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے ان کی زیارت
نہ کی ہو، نیز امام ابن سعدؒ نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے حضرت انس بن مالکؓ
کی زیارت کی ہے، اس کے علاوہ علامہ سیوطیؒ نے ”تبییض الصحیفۃ بمناقب ابی حنیفہؒ“ میں متعدد
روایات نقل کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ
ابن ابی اوفیؓ، حضرت عبداللہ بن الحارث بن الخزرجؓ، حضرت عبداللہ بن اُنیسؓ، حضرت واثلہ
ابن اسقعؓ، اور حضرت عائشہ بنت عجرؓ سے روایات سُنیں، حافظ ابو معشر عبدالکریم بن عبدالقہد
الطبریؒ نے ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے، اور اس میں امام ابو حنیفہؒ کی وہ روایات
جمع کی ہیں جو انھوں نے براہ راست صحابہ کرام سے سُنیں، اس کتاب میں دو سکر صحابہؓ کے

علاوہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ حضرت معقل بن یسارؓ سے بھی امام ابو حنیفہؒ کا سماع ثابت کیا گیا ہے، اگرچہ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات کی سند میں ضعف ہے، لیکن ان کے قطعی باطل ہونے کا حکم کسی نے نہیں لگایا، اگر فضائل و مناقب میں ضعیف روایات کو گوارہ کیا جاسکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان روایات سے امام صاحبؒ کی فضیلت علمی ظاہر نہ ہو، اس کے علاوہ علامہ سیوطیؒ نے ”تبیین الصیغۃ“ میں ایک روایت حافظ ابو معشر کے حوالہ سے نقل کی ہے، ”ابو حنیفۃ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم“ اس روایت کے بارے میں علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح کے ہم پلہ ہے، اور حافظ مزنیؒ کا خیال ہے کہ اگر روایت تعدد طرق کی بناء پر حسن کے درجہ میں آگئی ہے، اگر یہ درست ہے تو پھر اس میں شبہ نہیں رہ جاتا کہ امام ابو حنیفہؒ کا صحابہؓ سے سماع بھی ثابت ہے، اور اگر بالفرض سماع ثابت نہ بھی ہو تو زیارت کا ثبوت یقینی ہے، اس لئے آپ کا تابعی ہونا محققین کے نزدیک مسلم ہے، چنانچہ امام ابن سعدؒ نے طبقات میں حافظ ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ میں، حافظ ابن حجرؒ نے علامہ سیوطیؒ کے قول کے مطابق ایک سوال کے جواب میں، حافظ مزنیؒ نے تہذیب الکمال میں، علامہ قسطلانیؒ نے شرح بخاری میں، علامہ نوویؒ نے تہذیب الاسماء واللغات میں، علامہ سیوطیؒ نے تبیین الصیغۃ میں، امام ابو حلیفہؒ کے تابعی ہونے کا وضاحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے،

امام اعظمؒ کے کبار اساتذہ | پھر امام صاحبؒ کے خاص اساتذہ میں وہ حضرات شامل ہیں جنہیں تابعین کے دور میں علم حدیث کا ستون سمجھا جاتا تھا، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:-

امام صاحبؒ نے حضرت عامر بن شراحیلؒ سے علم حدیث حاصل کیا، حافظ ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ ”ہو اکبر مشیوخ ابی حنیفۃ“، امام شعبیؒ نے پانچ سو صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے، ان کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی ایک حدیث بھی لکھ کر یاد نہیں کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شعر سے زیادہ مناسبت نہیں، لیکن ”لو اردت لانشئت شہرا وما اعدت“ ایک مرتبہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ پاس سے گزرے، امام شعبیؒ کی باتیں سنکر انھوں نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہا ہوں، لیکن شعبیؒ کو غزوات کا مجھ سے زیادہ علم ہے، خطیب بغدادیؒ نے حضرت علی بن المدینیؒ کا قول نقل کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

کے علوم علقہ، اسود، حارث، عمرو اور عبیدہ بن قیس پر ختم ہیں، اور ان سب کے علوم دو آدمیوں میں جمع ہوئے، ایک ابراہیم نخعیؒ اور دوسرے عامر شعبیؒ، اور یہ دونوں کے دونوں امام ابو حنیفہؒ کے استاذ ہیں،

امام صاحبؒ کے دوسرے خصوصی استاذ حضرت حماد بن سلیمانؒ ہیں، جنہیں باتفاق حدیث اور فقہ کا امام مانا گیا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کے علوم کے حافظ سمجھے جاتے تھے، صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی میں ان کی روایات موجود ہیں، انہوں نے حضرت انسؓ، حضرت زید بن ادہب، سعید بن المسیب، عکرمہ، ابوداؤد، ابراہیم نخعی، اور عبداللہ بن برید کے علوم حاصل کئے تھے، امام ابو حنیفہؒ ان سے دو ہزار حدیثیں روایت کرتے تھے، امام عظیمؒ ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ کبھی ان کے مکان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹتے تھے، امام صاحبؒ کے تیسرے خاص استاذ ابواسحق سبیعیؒ ہیں، جنہوں نے اڑتیس صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا، اور ابوداؤد طیالسیؒ کے قول کے مطابق وہ ”اعلم الناس بعد رسول اللہ ﷺ“ تھے، یہ صحاح ستہ کے راوی بھی ہیں،

ان کے علاوہ امام عظیمؒ کے اساتذہ میں ابراہیم نخعیؒ، قاسم بن محمدؒ، قتادہؒ، نافعؒ، طاؤسؒ بن کيسان، عکرمہؒ، عطاء بن ابی رباحؒ، عمرو بن دینارؒ، عبداللہ بن دینارؒ، حسن بصریؒ، امام شیبان سلیمان الاعمش رحمہم اللہ جلیہ جلیل القدر تابعین اور اساتذہم الامتہ داخل ہیں،

امام صاحبؒ کے جلیل القدر تلامذہ | اب امام صاحبؒ کے شاگردوں کی طر آئیں تو اس فہرست میں بھی بڑی بڑی ائمہ حدیث کے نام نظر آتے ہیں، آپ کے خصوصی شاگردوں میں عبداللہ بن مبارکؒ موجود ہیں، جن کا فرمان ہو ”لو لا اذ انتی اللہ بانی حنیفۃ وسفیان لکنت کسائر الناس“

نیز جرح و تعدیل کے مشہور امام یحییٰ بن سعید القطان بھی امام صاحبؒ کے شاگرد ہیں اور حافظ ذہبیؒ وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحبؒ ہی کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، حافظ ابن حجرؒ نے تہذیب میں یحییٰ القطان سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ”قد اخذنا باکثر اقوالہ“ اور حافظ عبدالقادر قرشیؒ نے ”الجواهر المضنیة فی طبقات الحنفیة“ میں اور موفق نے ”مناقب الامام“ (ص ۱۹۱ ج ۱) میں یحییٰ بن معین سے یحییٰ بن سعید القطان کا یہ قول نقل کیا ہے: ”جالسنا واللہ ابا حنیفہؒ وسمعنا منه وکنت واللہ اذا نظرت الیہ عرفنت فی وجہہ انه یتقی اللہ عزوجل“ (تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۵۲)

دوسرا واقعہ امام ابو یوسفؒ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہؒ کوئی شرعی

مسئلہ بیان فرماتے تو میں کوفہ کے تمام شیوخ حدیث کے پاس جاتا اور ان سے وہ احادیث جمع کر کے لاتا جو امام ابو حنیفہؒ کے قول کی تائید کرتی تھیں، اور اس خیال سے امام اعظمؒ کو سناتا تھا کہ آپ سُکر خوش ہوں گے، لیکن جب میں حدیثیں سننا کر فارغ ہوتا تو امام صاحبؒ فرماتے، ان میں سے فلاں حدیث میں فلاں نقص ہے، اور فلاں حدیث میں فلاں راوی ضعیف ہے، اور فلاں علت پائی جا رہی ہے، اس لئے وہ قابل استدلال نہیں ہے، اور پھر امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ”انا عالم بعلم اہل الکوفۃ“

کتاب الآثار | امام ابو حنیفہؒ کے مآثر علیہ سے ان کی ”کتاب الآثار“ علم حدیث میں ان کے مقام بلند کی شاہد ہے، یہ کتاب فقہی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب ہے، چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے ”تبلیض الصحیفہ“ میں لکھا ہے کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کی یہ فضیلت کچھ کم نہیں کہ انھوں نے سب سے پہلے ابواب فقہیہ پر مرتب کتاب تالیف کی، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی امام اعظمؒ کی یہ کتاب الآثار ”موطا امام مالکؒ“ کے مأخذ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ حافظ ذہبیؒ نے ”مناقب“ میں قاضی ابوالعباس محمد بن عبداللہ بن ابی العوامؒ کی ”اخبار ابو حنیفہؒ“ کے حوالہ سے سند متصل کے ساتھ مشہور محدث عبدالعزیز درادری کا یہ قول نقل کیا ہے: ”کان مالک ینظر فی کتب ابی حنیفۃ و ینتفع بہا“ اس سے واضح ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار کا مقام موطا امام مالکؒ کی نسبت سے ایسا ہی ہے جیسے موطا کا مقام صحیحین کی نسبت سے ہے،

حدیث کی دوسری کتب کی طرح کتاب الآثار کے بھی بہت سے راوی ہیں جن میں سے چار مشہور ہیں ① امام ابویوسفؒ ② امام محمدؒ ③ امام زفرؒ ④ امام حسن بن زیادؒ پھر جس طرح امام بخاریؒ نے اپنی صحیح چھ لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے مرتب کی ہے اسی طرح امام ابو حنیفہؒ نے بھی کتاب الآثار کو بہت سی احادیث سے انتخاب کر کے مرتب کیا ہے، پھر چونکہ امام ابو حنیفہؒ امام بخاریؒ وغیرہ سے بہت مقدم ہیں، اور ان کے زمانہ میں اسانہ طرق میں اتنی کثرت اور وسعت پیدا نہیں ہوئی تھی اس لئے امام اعظمؒ کا یہ انتخاب چالیس ہزار احادیث میں سے ہے، چنانچہ علامہ موفق مکیؒ نے ”مناقب الامام الاعظم“ جلد اول ص ۹۵ مطبوعہ دکن ۱۳۲۱ھ میں ابوبکر بن محمد الزریجری کا قول نقل کیا ہے کہ ”انتخب ابو حنیفۃ الآثار من اربعین الف حدیث“ اور علامہ موفقؒ ہی نے حافظ ابویحییٰ زکریا بن یحییٰ نیشابوری کی

”مناقب ابی حنیفہؒ“ کے حوالہ سے اُن کی سند کے ساتھ یحییٰ بن نصر بن حاجبؒ سے نقل کیا ہے کہ:-
 ”سمعت ابا حنیفہؒ يقول عندی صنادیق من الحدیث ما اخرجت منها الا الشیء الیسیر
 الذی ینتفع به“ نیز علامہ زبیدیؒ نے ”عقود الجواهر المنیفة“ میں حافظ ابو نعیم اصفہانی کی سند
 سے یحییٰ بن نصر ہی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ کے پاس داخل ہوا تو دیکھا کہ
 اُن کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ حدیث کی کتابیں
 ہیں، ان واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”کتاب الآثار“ میں جتنی احادیث موجود ہیں وہ
 بھی امام صاحبؒ کی تمام احادیث نہیں، بلکہ ان کا ایک مختصر سا انتخاب ہی، بہر حال امام عظیمؒ کی
 فضیلت یہ ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں اس وقت متداول ہیں ان میں سے سب سے پہلی مہوّب
 کتاب اُن کی تالیف ہے،

علم حدیث میں اس کتاب کا مقام کیا تھا؟ اس کا اندازہ اُس دور کے محدثین کے اقوال
 سے ہوتا ہے، جنھوں نے اپنے شاگردوں کو اس کے مطالعہ کا نہ صرف مشورہ دیا بلکہ تاکید بھی کی اور
 فرمایا کہ اس کے بغیر علم فقہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اقوال امام عظیمؒ کی مناقب کی کتابوں میں تفصیل
 کے ساتھ منقول ہیں،

پھر محدثین نے ”کتاب الآثار“ کی جو خدمت کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب
 اُن کے نزدیک کسی اہم مقام کی حامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی بہت سی شروح لکھی گئی ہیں،
 چنانچہ علامہ ابن ہمامؒ کے شاگرد حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا نے کتاب الآثار کی شرح
 لکھی ہے، اور ایک مستقل کتاب اس کے رجال پر تصنیف کی ہے، نیز حافظ ابن حجر عسقلانی نے
 ایک کتاب کتاب الآثار کے رجال پر لکھی ہے، جس کا نام ”الایثار لذكر دابة الآثار“ ہے، اس
 کتاب کا تذکرہ خود حافظؒ نے ”تجلیل المنفعة بزوائد رجال الاربعة“ میں کیا ہے، پھر حافظ ابن حجرؒ
 ہی نے اپنی مشہور کتاب ”تجلیل المنفعة بزوائد رجال الاربعة“ میں ”کتاب الآثار“ کے تمام راویوں
 کو جمع کیا ہے، کیونکہ یہ کتاب حافظؒ نے ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ
 اور امام احمدؒ کے رجال کے تذکرہ میں لکھی ہے، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ نواب صدیق حسن
 خان صاحبؒ نے ”اتحاف النبلاء“ میں یہ بات بالکل غلط لکھی ہے کہ حافظ ابن حجرؒ کی کتاب
 تجلیل المنفعة سنن اربعہ کے رجال پر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحبؒ نے خود تجلیل المنفعة
 کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ وہ ایسی غلط بات نہ کہتے، کیونکہ حافظ ابن حجرؒ نے کتاب کے مقدمہ میں

یہ تصریح کر دی ہے کہ ان کا مقصد ائمہ اربعہ کے رجال زوائد کا تذکرہ ہے، اسی طرح حافظ ابو بکر ابن حمزہ الحسینیؒ نے ایک کتاب ”التذکرۃ لرجال العشرة“ کے نام سے لکھی ہے جس میں صحاح ستہ اور ائمہ اربعہ کے رجال کو جمع کیا ہے، اس میں کتاب الآثار کے تمام راوی موجود ہیں،

یہ تو ”کتاب الآثار“ تھی جو امام صاحبؒ کی واحد تصنیف ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام ابو حنیفہؒ کی مرویات کو جمع کر کے مسند ابی حنیفہؒ کے نام سے مرتب کیا ہے، ان مسانید کی تعداد بیس کے قریب ہے مسند لکھنؤ والوں میں ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابن عساکر حافض ابو العباس الدوری، حافظ ابن عساکر، یہاں تک کہ حافظ ابن عدیؒ شامل ہیں، جو شروع میں امام صاحبؒ کے بڑے مخالف تھے، بعد میں جب امام طحاویؒ کے شاگرد بنے تو امام صاحبؒ کی جلالت قدر کا اندازہ ہوا، اس وقت اپنے سابقہ خیالات کی تلافی کے طور پر مسند ابی حنیفہ مرتب فرمائی، اس طرح مسند امام ابو حنیفہؒ کے نام سے سترہ یا اس سے زائد کتابیں لکھی گئیں، جن کو بعد میں علامہ ابن خسرؒ نے ”جامع مسانید الامام الاعظم“ کے نام سے جمع کر دی ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ پر یہ الزام کہ وہ قلیل الحدیث تھے، یا اُن کے پاس کل سترہ احادیث تھیں، کما لفظ ابن خلدون عن بعض الناس، یہ ایک ایسا الزام اور سفید جھوٹ ہے جس کی تعصب یا ناواقفیت کے سوا کوئی اور تاویل نہیں کی جاسکتی، ابن خلدون نے نہ جانے کس بنا پر یہ لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہؒ کی شرائط صحت حدیث چونکہ بہت سخت اور کڑی تھیں اس لئے اُن کے نزدیک سترہ احادیث صحیح تھیں، دراصل ابن خلدون امام عظیم ابو حنیفہؒ سے اتنے دور رہے کہ اُن کو حقیقت حال کا علم نہ ہو سکا، حقیقت تو وہ ہے جس کا اظہار علامہ ابد الکوثریؒ نے بشرط الائمة الخمسة للحازمی کے حاشیہ پر صفحہ ۵۰ میں کیا ہے، کہ درحقیقت امام ابو حنیفہؒ کی مروج احادیث بھی ایسے سترہ دفتروں میں ہیں جن میں سے سب سے پہلے چھوٹا دفتر بھی سنن شافعیؒ بڑا یہ الطحاویؒ اور مسند شافعیؒ بروایت ابی العباس الاصم سے بڑا ہے، جبکہ امام شافعیؒ کی احادیث کا مدار انہی دو کتابوں پر ہے،

امام صاحبؒ کے ایک شاگرد کا قول ہے کہ امام صاحبؒ کی تصانیف میں تشریزار احادیث ملتی ہیں بعض لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اسے مبالغہ سمجھتے ہیں اس لئے کہ امام صاحبؒ کی تصانیف میں اتنی احادیث بظاہر نظر نہیں آتیں، لیکن اگر متقدمین کا طریقہ کار ذہن میں ہو تو اس مقولہ کی صداقت واضح ہو جاتی ہے، درحقیقت محدثین کے ہاں حدیث بیان کرنے کے دو طریقے تھے۔

بعض مرتبہ وہ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مرفوعاً بیان کرتے اور بعض مرتبہ وہ احتیاط کے پیش نظر اسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے کے بجائے خود اپنا قول قرار دے کر فقہی مسئلہ کے طور پر بیان کر دیتے تھے، یہ اُن کی غایت احتیاط تھی تاکہ اُن کی نقل و روایت میں اگر کوئی فرد گزاشت ہو تو وہ حضور علیہ السلام کی طرف منسوب نہ ہو، صحابہ اور تابعین میں سے جو حضرات حدیث کے معاملہ میں زیادہ محتاط تھے وہ عموماً یہ دو سہرا طریقہ اختیار کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ کی بیشتر روایات اسی قسم کی ہیں، جن کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ سے جو احادیث مرفوعہ مروی ہیں اُن کی تعداد پانچ سو سے زیادہ اور ایک ہزار سے کم ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق انھیں متوسطین میں سے شمار کیا جائے، جیسا کہ محدثین نے اُن کو متوسطین میں شمار کیا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے "ازالۃ الخفاء" میں لکھا ہے کہ انھیں "مکثرین" میں سے شمار کرنا چاہئے، "مکثرین" محدثین کی اصطلاح میں اُن حضرات کو کہتے ہیں جن کی مرویات کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو، شاہ صاحبؒ نے حضرت عمرؓ کو مکثرین میں سے شمار کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اُن کی بیشتر روایات خود ان کے اپنے قول کے طور پر مروی ہیں، اسی طرح بعض تابعین کا مقولہ مشہور ہے "لَا نَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس جیسے اور بھی کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی مدظلہم نے "انجاء الوطن عن الازدحام بالامام الزمن" میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ متقدمین بہت سی احادیث مرفوعہ کو خود اپنا قول قرار دے کر فقہی مسئلہ کے طور پر ذکر کر دیتے تھے، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہؒ کی مرویات کا ستر ہزار تک پہنچ جانا کچھ بعید نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہؒ نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا، اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اگر ان مسائل کا مطالعہ کیا جائے گا جو امام محمدؒ وغیرہ نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت کئے تو ان میں ایسے مسائل کی تعداد بیشمار نظر آتی ہے جو براہ راست حدیث سے منقول ہیں، اس صورت میں امام اعظمؒ کی مرویات کی تعداد کا ستر ہزار زیادہ ہونا کچھ مستبعد نہیں، اس کے علاوہ مسئلہ حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے کتنی روایات دوسروں سے بیان کیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنی روایات اُن تک پہنچیں واقعہ یہ ہے کہ امام صاحبؒ نے چونکہ اپنا مشغلہ روایت حدیث کو بنانے کی بجائے استنباط احکام کو بنایا ہے اس لئے اُن کی بہت سی روایات بحیثیت حدیث باقی نہ رہ سکیں، بلکہ بحیثیت مسائل فقہیہ باقی رہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب،

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر کئے جانے والے اعتراضات کا مُصَفَّانہ جَواب

اب ایک نظر ان اعتراضات پر بھی ڈال لیجئے جو عموماً ابو حنیفہؒ پر وارد کئے جاتے ہیں؛
 ① سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ امام نسائیؒ نے اپنی کتاب "الضعفاء" میں امام ابو حنیفہؒ
 کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "نعمان بن ثابت ابو حنیفہ لیس بالقوی فی الحدیث"
 اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے جرح و تعدیل کے کچھ قاعدے مقرر کئے ہیں، اور کسی راوی کے
 بارے میں جرح و تعدیل کا فیصلہ کرتے ہوئے ان قواعد کو مدنظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ کسی بڑے
 سے بڑے محدث کی بھی عدالت و ثقاہت ثابت نہ ہو سکے گی، کیونکہ تمام بڑے بڑے ائمہ پر کسی
 کسی کی جرح ضرور موجود ہے، چنانچہ امام شافعیؒ پر یحییٰ بن معینؒ نے امام احمدؒ پر امام کراہیؒ نے
 امام بخاریؒ پر ذہبیؒ نے امام اوزاعیؒ پر امام حسمدؒ نے جرح کی ہے، اگر ان تمام اقوال کا اعتبار کیا
 جائے تو ان میں سے کوئی بھی ثقہ نہیں قرار پاسکتا، انتہا یہ ہے کہ ابن حزمؒ نے امام ترمذیؒ
 اور امام ابن ماجہؒ کو مجہول کہا ہے، خود امام نسائیؒ پر اتنے ہی علماء نے تشیع کا الزام عائد
 کیا ہے، اور اس بنا پر انھیں مجروح کہا ہے،

حقیقت یہ ہے کہ علماء نے جرح و تعدیل کے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا
 اصول یہ ہے کہ جس شخص کی امامت و عدالت حدّ تو اتر کو پہنچی ہوئی ہو اس کے بارے میں ایک دو
 افراد کی جرح معتبر نہیں، امام ابو حنیفہؒ کی عدالت و امامت بھی حدّ تو اتر کو پہنچی ہوئی ہے،
 بڑے بڑے ائمہ حدیث نے آپ کے علم و تقویٰ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس لئے امام صاحبؒ
 پر بھی آحاد کی جرح معتبر نہیں،

اس جواب پر ہمارے زمانہ کے بعض جہلاء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محدثین کا معروف
 قاعدہ ہے کہ "الجرح مقدم علی التعلیل" لہذا جب امام صاحبؒ کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں
 منقول ہیں تو جرح راجح ہوگی، لیکن یہ اعتراض جرح و تعدیل کے اصول سے ناواقفیت پر مبنی ہے،
 کیونکہ ائمہ حدیث نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ "الجرح مقدم علی التعلیل" کا قاعدہ مطلق
 نہیں، بلکہ چند شرائط کے ساتھ مقید ہے،

اس کی تفصیل یہ ہو کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل کے اقوال متعارض ہوں ان میں ترجیح کے لئے علماء نے اولاً دو طریقے اختیار کئے ہیں،

پہلا طریقیہ جو کہ جرح و تعدیل کے دوسرے اصول کی حیثیت رکھتا ہے خطیب بغدادیؒ نے ”الکفایۃ فی اصول الحدیث والروایۃ“ میں یہ بیان کیا ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھا جائے گا کہ جرح کی تعداد زیادہ ہے یا معدّلین کی جس طرف تعداد زیادہ ہوگی اسی جانب کو اختیار کیا جائے گا، شافعیہ میں سے علامہ تاج الدین سبکیؒ بھی اسی کے قائل ہیں، اگر یہ طریق کار اختیار کیا جائے تب بھی امام ابو حنیفہؒ کی تعدیل میں کوئی شبہ نہیں رہتا، کیونکہ امام صاحبؒ پر جرح کرنے والے صرف معدودے چند افراد ہیں، یعنی امام نسائیؒ، امام بخاریؒ، امام دارقطنیؒ اور حافظ ابن عدیؒ، اور ہم سمجھے بتا چکے ہیں کہ ابن عدیؒ بھی امام طحاویؒ کے شاگرد بننے کے بعد امام ابو حنیفہؒ کی عظمت کے قائل ہو گئے تھے، اور دوسری طرف امام صاحبؒ کے ماحین اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جاسکتا، نمونہ کے طور پر ہم چند اقوال پیش کرتے ہیں،

علم جرح و تعدیل کے سب سے پہلے عالم جنہوں نے سب سے پہلے رجال پر باقاعدہ کلام کیا وہ امام شعبہ ابن الحجاجؒ ہیں جو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہیں وہ امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں فرماتے ہیں ”کان والله ثقة ثقة“

جرح و تعدیل کے دوسرے بڑے امام یحییٰ بن سعید القطانؒ ہیں، یہ خود امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں، اور حافظ ذہبیؒ نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں اور حافظ ابن عبد البرؒ نے ”الانتقار“ میں نقل کیا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہؒ کے اقوال پر فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کا مقولہ ہے: ”جالسنا والله ابا حنیفۃ وسمعنا منه فکنت کلماتنا نظراً الیہ عرفتی فی مجہد انه یتقی الله عزوجل“ اور یحییٰ ابن سعید القطانؒ ہی کا ایک دوسرا مقولہ علامہ سندھیؒ کی کتاب ”تعلیم“ کے مقدمہ میں منقول ہے، کہ ”انه لا علم هذه الامة بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم“

جرح و تعدیل کے تیسرے بڑے امام یحییٰ بن سعید القطانؒ کے شاگرد یحییٰ بن معینؒ ہیں، وہ امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ”کان ثقة حافظاً لا یحدث الا بما یحفظ ما سمعت احداً یجرحه“ ایک اور موقع پر ان سے امام صاحبؒ کے بارے میں پوچھا گیا، ”اثقة هو؟“ تو انہوں نے جواب دیا: ”نعم ثقة ثقة هو“ وارجع من ان یکذب واجل قدر من ذلك، ”کذا فی مناقب الامام الاعظمؒ للکردی“

جرح و تعدیل کے چوتھے بڑے امام حضرت علی بن المدینیؒ ہیں، جو کہ امام بخاریؒ کے استاذ اور نقد رجال کے بارے میں بہت متشدد ہیں، اکما صرح بہ الحافظ فی مقدمۃ فتح الباری، وہ فرماتے ہیں کہ ”ابو حنیفہ رومی عنہ الثوری وابن المبارک و هشام و کعب و عباد بن العوام و جعفر بن عون و ہوثفۃ لا بأس بہ“

نیز حضرت عبداللہ بن المبارکؒ فرماتے ہیں ”لولا اعاننی اللہ بابی حنیفۃ و سفیات لکنست کسائر الناس“ اور مکی بن ایرامؒ کا یہ مقولہ بھی گزری چکا ہے کہ ”کان اعلما اهل زمانہ“ ان کے علاوہ یزید بن ہارونؒ، سفیان ثوریؒ، سفیان بن عیینہؒ، اسرائیل بن یونسؒ، یحییٰ بن آدمؒ، دکیع بن الجراحؒ، امام شافعیؒ اور فضل بن دکین رحمہم اللہ جیسے ائمہ حدیث سے بھی امام ابو حنیفہؒ کی توثیق منقول ہے، علم حدیث کے ان بڑے بڑے اساطین کے اقوال کے مقابلہ میں دو تین افراد کی جرح کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے، لہذا اگر فیصلہ کثرت تعداد کی بنیاد پر ہو تب بھی امام صاحبؒ کی تعدیل بھاری رہے گی،

جرح و تعدیل کے تعارض کو رفع کرنے کا دوسرا طریقہ جو کہ جرح و تعدیل کے تیسرے اصول کی حیثیت رکھتا ہے وہ حافظ ابن الصلاحؒ نے مقدمہ میں بیان کیا ہے اور اسے جمہور محدثین کا مذہب قرار دیا ہے وہ یہ کہ اگر جرح مفسر نہ ہو یعنی اس میں سبب جرح بیان نہ کیا گیا ہو تو تعدیل ہمیشہ اس پر راجح رہے گی، خواہ تعدیل مفسر ہو یا مبہم، اس اصول پر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہؒ کے خلاف جتنی جرحیں کی گئی ہیں وہ سب مبہم ہیں اور ایک بھی مفسر نہیں، لہذا ان کا اعتبار نہیں، اور تعدیلات تمام مفسر ہیں، کیونکہ اس میں ورع و تقویٰ اور تمام چیزوں کا اثبات کیا گیا ہے، خاص طور سے اگر تعدیل میں اسباب جرح کی تردید کر دی گئی ہو تو وہ سب زیادہ مقدم ہوتی ہے، اور امام صاحبؒ کے بارے میں ایسی تعدیلات بھی موجود ہیں مثلاً حافظ ابن عبد البرؒ الاًتقار فی فضائل الثلاثۃ الفقہاء میں لکھتا ہے کہ ”اکثر ما عابوا علیہ الاغراق فی الرأی والقیاس ولیس ذلک بعیب“ خلاصہ یہ ہے کہ ”الجرح مقدم علی التعدیل“ کا قاعدہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جبکہ جرح مفسر ہو، اور اس کا سبب بھی معقول ہو، اور بعض علماء کے نزدیک یہ شرط بھی ہو کہ محدثین کی تعداد جارحین سے زیادہ نہ ہو،

② امام ابو حنیفہؒ پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ

”میزان الاعتدال فی اسماء الرجال“ میں امام ابو حنیفہؒ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے ”النعمان بن ثابت الکوفی امام اهل الراعی ضعفه النسائی وابن عدی والد ارقطنی واخرون“ اس کا جواب یہ ہے کہ ”میزان الاعتدال“ میں یہ عبارت بلاشبہ الحاقی ہے، یعنی مصنف نے نہیں لکھی بلکہ کسی اور شخص نے اسے حاشیہ پر لکھا اور بعد میں متن میں شامل ہو گیا، یا تو کسی کاتب کی غلطی سے یا جان بوجھ کر اس میں داخل کر دیا گیا، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ حافظ ذہبیؒ نے ”میزان الاعتدال“ کے مقدمہ میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ میں اس کتاب میں اُن بڑے بڑے ائمہ کا تذکرہ نہیں کروں گا جن کی جلالت قدر حد تو اتر کر پہنچی ہوئی ہے، خواہ ان کے بارے میں کسی شخص نے کوئی کلام بھی کیا ہو، پھر ان بڑے بڑے ائمہ کی مثال میں امام ابو حنیفہؒ کا نام بھی انھوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں امام صاحبؒ کا ذکر کیا ہو؟

۲۔ پھر جن بڑے بڑے ائمہ کا تذکرہ حافظ ذہبیؒ نے ”میزان الاعتدال“ میں نہیں کیا اُن کے تذکرہ کے لئے انھوں نے ایک مستقل کتاب ”تذکرۃ الحفاظ“ لکھی ہے، اور اس کتاب میں امام ابو حنیفہؒ کا نہ صرف تذکرہ موجود ہے، بلکہ اُن کی بڑی مدح و توصیف بیان کی گئی ہے، ۳۔ حافظ ابن حجرؒ نے اپنی کتاب ”لسان المیزان“ کو ”میزان الاعتدال“ پر ہی مبنی کیا ہے، یعنی جن رجال کا تذکرہ ”میزان الاعتدال“ میں نہیں ہے اُن کا تذکرہ ”لسان المیزان“ میں بھی نہیں ہے، سوائے چند ایک کے، اور ”لسان المیزان“ میں امام ابو حنیفہؒ کا تذکرہ موجود نہیں، یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں یہ عبارت اصل ”میزان الاعتدال“ میں بھی نہیں تھی بعد میں بڑھا دی گئی،

۴۔ ہمارے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ الحلبي حفظہ اللہ نے ”الرفع والتکمیل“ کے حاشیہ کے صفحہ ۱۰۱ پر لکھا ہے کہ ”میں نے دمشق کے مکتبہ ظاہریہ میں ”میزان الاعتدال“ کا ایک نسخہ دیکھا (تحت الرقم ۲۶۸ شہد) جو پورا کا پورا حافظ ذہبیؒ کے ایک شاگرد علامہ شرف الدین الوانی کے قلم سے لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ میں نے یہ نسخہ اپنے استاد حافظ ذہبیؒ کے سامنے تین مرتبہ پڑھا اور ان کے مسودہ سے اس کا مقابلہ کیا، اس نسخہ میں امام ابو حنیفہؒ کا تذکرہ موجود نہیں ہے اسی طرح میں نے مراکش کے دارالحکومت رباط کے مشہور کتب خانہ ”المخزانه العامره“ میں ۱۳۹۹ ق نمبر کے تحت ”میزان الاعتدال“ کا ایک قلمی نسخہ دیکھا، جس پر حافظ ذہبیؒ کے بہت سے

شاگردوں کے پڑھنے کی تاریخیں درج ہیں اور اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ حافظ ذہبیؒ کے ایک شاگرد نے اُن کے سامنے اُن کی وفات سے صرف ایک سال پہلے پڑھا تھا، اس نسخہ میں بھی امام ابو حنیفہؒ کا تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ اس بات کا دستاویزی ثبوت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں یہ عبارت کسی نے بعد میں بڑھائی ہے، اصل نسخہ میں موجود نہ تھی، لہذا ثابت ہو گیا کہ حافظ ذہبیؒ کا درامہ امام ابو حنیفہؒ کی تسبیح و تنقیص کے الزام سے بالکل پاک، نیز حافظ ذہبیؒ ایسی بالکل بھی کیسے کہتے ہیں جبکہ خود انھوں نے ایک مستقل کتاب امام ابو حنیفہؒ کے مناقب پر لکھی، پھر جہانگ حافظ ابن عدیؒ کا تعلق ہے تو اُن کے بارے میں کچھ لکھا جا چکا ہے کہ وہ بیشک شرع میں امام ابو حنیفہؒ کے مخالف تھے، اور اس زمانہ میں انھوں نے امام صاحبؒ پر جرح بھی کی لیکن بعد میں وہ امام طحاویؒ کے شاگرد بنے تو امام ابو حنیفہؒ کی عظمت کا احساس ہوا، چنانچہ انھوں نے اپنی سابقہ غلطی کے کفارہ کے طور پر امام ابو حنیفہؒ کی مسند ترمذیؒ، لہذا ان کے سابقہ قول کو امام صاحبؒ کے خلاف حجت میں پیش نہیں کیا جاسکتا، اور امام نسائیؒ کی جرح کا جواب گزر چکا ہے،

③ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام دارقطنیؒ نے اپنی سنن میں حدیث نبویؐ ”من کان لہ امام فقرا لہ الامام لہ قراۃ“ کے تحت لکھا ہے کہ ”لم یسندہ عن موسیٰ بن ابی عائشۃ غیر ابی حنیفۃ والحسین بن عمارۃ دہما ضعیفان“

اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں امام دارقطنیؒ کی جرح ثابت ہے، لیکن اس کا جواب وہی ہے جو امام نسائیؒ کی جرح کا ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں امام شعبہؒ، یحییٰ بن سعید القطانؒ، یحییٰ بن معینؒ، علی بن المدینیؒ، عبد اللہ بن المبارکؒ، سفیان ثوریؒ، وکیع بن الجراحؒ، مکہ بن ابراہیمؒ، اسرائیل بن یونسؒ اور یحییٰ بن آدمؒ جیسے ائمہ حدیث کا قول معتبر ہو گا جو امام ابو حنیفہؒ کے معاصر ہیں، یا اُن کے قریب الہمد ہیں، یا امام دارقطنیؒ کا جو امام صاحبؒ کے دو سو سال بعد پیدا ہوئے، بلکہ یحییٰ بن معینؒ کے قول سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے زمانہ تک کسی شخص نے بھی امام صاحبؒ پر جرح نہیں کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ”ما سمعتُ احداً یجرحہ“

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ امام نسائیؒ اور امام دارقطنیؒ جیسے ائمہ حدیث نے امام صاحبؒ کے بارے میں ایسی بے بنیاد بات کیسے کہہ دی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے اخلاص پر کوئی بدگمانی نہیں، لیکن واقعہ

یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا تھا اس کی بناء پر ان کے حاسدین بے شمار تھے، اور انھوں نے امام صاحبؒ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی تھیں، مثلاً یہ پردہ پیگنڈہ تو عام تھا کہ امام صاحبؒ قیاس کو احادیث پر ترجیح دیتے ہیں، یہ پردہ پیگنڈہ اس شدت کے ساتھ کیا گیا کہ بعض ایسے اہل علم بھی اس سے متاثر ہو گئے جو امام ابو حنیفہؒ کے حالات سے ذاتی طور پر واقف نہیں تھے، ان اہل علم میں سے جن حضرات کو حقیقت حال کا علم ہو گیا انھوں نے بعد میں امام صاحبؒ کی مخالفت سے رجوع بھی کر لیا، جیسے حافظ ابن عدی کی مثال گذری، دوسری مثال امام اوزاعیؒ کی ہے،

علامہ کر درمیؒ نے صیمریؒ سے اپنی سند سے عبداللہ بن المبارکؒ کا یہ قول ”مناقب الامام الاعظم“ جلد اول میں صفحہ ۳۹ پر نقل کیا ہے کہ ”میں شام آیا اور امام اوزاعیؒ سے ملا، انھوں نے جب یہ سنا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں تو مجھ سے پوچھا ”مَنْ هَذَا الْمُبْتَدِعِ الْخَارِجِ بِالْكُوفَةِ يَكْنِي بِابِي حَنِيفَةَ“ عبداللہ بن المبارکؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اُن کو کوئی مفصل جواب دینا مناسب نہ سمجھا، اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا، البتہ بعد میں میں نے یہ کیا کہ امام ابو حنیفہؒ کے مستنبط کئے ہوئے فقہی مسائل جو میرے پاس محفوظ تھے تین دن میں اُن کا ایک مجموعہ تیار کیا، اور اُن کے شروع میں ”قال ابو حنیفہؒ“ کے بجائے ”قال النعمان بن ثابت“ لکھ دیا، اور اسے تیسرے دن امام اوزاعیؒ کے پاس لے گیا، انھوں نے اس کا مطالعہ کیا اور میرے سے دریافت کیا، ”مَنْ النعمان؟“ قلت ابو حنیفہؒ الذی ذکرته“ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امام اوزاعیؒ کی ملاقات امام ابو حنیفہؒ سے ہوئی، دونوں میں انہی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی جو مسائل میں نے لکھ کر امام اوزاعیؒ کو پیش کئے تھے، امام اعظمؒ ان مسائل کو میرے سے زیادہ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے رہے، جب امام ابو حنیفہؒ چلے گئے تو میں نے امام اوزاعیؒ سے دریافت کیا ”کیف رأیتہ؟“ تو انھوں نے جواب دیا ”غبطت الرجل لکثرة علمه ووفور عقله استغفر الله لقد كنت في غلط ظاهر الزمه فانه بخلاف ما بلغني عنه“

البتہ جن اہل علم کو امام صاحبؒ کے بارے میں حقیقت معلوم نہ ہو سکی وہ اپنے سابقہ موقف پر قائم رہے، اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ انشاء اللہ معذور ہیں، لیکن اُن کے اقوال کو ایسے لوگوں کے مقابلہ میں حجت نہیں بنایا جاسکتا جو امام صاحبؒ سے حقیقتہً واقف تھے، خلاصہ یہ کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کا مقام نہایت بلند پایہ ہے، اور جن حضرات کو

یہاں نواب صدیق حسن خان صاحبؒ نے علم حدیث کے اعتبار سے امام ابو حنیفہؒ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ قلت عربیت کا الزام لگایا ہے، اور یہ الزام بھی کسی طرح درست نہیں، دراصل یہ جملہ نواب صاحبؒ نے قاضی ابن خلکانؒ کی ”وفیات الاعیان“ سے نقل کیا ہے لیکن آگے خود قاضی ابن خلکانؒ نے اس الزام کی جو تردید کی ہے اسے نواب صاحبؒ نے نقل نہیں کیا، قاضی ابن خلکانؒ نے لکھا ہے کہ امام صاحبؒ پر قلت عربیت کا جو الزام عامد کیا گیا ہے اس کی بنیاد صرف ایک واقعہ پر ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، وہاں ایک مشہور نخوی نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو تہنید کر بلاک کر دے تو اس پر قصاص آئے گا یا نہیں، امام صاحبؒ نے فرمایا نہیں، اس پر نخوی نے متعجب ہو کر پوچھا ”ولو رماہ بصخرة؟“ اس پر امام صاحبؒ نے فرمایا کہ ”نعم ولو رماہ بابا قبیس“ اس سے اس نخوی نے یہ مشہور کر دیا کہ امام صاحبؒ کو عربیت میں ہمارت نہیں، کیونکہ بابی قبیس کہنا چاہئے تھا، لیکن قاضی ابن خلکانؒ لکھتے ہیں کہ امام صاحبؒ پر یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ بعض قبائل عرب کی لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت جرّی میں بھی الف سے ہوتا ہے، چنانچہ ایک شاعر کا مشہور شعر ہے ع

یہاں قاعدہ کی رُو سے ”ابا ابیہما“ ہونا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے حالتِ جبری میں بھی اعراب الفت سے ظاہر کیا، لہذا امام ابو حنیفہؒ کا مذکورہ بالا قول انہی قبائل عرب کی لغت کے مطابق تھا، صرف اس واقعہ کو بنیاد بنا کر امام عظیم ابو حنیفہؒ جیسی شخصیت پر قلتِ عربیت کا الزام نا انصافی کے سوا کچھ نہیں، یہاں اس بحث کا مختصر خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، تفصیل علامہ ظفر احمد عثمانیؒ کی کتاب ”انجار الوطن من الازدرار بامام الزمّٰن“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

④ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاریؒ نے ”تایخ صغیر“ میں نعیم ابن حماد کے

حوالہ سے روایت کیا ہو کہ جب امام ابو حنیفہؒ کی وفات کی خبر سفیان ثوریؒ کی مجلس میں پہنچی، تو انھوں نے فرمایا "الحمد لله كان ينقض الاسلام عروة عروة ما ولد في الاسلام اشعم منه" اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بلاشبہ غلط ہے، اس کے بارے میں امام بخاریؒ کو تو متہم نہیں کیا جاسکتا، انھوں نے جیسا سنا ویسا لکھ دیا، یہ نعیم بن حماد امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں نہایت متعصب ہے، اسی لئے اس روایت کی تکذیب کے لئے صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ یہ نعیم بن حماد سے مروی ہے، کیونکہ حافظ ابن حجرؒ نے "تہذیب التہذیب" میں کئی ائمہ حدیث سے نقل کیا ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں نے نعیم کی توثیق کی ہے لیکن وہ امام ابو حنیفہؒ کے معاملہ میں جھوٹی روایات نقل کرتے ہیں حافظؒ فرماتے ہیں "یروی حکایات فی ثلب ابی حنیفۃؒ کلمہ کذب" اس جملہ کے بعد اس حکایت کی جواب دہی کی ضرورت نہیں رہتی، اور سوچنے کی بات ہو کہ سفیان ثوریؒ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ خود امام صاحبؒ کے شاگرد ہیں، اور تقریباً نوے فی صد مسائل فقہیہ میں امام ابو حنیفہؒ کی موافقت کرتے ہیں، اور خود انہی کا واقعہ ہے جو غالباً حافظ ابن حجرؒ ہی نے نقل کیا ہے، کہ جب امام ابو حنیفہؒ اُن کے بھائی کی تعزیت کے لئے اُن کے پاس آئے تو سفیان ثوریؒ نے اپنے حلقہ درس سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، بعض حاضرین نے اس تعظیم پر اعتراض کیا، تو امام سفیانؒ نے جواب دیا: "هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِمَكَانٍ فَإِنْ لَمْ أَقِمِ لِعَلَمِهِ قِمَّتَ لِسْنِهِ وَإِنْ لَمْ أَقِمِ لِسْنَهُ قِمَّتَ لِفَقْهِهِ وَإِنْ لَمْ أَقِمِ لِفَقْهِهِ قِمَّتَ لَوْعَتُهُ" اس سے صاف ظاہر ہے کہ سفیان ثوریؒ امام ابو حنیفہؒ کی کتنی عزت کرتے تھے، یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام بخاریؒ جیسے جلیل القدر محدث نے ایسا جھوٹا قصہ کیونکر روایت کر دیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے خلاف تعصب رکھنے والوں نے امام بخاریؒ کو امام ابو حنیفہؒ کے خلاف بہت مکدر کیا ہوا تھا، اس لئے انھیں نعیم بن حماد کی روایات میں کوئی بھی خرابی محسوس ہی نہ ہو سکی، حاسدین کی سازشوں کے علاوہ امام بخاریؒ کے مکدر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ حمیدی ظاہری المسلک تھے، اور ظاہر کو حنفیہ کے خلاف ہمیشہ سے غیظ رہا ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنے استاذ کے اثرات سے خالی نہ رہ سکے،

شیخ عبدالوہاب شعرائیؒ نے "المیزان الکبریٰ" میں نقل کیا ہے کہ مشروع میں سفیان ثوریؒ

بھی بعض لوگوں کے اس خیال سے متاثر ہو گئے تھے کہ امام صاحب قیاس کو نصوص پر مقدم رکھتے ہیں، چنانچہ ایک دن سفیان ثوریؒ مقاتل بن حیان، حماد بن سلمہ، اور جعفر صادق رحمہم اللہ ان کے پاس گئے، اور بہت سے مسائل پر صبح سے ظہر تک گفتگو رہی، جس میں امام صاحب نے اپنے مذہب کے دلائل پیش کئے، تو آخر میں سب حضرات نے امام صاحب کے ہاتھ چومے اور ان سے کہا "انت سید العلماء فاعف عنا فیما مضیٰ منّا من وقیعتنا فیک بغیر علم"

⑤ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ "قال مالک بن انس ائذ کو ابو حنیفہ فی بلادکم قلت نعم فقال ما ینبغی لبلادکم ان تسمکن" اس کے جواب میں شیخ عبدالوہاب شرانیؒ "المیزان الکبریٰ" میں لکھتے ہیں کہ حافظ مزنیؒ نے فرمایا ہے کہ اس روایت کے راوی ولید بن مسلم ضعیف ہیں، اور اگر بالفرض امام مالکؒ کا یہ قول ثابت بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شہر میں امام ابو حنیفہؒ جیسا عالم موجود ہو تو وہاں کسی اور عالم کی ضرورت نہیں،

⑥ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی روایات صحاح ستہ میں موجود نہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ستہ کے نزدیک وہ قابل استدلال نہ تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انتہائی سطحی اور عامیانہ اعتراض ہے، ان حضرات کا کسی جلیل القدر امام سے روایات کو اپنی کتاب میں نہ درج کرنا اس کی تضعیف کو مستلزم نہیں ہی، کھلی ہوئی بات ہے کہ امام بخاریؒ نے امام شافعیؒ کی بھی کوئی روایت نہیں لی ہے، بلکہ امام احمد بن حنبلؒ جو امام بخاری کے استاذ ہیں اور جن کی صحبت انھوں نے بہت اٹھائی ہے، ان کی بھی پوری صحیح بخاری میں صرف دو روایتیں ہیں، ایک تعلیقاً منقول ہے اور دوسری امام بخاریؒ نے کسی واسطہ سے روایت کی ہے، اسی طرح امام مسلمؒ نے اپنی صحیح میں امام بخاریؒ سے کوئی روایت نقل نہیں کی، حالانکہ وہ ان کے استاذ ہیں، نیز امام حسمدؒ نے اپنی مسند میں امام مالکؒ کی صرف تین روایات ذکر کی ہیں، حالانکہ امام مالکؒ کی سند اصح الاسانید شمار کی جاتی ہے، کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، تینوں ضعیف ہیں، اس معاملہ میں حقیقت وہ ہے جو علامہ زاہد الکوثریؒ نے "شروط الائمة الخمسة للحازمی" کے حاشیہ پر لکھی ہے، کہ درحقیقت ائمہ حدیث کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کر جائیں، جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا بخلاف امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام حسمدؒ جیسے حضرات کہ ان کے

تلامذہ اور مقلدین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی روایات کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ تھا، اس لئے انھوں نے اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت محسوس نہ کی، امام ابو حنیفہؒ پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ قیاس کو نصوص پر مقدم کرتے ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، اس کے برعکس امام صاحبؒ تو بعض اوقات متکلم فیہ حدیث کی وجہ سے بھی قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ نقض الوضوء بالقیہنہ کے مسئلہ میں انھوں نے قیاس کو ترک کر دیا، حالانکہ اس باب میں احادیث متکلم فیہ ہیں اور دوسرے ائمہ نے ان کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کیا ہے،

اس مسئلہ میں شیخ عبدالوہاب شرانیؒ نے جو خود شافعی المسلک ہیں اپنی کتاب "المیزان الکبریٰ" میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے، "فصل فی بیان ضعف قول من نسب الامام اباحنیفہ الی انہ یقدم القیاس علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" اس فصل میں وہ تحریر فرماتے ہیں: "اعلم ان هذا الکلام صدر من متعصب علی الامام متہور فی دینہ غیر متورع فی مقالہ غافل عن قولہ تعالیٰ "ان السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِکَ کانَ عَنْہُ مَسْئُولاہ" وعن قولہ تعالیٰ "ما یلفظ من قولٍ الا لدَیہ رَقِیبٌ عَتِیدٌ" وقد روی الامام ابو جعفر الشیخ اماری (نسبہ الی قریہ من قری بلخ) بالسند المتصل الی الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ "کذب اللہ وافتری علینا من یقول عنا اننا نقدم القیاس علی النصوص وھل یحتاج بعد النص الی قیاس وکان رضی اللہ عنہ یقول نحن لا نقیس الا عند الضرورة الشدیدة وذلك اننا ننظر اولاً فی دلیل تلك المسئلة من الكتاب والسنة واقضية الصغای فان لم نجد دلیلاً قسنا حینئذ، وفی رواية اخرى کان یقول ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعین بابی هو واتی ولیس لنا مخالفة و ما جاءنا عن اصحابہ بتخیرنا وما جاءنا عن غیرہم فہم رجال ونحن رجال،

اس کے علاوہ شیخ شرانیؒ تحریر فرماتے ہیں: "اعلم یا اخي انی لم احب علی الامام بالصدر و احسان الظن فقط كما یفعل بعض واتما احبت عنہ بعد التتبع والفحص فی کتب الادلة ومذهبه اول المذاھب تدویناً و آخرھا انقراضاً

امام ابو حنیفہؒ پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اُن کے اکثر مستدلات علمِ حدیث کی رُو سے ضعیف ہوتے ہیں،

اس کا تفصیلی جواب تو ہر مسئلہ کے تحت انشاء اللہ آئے گا ہی، اس کے علاوہ ان کا مجموعی جواب شیخ عبدالوہاب شرانی رحمہ اللہ نے دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ادلہ پر خوب غور کیا، اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ امام صاحب کے دلائل یا تو قرآن کریم سے ماخوذ ہیں یا احادیث صحیحہ سے یا احادیث حسنہ سے، یا ایسی ضعیف احادیث سے جو تعدد طرق کی وجہ سے حسن کے درجہ میں آگئی ہیں، اس سے نیچے کی کوئی دلیل نہیں، انتہی کلام۔ اس کے علاوہ احادیث کی تصحیح و تضعیف کے جو اصول پہلے بیان کئے گئے اگر ان کو ذہن میں رکھا جائے تو اس اعتراض کا اور اخاف پر کئے جانے والے دوسرے اعتراضات کا جواب بآسانی معلوم ہو سکتا ہے، امام عظیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی باتیں ایک منصف کے لئے کافی ہو سکتی ہیں، مزید تفصیلات کے لئے مندرجہ ذیل کتابیں مفید ہوں گی۔

- ١) "أنجار الوطن عن الازدراء بامام الزمن" مولانا شيخ ظفر احمد عثمانى نور الله مرقدہ،
 ٢) "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" للامام عبدالحق اللکھنوی مع تعلیقه للشيخ
 عبد الفتاح ابی غدة الحلبي حفظه الله،
 ٣) مقدمة لتعليق المجدد على الموطأ للامام محمد بن الشيخ اللکھنوی رحمه الله تعالى،
 ٤) الانتصار في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، للحافظ ابن عابدين الاندلسي رحمه الله،
 ٥) تبليغ الصيغة في مناقب الامام ابی حنيفة رحمه الله بحلال الدين السيوطي،
 والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب،

تقلیدِ ائمہ کا مسئلہ

ہر مسلمان پر اطاعتِ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فسخ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اس لئے کی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے احکام کی تشریح فرمائی، ورنہ مطاع بالذات سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے نہ تو یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہِ راست ہمکلام ہو کر اس کی مرضی معلوم کر سکے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست رجوع کر کے اللہ کے احکام کا علم حاصل کر سکے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی سنت کی طرف رجوع کیا جائے،

اب قرآن و سنت کے بعض احکام تو ایسے ہیں جو قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالة بھی، اور ان میں نہ کوئی ابہام و اجمال ہے اور نہ کوئی تعارضِ ادلہ، مثلاً زنا کی حرمت، صلواتِ خمسہ کی فرضیت، صوم، زکوٰۃ، اور حج کی فرضیت، محرمات سے نکاح کا عدم جواز وغیرہ، اس قسم کے احکام کو ہر شخص قرآن و سنت سے سمجھ سکتا ہے، لہذا یہ مسائل نہ تو اجتہاد کا محل ہیں اور نہ تقلید کا،

البتہ قرآن و سنت کے احکام کی دوسری قسم وہ ہے جس میں کوئی ابہام یا اجمال یا تعارضِ ادلہ پایا جاتا ہے، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" اس میں قُرُوء لغوی اعتبار سے مشترک ہے، جس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور ظہر کے بھی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کون سے معنی پر عمل کیا جائے، اسی طرح حدیث میں ارشاد ہے "مَنْ لَمْ يَذْرَأِ الْمَخَابِرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِعَرَبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" اس میں "مَخَابِرَةُ" یعنی مزارعت کی ممانعت کی گئی ہے، اب مزارعت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اور حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے کہ کونسی صورت جائز اور کونسی ناجائز ہے؟ یا مثلاً ایک طرف حدیث

میں ارشاد ہے: "لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" جس کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ قراءتِ فاتحہ امام، مقتدی اور منفرد سب پر فرض ہے، لیکن دوسری حدیث میں ارشاد ہے "من كان له امام فقرأه الإمام له قراءة" اس کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی پر کسی قسم کی قراءت واجب نہ ہو، اس ظاہری تعارض کو رفع کرنے کے لئے ایک صورت تو یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ پہلی حدیث اصل ہے، اور دوسری حدیث میں قراءت سے مراد قراءتِ فاتحہ نہیں بلکہ قراءتِ سورہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ دوسری حدیث اصل ہے اور پہلی حدیث میں خطاب صرف امام اور منفرد کو ہے، مقتدی کو نہیں، ان دونوں صورتوں میں سے کونسی صورت اختیار کی جائے؟ اس قسم کے مسائل قرآن و سنت کی تشریح میں بکثرت پیدا ہوتے رہتے ہیں،

ایسے مواقع پر عقلاً دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ان جیسے معاملات میں ہم خود اپنی عقل اور اپنے علم پر اعتماد کر کے کسی ایک جانب کو متعین کریں، اور اس پر عمل کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور علم پر اعتماد کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ ہمارے جلیل القدر اسلاف نے ان معاملات میں کیا طرزِ عمل اختیار کیا؟ اور اسلاف میں سے جس عالم مجتہد کے علم پر ہمیں زیادہ اعتماد ہو اُن کے قول پر عمل کریں، یہ دوسرا طریقہ کار اصطلاحاً "تقليد" کہلاتا ہے،

اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ان دونوں طریقوں میں سے پہلا طریقہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں گمراہی کے زیادہ امکانات ہیں، اس لئے کہ اس حقیقت سے کوئی بدترین جاہل ہی انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے علم اور تقویٰ کو اسلاف کے علم اور تقویٰ سے کوئی نسبت نہیں، ائمہ مجتہدین اول تو ہمارے مقابلہ میں عہدِ رسالت سے کہیں زیادہ قریب تھے، اس لئے اُن کے لئے نزولِ قرآن کے ماحول اور قرآن و سنت کے ارشادات کے پورے پس منظر سے واقف ہونا ہمارے مقابلہ میں کہیں زیادہ آسان تھا، دوسرے

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۴۰۲ کتاب الصلوة باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات کلماتی المحضو سفر
وما یجیر فیہا وما یخاف ۱۲

۲۔ رواہ الطحاوی فی شرح معانی الآثار (ج ۱) فی باب القراءة خلف الامام،

ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوتِ حافظہ اور جو علم و فضل عطا فرمایا تھا ہمارے علم اور حافظہ کو اس سے کوئی نسبت نہیں جس کا امتحان ہر وقت کیا جاسکتا ہے، تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حقائق و معارف اُس شخص پر نہیں کھولتا جو اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو، لہذا قرآن و سنت کی صحیح مراد سمجھنے کے لئے علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی شدید ضرورت ہے، اس لحاظ سے بھی جب ہم اپنے حالات کا موازنہ ائمہ مجتہدین سے کرتے ہیں تو بلاشبہ خاکِ عالم پاک کی نسبت نظر آتی ہے، اس لئے ہر انصاف پسند آدمی مذکورہ دورِ استوں میں سے لازماً اسی رستہ کو محتاط قرار دے گا کہ اپنی عقل و علم پر اعتماد کے بجائے ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی عقل و علم پر اعتماد کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اسی کو اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں،

تقلید کی تعریف اصولیتین نے اس طرح کی ہے کہ ”العمل بقول امام مجتہد من غیر مطالبۃ دلیل“ اس تعریف کے پیش نظر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بلا دلیل کسی کی بات مان لینا، اور اس کے قول کو حجت سمجھنا تو شرک ہے، لیکن تقلید کی جو حقیقت اور پر بیان کی گئی ہے اُس کی رُو سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مجتہد کا قول اس کو مطاع یا شارع سمجھ کر اختیار نہیں کیا جا رہا، بلکہ شایع سمجھ کر اس کی تشریح پر اعتماد کیا جا رہا، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ تشریح قرآن و سنت کے جو احکام قطعی الثبوت والدلالة ہیں، ان میں ہم کسی امام مجتہد کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ مجتہد کی طرف رجوع صرف ان معاملات میں کیا جاتا ہے جہاں اجمال، ابہام یا تعارض کی بنا پر قرآن و سنت کی تشریح میں کوئی دشواری پیش آ جاتی ہے، اور تقلید کی تعریف میں ”من غیر مطالبۃ دلیل“ کے الفاظ سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ مجتہد کی بالذات اطاعت کی جارہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مجتہد کی طرف رجوع کیا ہی اس لئے جاتا ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنے قول کی کوئی مضبوط قرآنی یا حدیثی دلیل موجود ہے، البتہ ہم اُن سے اس دلیل کے بیان کا مطالبہ اس لئے نہیں کرتے کہ دلائل میں محاکمہ کرنے کے لئے جو قوتِ اجتہاد یہ درکار ہے وہ ہم میں موجود نہیں، اس لئے ہم مجتہد کے قول کو اختیار کرنے کے لئے اس کی دلیل اچھی طرح سمجھ لینے کو شرط قرار نہیں دیتے چنانچہ بہت سے معاملات میں مجتہد کی دلیل ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور بہت سے معاملات میں نہیں آتی، یہیں سے غیر مقلدین کا یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ جب تقلید بے دلیل عمل

نام ہے، تو پھر مقلدین اپنی تصنیفات اور اپنی تقریروں میں دلائل سے بحث کیوں کرتے ہیں! اور جو آپ کا حاصل یہ ہوا کہ مجتہد کے دلائل کا علم تقلید کے منافی نہیں، البتہ مطابقت دلیل پر امام کی پیروی کو ہو تو منہ رکھنا تقلید کے منافی ہی، لہذا دلائل کا علم حاصل کرنے میں جتنی بھی کوشش کی جائے اسے تقلید کی مخالفت لازم نہیں آتی، پھر تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ تقلید کے لئے کسی امام و مجتہد کو معین نہ کیا جائے بلکہ کسی مسئلہ میں ایک امام کے قول کی تقلید کر لی جائے اور دوسرے مسئلہ میں کسی دوسرے امام کے قول کی، اس کو تقلید مطلق یا تقلید غیر شخصی کہتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لئے کسی ایک امام کو معین کر لیا جائے، اور ہر مسئلہ میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اس کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قسموں کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہیں کہ جو شخص براہ راست قرآن و سنت سے استنباط احکام کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ کسی ایسے کے قول پر اعتماد کرتا ہے جو علم و تقویٰ کے اعتبار سے اس کی نظر میں معتد علیہ ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کا جواز بلکہ وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے،

قرآن کریم اور تقلید

تقلیدِ ائمہ کی اصولی ہدایات خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔

① سورہ نسا میں ارشاد ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" اس آیت میں "اولی الامر" کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اولو الامر کی تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اس سے امراء اور حکام مراد ہیں، لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد علماء مجتہدین ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت حسن بصریؓ، حضرت عطاء بن ابی رباحؓ، حضرت عطاء بن السائبؓ اور حضرت ابو العالیہ رحمہم اللہ وغیرہ سے یہی تفسیر منقول ہے، کمافی تفسیر ابن جریرؓ اور امام رازیؓ نے تفسیر کبیر میں اسی کو راجح قرار دیا ہے، اس تفسیر کے مطابق یہ آیت تقلید کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ علماء مجتہدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو گویا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی اطاعت کی جائے،

اس پر بعض غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسی آیت کے آگے ارشاد ہے: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" جس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں علماء میں اختلاف ہو وہاں کسی ایک کی تقلید کرنے کے بجائے اس کو اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف لوٹانا چاہئے،

یعنی یہ دیکھنا چاہئے کہ کونسا قول قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہے، اور یہ دیکھنا تقلید کے منافی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ میں خطاب مجتہدین کو ہے عوام کو نہیں، یعنی یہ مجتہدین کا کام ہے کہ وہ اختلافی مسائل میں یہ دیکھیں کہ کونسا حکم اوفق بالكتاب والسنۃ ہے، چنانچہ مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحبؒ اپنی تفسیر ”فتح البیان“ میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: ”والظاهر انہ خطاب مستانف موجه للمجتہدین“ اور جب یہ خطاب مجتہدین کو ہوا تو اس کا تقلید سے کوئی تعارض نہ رہا،

⑤ سورۃ نسا ہی میں ارشاد ہے: ”وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَتَوَدُّوا أَنَّا نَأْتِيَ الْبُرُوقَ الْأُولَىٰ لَا مِرَّةٍ مِنْهُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ“ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جنگ میں بعض منافقین طرح طرح کی افواہیں پھیلا دیتے تھے، اور بعض سادہ لوح مسلمان ان افواہوں پر اعتماد کر کے انھیں آگے نقل کر دیتے تھے، اس طرح غلط افواہیں شہر میں پھیلنے لگتیں اور ان سے بد نظمی اور بد مزگی پیدا ہوتی، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو یہ چاہئے کہ جب بھی کوئی افواہ سنے تو اس کی اشاعت سے پہلے فقہاء صحابہ کی طرف رجوع کر کے ان کو بتائیں، تاکہ وہ معاملہ کی تہہ تک پہنچ کر مناسب کارروائی کر سکیں، یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے لیکن اصول تفسیر کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ”العبارة بعوم اللفظ لا لخصوص السبب“ لہذا اس آیت میں تقلید کا اصولی جواز موجود ہے، چنانچہ امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اور امام ابو بکر جصاصؒ نے احکام القرآن میں اس آیت سے تقلید کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے، بعض غیر مقلدین اس کو دور دراز کا استدلال قرار دیتے ہیں، لیکن خود نواب صدیق حسن خانؒ نے تفسیر ”فتح البیان“ میں اس آیت سے حجیت قیاس پر استدلال کیا ہے، اگر اس سے قیاس کی حجیت پر استدلال دور دراز کا نہیں تو تقلید بھی استدلال کرنا دور دراز کا نہیں،

⑥ ”فَلَوْلَا نَفَعْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ“ اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی کام میں مشغول نہ ہو جانا چاہئے، بلکہ کچھ لوگ جہاد کریں اور کچھ علم حاصل کریں، پھر علم حاصل کرنے والے لوگ پہلی قسم کے لوگوں کو دین کے مسائل بتائیں، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں پہلی قسم کے لوگوں پر واجب ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی بات مانیں اور یہی تقلید ہے،

④ ”فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ اس آیت میں یہ اصولی ہدایت کی گئی ہے کہ ناواقف آدمی کو واقف کار کی طرف رجوع کرنا چاہئے، یہاں بھی اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن ”العبرة بعموم اللفظ“ کے مطابق اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ غیر عالم کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے، اور اسی کا نام تقلید ہے،

تقلید اور حدیث

① جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے کہ ”عن حذیفۃ“ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتموا باذنہ من بعدی ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، اس میں اقتدار کا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ اقتدار انتظام امور میں کسی کی اطاعت کے لئے نہیں بلکہ دینی امور میں اطاعت کا حکم ہے،

② صحیح بخاری (ج ۱، ص ۹۹) میں کتاب الصلوٰۃ باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالامام کے تحت مروی ہے کہ بعض صحابہؓ جماعت میں دیر سے آنے لگے تھے تو آپ نے ان کو جلدی آنے اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ”اُتِمُّوا ابی ولِیَا تَمَّ بِکُمْ مِنْ بَعْدِ کُمْ“ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے ہی کہ اگلی صفوں کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آپ کی اقتدار کریں، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ آنے والی نسلیں صحابہ کی تقلید اور ان کا اتباع کریں گی، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے ”فتح الباری“ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے: ”وقیل معناه تعلّموا متی احکام الشریعة ولیتعلم منکم التّابعون بعدکم وکن لک اتباعهم الی انقراض الدنیا“

③ مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۳۶ کتاب العلم کی فصل ثالث کے تحت امام بیہقیؒ کی ”المدخل“ کے حوالہ سے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن العذری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینقرن عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین“ اس حدیث میں جاہلوں کی تاویلات کی مذمت

کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان تاویلات کی تردید علماء کافرینہ ہی، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن و سنت کے علوم میں مجتہدانہ بصیرت نہیں رکھتے انھیں اپنی فہم پر اعتماد کر کے قرآن و سنت میں تاویلات نہیں کرنی چاہئیں، بلکہ علماء کی طرف رجوع کر کے اُن سے دین کے مسائل معلوم کرنے چاہئیں، اور اسی کا نام تقلید ہے، پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن و سنت میں تاویلات وہی شخص کر سکتا ہے جسے قرآن و سنت کی کچھ شد بد ہو، لیکن حدیث میں ایسے شخص کو بھی جاہل قرار دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت سے استنباط احکام کے لئے تھوڑی بہت معلومات کافی نہیں ہیں،

عہد صحابہ میں تقلید مطلق

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں جہاں اجتہاد کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں وہاں تقلید کی بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں، یعنی جو صحابہ کرام براہ راست قرآن و سنت سے استنباط احکام نہ کر سکتے تھے وہ فقہائے صحابہ کی طرف رجوع کر کے اُن سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے، اور فقہاء صحابہ ان سوالات کا جواب دونوں طرح دیا کرتے تھے، کبھی دلیل بیان کر کے اور کبھی بغیر دلیل بیان کئے، البتہ صحابہ کرام کے زمانہ میں تقلید شخصی کو ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں کا رواج تھا، تقلید مطلق کی مثالیں صحابہ کرام کے زمانہ میں بیشمار ہیں، کیونکہ ہر فقیہ صحابی اپنے اپنے حلقہ اثر میں فتویٰ دیتا تھا، اور دوسرے حضرات اس کی تقلید کرتے تھے، چنانچہ علامہ ابن القیم اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں لکھتے ہیں کہ ”والذین حَفِظَتْ عَنْهُمْ الْفَتَوَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئَةٌ وَنِيفَ وَ ثَلَاثُونَ نَفْسًا مابين رجل وامرأة“ ان حضرات کے تمام فتاویٰ تقلید مطلق کی مثال ہیں، بلکہ متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے صرف قول کی نہیں بلکہ عمل کی بھی تقلید کی جاتی تھی، مثلاً موطا امام مالکؒ میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو حالت احرام میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو اُن پر اعتراض کیا، انھوں نے جواب دیا کہ اس رنگ میں خوشبو نہیں ہے، اُس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”انکم ایہا الرہط ائمة یقتدی بکم الناس فلوان رجلاً جاہلاً رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبید اللہ قد کان یلبس الشیاب المصبغة فی الاحرام فلا تلبسوا ایہا الرہط شیئاً من هذه الثیاب المصبغة“

اخرجه المؤطا فی الحج فی باب لبس الثیاب المصبغة فی الاحرام واحمد فی مسند
ج ۱ ص ۱۹۲ فی احادیث عبد الرحمن بن عوف،

عہد صحابہ میں تقلید شخصی

اسی طرح عہد صحابہ میں تقلید شخصی کی بھی متعدد مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔
① صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳ میں کتاب الحج ”باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت“ کے
تحت حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے ”ان اهل المدينة سألوا ابن عباسؓ عن امرأة طافت
ثم حاضت قال لهم تنفروا لا تأخذ بقولك وندع قول زيدؓ، اور یہی روایت معجم
اسماعیلی میں عبد الوہاب الشافعی کے طریق سے منقول ہے، اس میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ مروی
ہیں کہ: ”لأنبأی افتیتنا ولم تفتنا زید بن ثابت یقول لا تنفروا، اور مسند ابوداؤد طیالسی
میں اُن کے یہ الفاظ مروی ہیں کہ ”لانتابعک یا ابن عباسؓ وانت تخالف زیدؓ“۔

اس سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ یہ حضرات زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی کیا کرتے
تھے، اسی بناء پر انھوں نے اس معاملہ میں حضرت ابن عباسؓ جیسے صحابی کا فتویٰ قبول نہیں کیا
اور اُن کے قول کو رد کرنے کی وجہ بجز اس کے بیان نہیں فرمائی کہ اُن کا یہ قول زیدؓ کے فتوے
کے خلاف تھا، اور حضرت ابن عباسؓ نے بھی اُن پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم تقلید شخصی کر کے
گناہ یا شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، بلکہ انھیں یہ ہدایت فرمائی کہ وہ حضرت ام سلیم سے مسئلہ
کی تحقیق کر کے حضرت زید بن ثابتؓ کی طرف دوبارہ رجوع کریں، چنانچہ ایسا کیا گیا، اور حضرت
زیدؓ نے حدیث کی تحقیق فرما کر اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع فرمایا، جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایات
میں مصرح ہے، بہر حال اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اہل مدینہ حضرت زیدؓ
کی تقلید شخصی کرتے تھے،

۱۵ فتح الباری، ج ۳، ص ۶۸ طبع میریۃ نسلم و عمدة القاری ج ۲، ص ۷۷۷، ۱۲

۱۶ مسند ابوداؤد طیالسی، ص ۲۲۹ روایات ام سلیمؓ،

۱۷ ج ۱ ص ۲۲ کتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطہ عن الحائض، ۱۲

(۲) صحیح بخاری (ج ۲، ص ۹۹) میں کتاب الفرائض باب میراث ابنہ ابنہ بنتہ تحت حضرت ہذیل بن شریبیل سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا، انھوں نے جواب تو دیدیا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی پوچھ لو، چنانچہ وہ لوگ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس گئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی رائے بھی ذکر کر دی، حضرت ابن مسعودؓ نے جو فتویٰ دیا وہ حضرت ابو موسیٰؓ کے فتویٰ کے خلاف تھا، لوگوں نے حضرت ابو موسیٰؓ سے حضرت ابن مسعودؓ کے فتوے کا ذکر کیا تو انھوں نے فرمایا ”لا تسئلونی مادام ہذا الحبر فیکم“ اور مسند احمد (ج ۱، ص ۴۶۳) فی احادیث عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”لا تسئلونی عن شیء مادام ہذا الحبر بین اظہرکم“ یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہر مسئلہ عبداللہ بن مسعودؓ ہی سے پوچھا کرو، اور اسی کا نام تقلید شخصی ہے،

(۳) ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں مشہور واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبلؓ کو یمن بھیجا اور ان کو مأخذ شریعت کی ہدایت فرمائی، اس واقعہ میں حضرت معاذ اہل یمن کے لئے محض گورنر بن کر نہیں گئے تھے، بلکہ قاضی اور مفتی بن کر بھی گئے تھے، لہذا اہل یمن کے لئے صرف ان کی تقلید کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، چنانچہ اہل یمن انہی کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے، اس پر بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ قاضی تھے، مفتی نہیں تھے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے صحیح بخاری (ج ۲، ص ۲۹۴) کتاب الفرائض باب میراث البنات میں حضرت اسود بن یزیدؓ کی روایت ہے کہ ”انا معاذ بن جبل بالیمن معلماً و امیراً فسألناہ عن رجل توفی وترک ابنتہ و اختہ فاعطی الابنتہ النصف و الاخت النصف“ اس سے صاف واضح ہے کہ وہ بحیثیت مفتی کے فتویٰ دیتے تھے، اور زیر بحث مسئلہ میں انھوں نے اپنے فتویٰ کی کوئی دلیل بھی بیان نہیں فرمائی اور اہل یمن نے اس کو محض تقلیداً قبول کیا،

غرض عہد صحابہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں کی نظائر بکثرت موجود ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ اصل کے اعتبار سے دونوں جائز ہیں، اور قرون اولیٰ میں دونوں طریقوں پر بلا تکیہ عمل ہوتا رہا ہے، لیکن بعد کے علماء نے ایک عظیم انتظامی مصالحت سے تقلید مطلق کے بجائے تقلید شخصی کا التزام کیا،

اس مصالحت کو سمجھنے کے لئے پہلے تو یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اتباع ہوئی قرآن حکیم کی بیشمار تصریحات کے مطابق انتہائی سنگین بیماری ہے، پھر اتباع ہوئی ایک تو یہ ہر کہ انسان

حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے، اور اس سے بھی بدتر صورت یہ ہے کہ انسان اتباع ہوئی کے تحت حرام کی حرمت ہی سے انکار کر دے، یہ شکل اس لئے بہت بُری ہے کہ اس میں انسان کو اپنے فعل پر ندامت بھی نہیں ہوتی، فقہاء کرام نے یہ محسوس کیا کہ قرونِ اولیٰ میں دیانت عام تھی، اس لئے تقلیدِ مطلق میں اتباع ہوئی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بعد میں دیانت کا وہ معیار باقی نہیں رہا، لہذا اگر تقلیدِ مطلق کا دروازہ بالکل کھلا رکھا گیا تو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق جس امام کے قول میں آسانی دیکھیں گے اسے اختیار کر لیں گے، اور یہ وہ سنگین گمراہی ہے جس کے خلاف اسلام ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، خود علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں اس طرزِ عمل کو انتہائی مذموم قرار دیا ہے، کہ نفسانی خواہشات کی پیروی میں کبھی کسی امام کا قول اختیار کر لیا جائے اور کبھی کسی امام کا،

حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات کی کھلی آزادی دیدی جائے کہ جس مجتہد کا چاہو قول اختیار کر لو تو دین ایک کھلونا بن کر رہ جائے، کیونکہ اکثر مجتہدین کے یہاں کچھ نہ کچھ منفرد اقوال ایسے ملتے ہیں جو خواہشاتِ نفس کے مطابق ہوتے ہیں، مثلاً امام خوافیؒ کے نزدیک شطرنج کھیلنا جائز ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر کی طرف موسیقی کا جواز منسوب ہے، حضرت قاسم بن محمد کی طرف منسوب ہے کہ وہ بے سایہ تصویروں کو جائز کہتے تھے، مالکیہ میں سے امام سخون کی طرائقِ زوجہ کی کتاب طبعی فی الدبر کا جواز منسوب ہے، امام اعمش سے منقول ہے کہ اُن کے نزدیک روزہ کی ابتداء طلوعِ شمس سے ہوتی ہے، ابن حزم ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے برہنہ دیکھنا بھی جائز ہے، نیز انہی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد سے پردہ کرنا مشکل ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس بالغ مرد کو اپنی ثدی سے دودھ پلا دے اس طرح حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور پردہ اٹھ جائے گا، اور حضرت عطاء بن ابی رباح کا مسلک یہ ہے کہ اگر عید کا دن جمعہ کے روز آجائے تو اس دن ظہر اور جمعہ دونوں ساقط ہو جاتے ہیں،

غرض اس طرح اگر کوئی شخص ایسے اقوال کو تلاش کر کے اُن پر عمل شروع کر دے تو ایک ایسا دین تیار ہو جائے گا کہ جس کا بانی سوائے شیطان اور نفس کے کوئی نہیں، اسی لئے بعض اسلام کا قول ہے کہ ”من اخذ بنوادرا العلماء خرج من الاسلام“ اور حافظ ابن حجرؒ نے تلخیص الحجیر میں حضرت معمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ”لو ان رجلاً اخذ بقول اهل المدينة في استماع الغناء و اتيان النساء في اديارهن و بقول اهل مكة في المتعة و الصرف و بقول

فی المسکران شر الرجال“

خلاصہ یہ ہے کہ تقلیدِ مطلق کی کھلی اجازت دینے میں اس قسم کے اتباعِ ہویٰ کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لئے علماء نے چوتھی صدی ہجری میں تقلیدِ شخصی کو واجب قرار دیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں علماء کے اس فیصلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-
 ”وکان هذا هو الواجب في ذلك الزمان“ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جو چیز عہدِ صحابہ میں واجب نہ تھی وہ بعد میں کیسے واجب ہو گئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ میں لکھا ہے کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک واجبِ لعینہ دوسرے واجبِ لغیرہ، واجبِ لعینہ تو وہی چیزیں ہیں جن کو عہدِ رسالتؐ میں واجب کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن واجبِ لغیرہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ مقصود تو ایک واجب کی ادائیگی ہوتی ہے لیکن اگر اس واجب کی ادائیگی کا کسی زمانہ میں صرف ایک طریقہ رہ جائے تو وہ طریقہ بھی واجب ہو جاتا ہے، مثلاً عہدِ رسالتؐ میں احادیث کی حفاظت واجب تھی، لیکن کتابت واجب تھی، کیونکہ حفاظتِ حدیث کا فریضہ محض حافظہ سے بھی ادا ہو جاتا، لیکن بعد میں جب حافظوں پر اعتماد نہ رہا تو حفاظتِ حدیث کا کوئی طریقہ بجز کتابت کے نہیں تھا، اس لئے کتابت واجب ہو گئی اسی طرح عہدِ صحابہ و تابعین میں غیر مجتہد کے لئے مطلق تقلید واجب تھی، لیکن جب تقلیدِ مطلق کا راستہ پر خطر ہو گیا تو اب صرف تقلیدِ شخصی ہی کو واجب قرار دیا گیا، یہی وہ بات ہے جس کی طرف حضرت شیخ الحدیثؒ نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ تقلیدِ شخصی کا وجوب کوئی شرعی حکم نہیں، بلکہ ایک انتظامی فتویٰ ہے،

اس کی ایک واضح نظریہ ہے کہ حضرت عثمانؓ سے پہلے قرآن کریم کو کسی بھی رسم الخط میں لکھنا جائز تھا، لیکن حضرت عثمانؓ نے ایک شدید فتنہ کے سبب باب کے لئے پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کر دیا، اور دوسرے رسم الخط پر لکھنا ناجائز قرار دیا، جس پر امت کا اجماع منعقد ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایک غیر واجب کو واجب کیسے قرار دیا گیا، بالکل یہی معاملہ تقلیدِ شخصی کا بھی ہے، کہ ایک عظیم فتنہ کے سبب باب کے لئے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے،

تقلید کے مختلف درجات

یہاں تک تو مطلقاً تقلید کا اثبات تھا، البتہ مقلد کی علمی صلاحیت کے لحاظ سے تقلید کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ان درجات کو نہ سمجھنے کی بنا پر بعض اوقات افراط و تفریط ہو جاتی ہے اور غیر مقلدین کے بیشتر اعتراضات اسی فرق مراتب کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہیں، چنانچہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تقلید کے چار درجات ہیں جن کے احکام جدا جدا ہیں،

① عوام کی تقلید؛

سب سے پہلا درجہ عوام کی تقلید کا ہے، عوام سے ہماری مراد تین قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ جو عربی و اسلامی علوم سے بالکل واقف نہیں، خواہ کسی دوسرے فن میں وہ کتنے ہی ماہر ہوں، دوسرے وہ لوگ جو عربی زبان سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اسلامی علوم کو انھوں نے باقاعدہ نہیں پڑھا، تیسرے وہ لوگ جو رسمی طور پر فارغ التحصیل ہیں، لیکن اسلامی علوم میں بصیرت اور تجربہ اور جہارت اُن کو حاصل نہیں، ان تینوں کا حکم یہ ہے کہ اُن پر ہر حال میں تقلید ہی واجب ہے، اور اپنے امام یا مفتی کے قول سے خروج جائز نہیں، خواہ اس کا کوئی قول ان کو بظاہر حدیث کے خلاف ہی معلوم ہوتا ہو، بظاہر یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے ایک حدیث ہو اور وہ اس کو چھوڑ کر اپنے امام یا مفتی کے قول پر عمل کرے، لیکن جن عوام کی ہم بات کر رہے ہیں اُن کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اس لئے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے دلائل پر غور اور محاکمہ کے اہل نہیں، بسا اوقات قرآن و حدیث کے متبادر معنی کچھ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے دلائل کی روشنی میں ان کا محمل کچھ اور ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس قسم کے عوام کو اگر اس بات کی اجازت دیدی جائے کہ وہ کسی حدیث کو اپنے امام کے قول کے خلاف پائیں، تو قولِ امام کو ترک کر دیں، تو اس کا نتیجہ بسا اوقات شدید گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ بیشمار لوگ اسی طریقہ سے گمراہ ہوئے، مثلاً بعض لوگوں نے آیت قرآن "وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" فَاَيُّ مَآثَرٍ لَّوْ اَفْشَمَ وَجْهَ اللّٰهِ سے استدلال کر کے نماز میں استقبالِ قبلہ کی فرضیت ہی سے انکار کر دیا، یا مثلاً حدیث میں "لا وضوء الا من صوت اور یم" ایک عام آدمی اس کے متبادر معنی پر عمل کر کے ائمہ کے قول کو چھوڑے گا تو باجماع گمراہ ہوگا، چنانچہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں

کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں احتجام کر لے اور "افطر الحاجم والمحجم" کی حدیث دیکھ کر روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہے، اور اگر کوئی مفتی اسے غلط مسئلہ بتا دے کہ محبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی بناء پر وہ کھاپی لے، تو اس پر کفارہ واجب نہیں، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں "لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقهم الى معرفة الاحاديث كذا في الهداية (ج ۱ ص ۲۲۶ باب ما يوجب لقضاء والكفارة)"

② متبحر عالم کی تقلید؛

دوسرا درجہ متبحر عالم کی تقلید کا ہے، متبحر عالم سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو درجہ اجتہاد کو نہ پہنچا ہو، لیکن قرآن و سنت کے علوم میں اُسے مہارت اور کافی بصیرت حاصل ہو گئی ہو اور کم از کم اپنے مذہب کے مسائل میں اس کو احتضار اور ملکہ پیدا ہو گیا ہو، ایسے شخص کی تقلید عوام کی تقلید سے مختلف ہوتی ہے، یعنی ایسا شخص مندرجہ ذیل امور میں ممتاز ہوتا ہے:-

① اپنے امام کے مذہب میں اگر ایک سے زائد اقوال ہوں تو ان میں ترجیح یا تطبیق بنے کا اہل ہوتا ہے،

② جن مسائل میں امام سے کوئی صراحت منقول نہیں ان میں امام کے اصول کے مطابق احکام مستنبط کرتا ہے،

③ ابتلاء عام اور ضرورت شدیدہ کے مواقع پر بعض اوقات کسی دوسرے مجتہد کے قول پر فتویٰ دیدیتا ہے، جس کی شرائط اصولی فتاویٰ کی کتابوں میں مذکور ہیں،

④ ایسے شخص کو اگر امام کا کوئی قول کسی صحیح اور صریح حدیث کے خلاف معلوم ہو، اور

۵ رواہ ابوداؤد (ج ۱ ص ۳۲۲) عن ثوبان مرفوعاً فی کتاب الصیام باب فی الصائم یحجم، یہ حدیث سنداً صحیح ہے، لیکن صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی اور نسائی میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں آپؐ نے روزہ دار کو سینگی لگوانے کی اجازت دی، بریں بناء جمہور علماء اس بات کا نقل نہیں کیا۔ افطر الحاجم والمحجم کا حکم یا تو منسوخ ہو یا اپنے اُن خاص آدمیوں کو کوئی اور ایسا کام کرتے دیکھا ہو گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس حدیث کی اور بھی توجیہات کی گئی ہیں تفصیل انشاء اللہ ابواب الصوم باب ما جاز فی کراہیۃ الحجامة للصائم کے تحت آئے گی، ۱۲

اس کے معارض کوئی دوسری حدیث بھی نہ ہو اور امام کے قول پر اس کا شرح صدر نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں وہ امام کے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کر لیتا ہے، مثلاً مزارعت کے مسئلہ میں مشائخ حنفیہ نے امام ابو حنیفہؒ کے قول کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح اشربہ اربعہ کے علاوہ دوسری شرابوں میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مقدار مسکرسے کم پینا تقویٰ کے لئے جائز ہے، لیکن مشائخ حنفیہ نے صریح احادیث کی بناء پر ان کے قول کو ترک کر دیا ہے،

③ مجتہد فی المذہب کی تقلید؛

تقلید کا تیسرا درجہ مجتہد فی المذہب کی تقلید ہے، مجتہد فی المذہب اس شخص کو کہتے ہیں جو اجتہاد مطلق کے منصب پر تو فائز نہ ہو یعنی اصول استدلال خود وضع نہ کر سکتا ہو، لیکن اصول استدلال کی روشنی میں استنباط احکام پر قادر ہو، ایسا شخص اصول میں مقلد ہوتا ہے، اور فردع میں مجتہد، جیسے امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام زفرؒ اور شافعی میں امام ابو ثورؒ، مزنیؒ، اور مالکیہ میں سحنون بن القاسمؒ اور حنابلہ میں خرقی اور ابو بکر الاثرم وغیرہ،

④ مجتہد مطلق کی تقلید؛

تقلید کا سب سے آخری درجہ مجتہد مطلق کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ اگرچہ بذات خود مجتہد ہوتا ہے لیکن بعض جگہ اس کو بھی تقلید کرنی پڑتی ہے، یعنی اُن مقامات پر جہاں قرآن میں کوئی صراحت موجود نہ ہو، وہاں ائمہ مجتہدین عموماً ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قیاس اور اپنی رائے پر عمل کرنے کے بجائے اپنے اسلاف میں سے کسی کا قول اختیار کر لیتے ہیں، مثلاً امام ابو حنیفہؒ عموماً ابراہیم نخعیؒ کی پیروی کرتے ہیں، امام شافعیؒ اکثر ابن جریر کے قول پر عمل کرتے ہیں، امام مالکؒ فقہاء مدینہ میں سے کسی کا اتباع کرتے ہیں،

تقلید پر اعتراضات

① بعض حضرات تقلید کو اس آیت پر چسپاں کرتے ہیں کہ ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَقَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاقْنَا“ لیکن جواب بالکل ظاہر ہے، اول تو اس لئے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں جس تقلید کی مذمت کی ہے وہ ایمانیات میں تھی، اور یہ

چھپے بتایا جا چکا ہے کہ ایمانیات اور قطعیات تقلید کا محل نہیں، دوسرے وہ مآئذِ ازل اللہ سے صراحتاً اعراض کر کے اپنے آباء کے عمل کو اس کے مقابلہ میں حجت کے طور پر پیش کرتے تھے، اور مقلدینِ ائمہ ”مآئذِ ازل اللہ“ سے اعراض نہیں کرتے.... بلکہ اس کی تشریح کے لئے مجتہد کے قول پر اعتماد کرتے ہیں، اور مجتہد کے قول کو مستقل حجت نہیں سمجھتے، چنانچہ علامہ ابن نجیم وغیرہ نے تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے ”العمل بقول من ليس قوله من احدى الحجج بطلا“ تیسرے قرآن کریم نے تقلیدِ آباء کے ممنوع ہونے کی علت بھی آگے بتا دی ہے، یعنی اَوْ كَوْنُكَ اَبَاءُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ہ اس سے معلوم ہوا کہ اصل علت ان کا غیر عاقل اور غیر ہتدی ہوتا ہے، اور ائمہ اربعہ کے بارے میں خود غیر مقلد بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عاقل اور ہتدی تھے،

⑤ جامع ترمذی (ج ۲، ابواب التفسیر ومن سورة التوبة) میں حضرت عدی بن حاتمؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتِ قرآنی اَتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ”اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا اهلوا لهم شيئاً استحلوا منه واذا حرموا عليهم شيئاً حرموا“ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء کو محض شراح نہیں بلکہ شارع اور قانون ساز قرار دیتے تھے، چنانچہ آج بھی رومن کیسائک عیسائیوں کی کتابوں میں یہ تصریحات موجود ہیں، کہ پوپ کو قانون سازی اور شریعت سازی کا مکمل اختیار ہے، نیز یہ کہ وہ شریعت کے بارے میں جب کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو معصوم عن الخطاء ہوتا ہے، اس کے برخلاف ائمہ مجتہدین کو نہ کوئی شخص معصوم قرار دیتا ہے اور نہ اُن کو شارع قرار دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ متبحر علماء بعض اوقات اُن کے قول کو ترک بھی کر دیتے، کما مر،

⑥ بعض لوگ تقلید کے خلاف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے ”وَلَقَدْ يَكْسِرُ قُلُوبُكُمْ اَنْ لِّلَّذِي كُفِرْتُمْ مِنْهُ مَدَّ يَدَايْهِ“ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بالکل آسان ہے، لہذا اس کے احکام سمجھنے کے لئے کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں، اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ آیاتِ قرآنی دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو حکام پر مشتمل ہیں، اور دوسری وہ جن کا مقصد نصیحت اور عبرت ہے، یہ دوسری قسم کی آیات بالکل آسان ہیں، اور ہر شخص اُن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لہذا مذکورہ آیت میں اسی

دوسری قسم کا بیان ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں قرآن کریم نے خود للذکر کی قید لگا رکھی ہے، اور آگے بھی فہل من مذکر فرمایا ہے، فہل من مستنبط نہیں، یہاں اس قدر بحث کافی ہے، اس مسئلہ کی مزید تفصیل و تحقیق کے لئے مندرجہ ذیل کتب کی مراجعت مفید ہوگی،

- ① الأقتصاد فی التقليد والاجتهاد“ مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ
- ② خیر التنقید فی سیر التقليد“ مؤلفہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ،
- ③ انہار السکن“ جلد دوم، مؤلفہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب کیرانوی،
- ④ سبیل الرشاد“ مؤلفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ،
- ⑤ تقلید شخصی“ مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ علیہ السلام،
- ⑥ اور اس موضوع کے اہم مباحث کا خلاصہ نسبتاً زیادہ تفصیل و تحقیق کے ساتھ احقر نے بھی ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا ہے جو ”تقلید کا شرعی مثبت“ کے نام سے مکتبہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲ سے طبع ہو چکی ہے، واللہ اعلم،

صحاح ستہ اور ان کی اغراض و شروط

یوں تو حدیث کی بے شمار کتب لکھی گئیں ہیں لیکن ان میں سے چھ کتابوں کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، جنہیں ”الاقہات الستہ“ یا ”الاصول الستہ“ یا ”صحاح ستہ“ کہا جاتا ہے، صحاح ستہ کے نام سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہر حدیث صحیح ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں، واقعہ یہ ہے کہ نہ صحاح ستہ کی ہر حدیث صحیح ہے اور نہ ان سے باہر کی ہر حدیث ضعیف ہے، بلکہ صحاح ستہ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان چھ کتابوں کو پڑھ لے اس کے سامنے اصول دین سے متعلق صحیح روایات کا ایک بڑا ذخیرہ آجاتا ہے، جو دین کے معاملات میں کافی ہے، شروع میں ”صحاح خمسہ“ کی اصطلاح مشہور ہوئی، اور ابن ماجہ کو صحاح میں شامل نہیں کیا گیا، چنانچہ اسی بناء پر امام ابو بکر حازمیؒ نے ”شروط الائمة الخمسة“ تالیف فرمائی، اور اسی وجہ سے علامہ اثیر جزیریؒ نے جامع الاصول میں ابن ماجہ کو شامل نہیں کیا، لیکن بعد میں اکثر حضرات نے ابن ماجہ کو اس کی حسن ترتیب کی بناء پر صحاح ستہ میں شامل کیا،

بعض حضرات نے ابن ماجہ کی بجائے ”موطا“ امام مالکؒ کو اور بعض نے ”سنن دارمی“ کو صحاح ستہ میں داخل کیا، لیکن بالآخر مقبولیت ابن ماجہ ہی کو حاصل ہوئی، چنانچہ اب صحاح ستہ میں صرف اسی کو شامل سمجھا جاتا ہے،

صحاح ستہ کے مؤلفین کی اغراض تالیف مختلف رہی ہیں،

امام بخاریؒ کا مقصد تالیف یہ ہے کہ وہ صحیح احادیث سے فقہی احکام، عقائد، سیر اور تفسیر کا استنباط کریں، وہ کسی حدیث سے جو حکم مستنبط کرتے ہیں اس کو ترجمہ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں بعض مرتبہ ان کا استنباط اتنا دقیق ہوتا ہے کہ حدیث اور ترجمہ الباب میں مطابقت معلوم نہیں ہوتی اور اسی بنا پر وہ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ ایک طویل حدیث کے مختلف ٹکڑے کر کے مختلف تراجم کے تحت ذکر کرتے ہیں، نیز ان کے یہاں حدیث کے تمام طرق یکجا نہیں ہوتے بلکہ مختلف ابواب میں منتشر ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بخاری سے کسی حدیث کا تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،

اس کے برخلاف امام مسلمؒ کا مقصد تالیف یہ ہے کہ ایک موضوع کی حدیث کو ان کے تمام طرق صحیح کے ساتھ مرتب شکل میں جمع کر دیا جائے، چنانچہ ان کی کتاب میں ایک موضوع کی احادیث ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں، استنباط احکام سے ان کی کوئی غرض متعلق نہیں، یہی وجہ ہے کہ اپنی کتاب کے تراجم ابواب بھی انھوں نے خود قائم نہیں کئے، بلکہ بعد کے لوگوں نے بڑھائے ہیں، حسن ترتیب کے لحاظ سے امام مسلمؒ کی کتاب بے نظیر ہے، اور اس میں حدیث کو تلاش کرنا بہت آسان ہے،

امام نسائیؒ کا مقصد تالیف زیادہ تر علل اسانید بیان کرنا ہے، چنانچہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عموماً ہر باب کے شروع میں وہ حدیث لاتے ہیں جس میں ان کے نزدیک کوئی علت ہوتی ہے، ان کی علتیں بیان کر کے بعد میں وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہو، ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی توجہ استنباط احکام کی طرف بھی رہتی ہے، چنانچہ ان کے تراجم ابواب اپنی وقت نظر کے اعتبار سے بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں،

امام ابوداؤدؒ کا مقصد تالیف ان احادیث کو جمع کرنا ہے جن سے کسی فقیہ نے کسی بھی فقہی مسئلہ پر استدلال کیا، اور وہ ایسی احادیث کو ان کے تمام طرق کے ساتھ یکجا ذکر کر دیتے ہیں، اس لحاظ سے ان کا طریقہ امام مسلمؒ کے مشابہ ہی، لیکن چونکہ وہ تمام فقہاء کے مستدلات ذکر کرتے ہیں اس لئے وہ امام مسلمؒ کی طرح صحیح احادیث کی پابندی نہیں کر سکے، بلکہ ان کی کتاب میں حسن اور ضعیف احادیث بھی آگئی ہیں، البتہ وہ ضعیف اور مضطرب احادیث پر کلام کرنے کے بھی عادی ہیں،

بشرطیکہ ضعف زیادہ ہو، چنانچہ جس حدیث پر وہ سکوت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اُن کے نزدیک قابل استدلال ہے، البتہ بعض مرتبہ اگر ضعف ضعیف ہو تو وہ اُسے نظر انداز کرتے ہیں، اور اس پر کلام نہیں کرتے، اور امام ابو داؤدؒ، امام نسائیؒ کے برعکس باب کا آغاز اس روایت سے کرتے ہیں جو اُن کے نزدیک صحیح مافی الباب ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ روایت ذکر کرتے ہیں جو اُن کے نزدیک مرجوح ہوتی ہے۔

امام ترمذیؒ نے نسائیؒ اور امام ابو داؤدؒ کے طریقوں کو جمع کیا ہے، ان کا مقصد تالیف ہر فقیہ کے مستند کو جداگانہ باب میں ذکر کرنا ہے، لیکن وہ ایک موضوع کی احادیث کا استیعاب نہیں کرتے، بلکہ ہر باب میں عموماً صرف ایک حدیث لاتے ہیں، اور حدیث بھی حتی الامکان وہ منتخب کرتے ہیں جو دوسرا ائمہ نے تخریج نہیں کی، اور اس موضوع کی باقی احادیث کی طرف ”وفی الباب عن فلان وفلان“ کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں، اور وہ امام نسائیؒ کی طرح اسناد کی علتوں پر بھی تنبیہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ مذاہب فقہاء صراحۃً سے بیان کرتے ہیں، ترمذیؒ کی مزید خصوصیات کا بیان مستقلاً آئے گا،

امام ابن ماجہؒ کا طریقہ امام ابو داؤدؒ کے مشابہ ہی، فرق یہ ہے کہ اُن کے یہاں صحت یا حسن کا وہ اہتمام نہیں جو امام ابو داؤدؒ کے یہاں ہے،

یہ تو صحاح ستہ کی اغراض تالیف تھیں، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحاح ستہ کی شروط کیا ہیں؟ یعنی ان حضرات نے کسی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے کے لئے کیا شرائط پیش نظر رکھی ہیں، یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ ان حضرات نے کہیں ان شرائط کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، البتہ بعد کے علماء نے ان کی کتابوں کو چھاننے کے بعد ان کے طرزِ عمل سے ان شرائط کا استنباط کیا ہے اور اس مسئلہ پر بحث کی ہے، اس موضوع پر دورِ سائل معروف اور متداول ہیں، امام ابو بکر حازمیؒ کی ”شروط الائمة الخمسة“ اور حافظ ابو الفضل مقدسیؒ کی ”شروط الائمة الستة“ علامہ زاہد الکوثبیؒ نے یہ دونوں رسالے اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کر دیئے ہیں، ان رسائل میں اس موضوع پر مفصل بحث کی گئی ہے، جن کا خلاصہ پیش خدمت ہے،

سب سخت شرائط امام بخاریؒ کی ہیں، اُن کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ صرف وہ حدیث لاتے ہیں جو صحیح کی شرائط پر پوری اُترتی ہو، اور وہ رِوَاۃ کے طبقاتِ خمسہ میں سے صرف پہلے طبقہ کی احادیث مستقلاً ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے طبقہ کی احادیث کبھی کبھی محض استشاداً لے آتے ہیں،

امام حاکمؒ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاریؒ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حدیث غریب نہ ہو، یعنی ہر طبقہ میں اس کے راوی کم از کم دو رہیں، لیکن حافظ مقدسیؒ اور امام حازمیؒ دونوں نے اس خیال کی سختی سے تردید کی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں بہت سی احادیث غریبہ موجود ہیں، بلکہ بخاریؒ کی سب سے پہلی حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ بھی غریب ہی، کیونکہ حضرت عمرؓ سے لے کر یحییٰ بن سعید انصاریؒ تک اس کے تمام رُواة متفقہ ہیں، اسی طرح بخاری کی آخری حدیث ”کلمتان حبیبتان الی الرحمن الخ“ بھی غریب ہے،

حافظ مقدسیؒ نے ایک شرط امام بخاریؒ کی یہ بیان کی ہے کہ وہ صرف اُن راویوں کی روایت لاتے ہیں جن کے ثقہ ہونے پر پوری اُمت کا اتفاق ہو،

لیکن یہ بات بھی درست نہیں، چنانچہ امام حازمیؒ نے اس کی بھی تردید کی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری میں انہی راوی ایسے ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی نے کلام کیا ہے، خاص طور پر امام نسائیؒ نے، مثلاً خالد بن مخلد القطوانی، اور ابو اویس وغیرہ، ہاں یہ درست ہے کہ یہ جرح امام بخاریؒ کی نگاہ میں درست نہیں، یا درست تھی لیکن امام بخاریؒ نے اُن سے صرف وہ احادیث لیں جن میں سبب جرح نہیں پایا جاتا تھا، جس کی تفصیل حاکم کے تساہل کے اسباب میں ”نصب الترایہ“ کے حوالہ سے گذر چکی ہے،

امام مسلمؒ اگرچہ صحیح کا التزام کرتے ہیں، یعنی کسی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے کے لئے اس کی صحت لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن اُن کی شرائط امام بخاریؒ کے مقابلہ میں نرم ہیں، جو تین وجوہ سے واضح ہو سکیں گی؛

① امام بخاریؒ رُواة کے طبقاتِ خمسہ میں سے صرف پہلے طبقہ یعنی قوی الضبط کثیر الملاز کو لے کر آتے ہیں، اور کبھی تائیداً دوسرے طبقہ کو بھی، ان کے مقابلہ میں امام مسلمؒ پہلے دو طبقوں کو بلا تکلف لاتے ہیں، اور تیسرے طبقہ کو بھی تائید کے لئے لے آتے ہیں، کذا حققہ العازمی فی شروط اللئذیۃ الخمسة“

② امام مسلمؒ کے نزدیک حدیث معنعن کی صحت کے لئے راوی اور مروی عنہ کا محسن معاصر ہونا کافی ہے، ثبوت لقار و سماع ضروری نہیں، جبکہ امام بخاریؒ ثبوت لقار و سماع ضروری قرار دیتے ہیں،

③ امام مسلمؒ تنقیدِ رُواة کے معاملہ میں امام بخاریؒ سے نرم ہیں، چنانچہ انھوں نے ایسے

بہت سے متکلم فیہ راویوں کی روایات ذکر کی ہیں جو امام بخاریؒ نے چھوڑ دیئے ہیں، مثلاً حماد بن سلمہ، حسن بن صالح، عبد الرحمن بن العلاء، اور ابوالیزید وغیرہ، اس کی وجہ حافظ مقدسیؒ نے یہ بیان کی ہے کہ امام مسلمؒ نے اُن راویوں کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان پر برج درست نہیں ہے، بہر حال صحیح مسلم میں متکلم فیہ راویوں کی تعداد صحیح بخاری کے مقابلہ میں دو چاند یعنی ایک سو ساٹھ ہے،

پھر اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ صحیحین کی تمام احادیث فی الواقعہ درست ہیں یا نہیں؟ امام دارقطنیؒ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں صحیحین کی احادیث پر تعجب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحیحین کی دو سو اسی احادیث صحیح نہیں ہیں، جن میں سے بتیس احادیث متفق علیہ ہیں، اور اٹھتر صرف بخاری کی اور نو مسلم کی ہیں،

اسی طرح امام طحاویؒ نے بھی صحیحین کی بعض احادیث پر کلام کیا ہے، مثلاً تورک کے باب میں حضرت ابو حمید ساعدیؒ کی حدیث کو امام طحاویؒ نے ضعیف بتایا ہے، حالانکہ وہ صحیح مسلم میں موجود ہیں نیز حافظ عبد القادر القرشیؒ نے اپنی کتاب طبقات میں اس کلیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ صحیحین کی ہر حدیث صحیح ہے، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری میں دارقطنیؒ کے ایک ایک اعتراض کا مفصل جواب دے کر اُن تمام احادیث کو صحیح ثابت کیا ہے، جو بخاری یا مسلم میں آئی ہیں، دوسرے حضرات محدثین کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ صحیحین کی ہر حدیث صحیح ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ امام دارقطنیؒ کے ان احادیث پر کلام کرنے کی وجہ سے یہ احادیث متکلم فیہ ہو گئیں،

صحاح ستہ کے باقی ائمہ کی شرائط وہی ہیں جو رواۃ کے طبقات خمسہ کے بیان میں گزریں چنانچہ رجال کے بارے میں نسائیؒ، ابوداؤدؒ، ابوداؤد ترمذیؒ، ابوداؤد ترمذیؒ، ابن ماجہؒ سے زیادہ سخت ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ

امام ترمذیؒ کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ ہے، کنیت ابو عیسیٰ اور وطن کی نسبت ”بوخی“ اور ترمذی ہے، علامہ بقاعیؒ فرماتے ہیں کہ آپ کے آباء واجداد شہر ”مرد“ کے باشندے تھے، پھر خراسان کے شہر ”ترمذ“ میں منتقل ہو گئے، جو دریائے جیحون کے کنارے ایک مشہور شہر تھا

اس شہر سے بڑے بڑے علماء و محدثین پیدا ہوئے، اس لئے اس کو "مدینۃ الرجال" کہا جاتا تھا، اس شہر سے چند فرسخ کے فاصلہ پر "بوغ" نامی قصبہ آباد تھا، امام ترمذیؒ اسی قصبہ میں پیدا ہوئے اسی لئے ان کو "بوعی" بھی کہتے ہیں، اور ترمذیؒ بھی، لیکن چونکہ بوغ، ترمذ کے مصنافات میں واقع تھا، اس لئے ترمذی کی نسبت زیادہ مشہور ہوئی،

لفظ "ترمذ" کے ضبط میں کئی اقوال ہیں؛

① ضم الاول والثالث یعنی تَرْمِذٌ ② فتح الاول وكسر الثالث یعنی تَرْمِذٌ ③ فتحهما

یعنی تَرْمِذٌ ④ کسر ہما یعنی تَرْمِذٌ اور یہ آخری قول زیادہ معروف و مقبول ہے،

امام ترمذیؒ کا سن پیدائش ۲۶۹ھ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ۲۷۰ھ ہے، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے، آپ کی وفات باتفاق ۳۲۰ھ میں ہوئی، حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مصرعہ میں اُن کی تاریخ ولادت و وفات جمع کی ہے ع

عطر مداه وعمره في عین (ع)

اس میں عطر کے اعداد دو سو اسی ہوتے ہیں، جو اُن کی تاریخ وفات ہو، اور ع کا عدد ۷۰ ہے، جو اُن کی کل مدت عمر ہے،

امام ترمذیؒ نے پہلے اپنے وطن میں رہ کر علم حاصل کیا، اس کے بعد طلب علم کے لئے حجاز، مصر، شام، کوفہ، بصرہ، خراسان اور بغداد وغیرہ کے سفر بھی کئے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ حدیث سے علم حاصل کیا، جن میں امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ابو داؤد سجستانی، احمد بن منیع، محمد بن المثنی، محمد بن بشر، ہناد بن السری، قتیبہ بن سعید، محمود بن غیلان، اسحاق بن عسیٰ الانصاری جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی سینکڑوں محدثین سے امام ترمذیؒ نے علم حاصل کیا،

تمام اساتذہ امام ترمذیؒ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، امام بخاریؒ کو تو آپ سے بہت ہی تعلق تھا، بعض روایات میں ہے کہ ایک موقع پر امام بخاریؒ نے امام ترمذیؒ سے فرمایا "ما انتفعتُ بک اکثر مما انتفعتُ بی"..... حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاگرد ذہین اور ذی استعداد ہو تو اس سے اُسے پڑھانے میں زیادہ محنت کرتا ہے جس سے خود استاذ کو فوائد پہنچتے ہیں،

اس کے علاوہ امام ترمذیؒ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ وہ بعض احادیث میں اپنے استاذ

امام بخاریؒ کے بھی استاذ ہیں، یعنی چند حدیثیں خود امام بخاریؒ نے اُن سے سُنی ہیں، چنانچہ امام ترمذیؒ نے اپنی جامع میں ایسی دو حدیثوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ یہ امام بخاریؒ نے مجھ سے سنی تھیں، ایک حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا لا یحسب ل احد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک“ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ”وقد سمع محمد بن اسماعیل متی هذا الحدیث واستغنى اسی طرح کتاب التفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر کے تحت ایک حدیث آئی ہے وہاں بھی امام ترمذیؒ نے اسی قسم کی تصریح فرمائی ہے، امام ترمذیؒ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے، اور اس سلسلہ میں آپ کے کئی واقعات مشہور ہیں، چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ نے ”بستان المحدثین“ میں اُن کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اُن کو کسی شیخ سے احادیث کے دو صحیفے اجازۃ پہنچے تھے، ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے کہ رستہ میں کسی منزل پر ان شیخ سے ملاقات ہو گئی، امام ترمذیؒ نے چاہا کہ جو صحیفے ان کے پاس اجازۃ پہنچے ہیں اُن کو قرائت شیخ سے حاصل کر لیں، چنانچہ شیخ سے اُن اجزاء کی قرأت کی درخواست شیخ نے درخواست منظور فرمائی، اور کہا وہ اجزاء لے آؤ، امام ترمذیؒ نے اپنے محل جا کر ان اجزاء کو اپنے سامان میں تلاش کیا تو وہ نہ مل سکے، اور پہنچا کہ وہ جزو تو گھر پر رہ گئے ہیں، اور اُن کی جگہ سادے کاغذ رکھے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، پھر یہ ترکیب کی کہ وہی سادہ کاغذ لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے، شیخ نے احادیث پڑھنی شروع کر دیں، اور امام ترمذیؒ سادہ کاغذ پر نظر جمائے یہ ظاہر کرتے رہے کہ لکھے ہوئے اجزاء کا شیخ کی قرأت موازنہ کر رہے ہیں، اچانک شیخ کی نظر سادہ کاغذ پر پڑی، تو شیخ نے ناراض ہو کر فرمایا ”اما تستعجی متی؟“ اس موقع پر امام ترمذیؒ نے پورا واقعہ سُناتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنی احادیث سُنائی ہیں وہ سب کی سب مجھے یاد ہو گئی ہیں، شیخ نے سُنانے کا مطالبہ کیا تو امام ترمذیؒ نے من و عن تمام احادیث سُنادیں، شیخ نے فرمایا ”لعلک استظہرتہما من قبل“ امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ آپ مجھے ان کے علاوہ کچھ احادیث سُنائیں، چنانچہ شیخ نے مزید چالیس احادیث سُنائیں، اور امام ترمذیؒ نے فوراً وہ من و عن دہرا دیں، شیخ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور فرمایا ”ما دایت مثلك“

امام ترمذیؒ کا ایک اور واقعہ مشہور ہے جو اب تک کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا، لیکن اپنے متعدد مشائخ سے سُنا ہے، اور وہ یہ کہ امام ترمذیؒ نابینا ہونے کے بعد ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر حج کو تشریف لے جا رہے تھے، رستہ میں ایک مقام پر انھوں نے چلتے چلتے اپنا سر جھکالیا،

اور دیگر رفقا کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت دی، رفقا نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ کیا یہاں کوئی درخت نہیں ہے؟ ساتھیوں نے انکار کیا، تو امام ترمذیؒ نے گھبرا کر قافلہ کو روکنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس کی تحقیق کرو، مجھے یاد ہے کہ عرصہ دراز پہلے جب میں یہاں سے گذرا تھا تو اس جگہ ایک درخت تھا، جس کی شاخیں بہت ٹھنکی ہوئی تھیں، اور جو مسافروں کے لئے بڑی پریشانی کا باعث تھا، اور سر جھکائے بغیر اس کے نیچے سے گذرنا ممکن نہ تھا، شاید اب وہ درخت کسی نے کاٹ دیا ہے، اگر واقعہ ایسا نہیں ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں درخت نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، لہذا میں روایت حدیث کو ترک کر دوں گا، لوگوں نے اتر کر اس پاس کے لوگوں سے تحقیق کی، تو لوگوں نے بتایا کہ واقعہ یہاں ایک درخت تھا، چونکہ وہ مسافروں کی پریشانی کا باعث تھا اس لئے اب اسے کٹوا دیا گیا ہے، حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ امام ترمذیؒ اکمۃ یعنی مادر زاد نابینا تھے، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ نے فرمایا کہ یہ قول درست نہیں، بلکہ وہ شروع میں نابینا نہ تھے، جیسا کہ ان کے بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے، ہاں آخری عمر میں خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے بہت روتے تھے جس کی وجہ سے مینائی جاتی رہی،

امام ترمذیؒ کی کنیت ”ابوعیسیٰ“ ہے، اور وہ اسی کنیت سے ”جامع ترمذی“ میں اپنے اقوال ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ کنیت رکھنا کہاں تک جائز ہے، مصنف ابن ابی شیبہؒ میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپؐ نے ابوعیسیٰ کنیت رکھنے سے منع فرمایا، جس کی وجہ آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، اور اس کنیت سے فساد عقیدہ کا شبہ ہوتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذیؒ نے یہ کنیت کیوں اختیار کی؟ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ترمذیؒ کو ممانعت والی حدیث پہنچی نہیں ہوگی، لیکن یہ بات بہت مستبعد ہے، کہ امام ترمذیؒ جیسے حافظ حدیث سے ایسی معروف حدیث پوشیدہ رہ گئی ہو، اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ممانعت خلاف اولیٰ پر محمول ہے نہ کہ تحریم پر، لیکن اس پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ اہل تقویٰ کے نزدیک ناجائز اور خلاف اولیٰ دونوں قسم کے افعال متروک ہونے میں برابر ہوتے ہیں، اور امام ترمذیؒ ورع و تقویٰ کے جس مقام پر تھے اس سے یہ بعید ہے کہ انھوں نے بلا وجہ اس خلاف اولیٰ کا ارتکاب کیا ہو، بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہی تنزیہی ہے، اس لئے امام ترمذیؒ نے اس میں

کوئی حرج نہیں سمجھا، لیکن یہ بات بھی امام ترمذیؒ کے ورع و تقویٰ سے بعید ہے، اس لئے سب بہتر جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ پر امام ابو داؤدؒ نے اپنی سنن میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت ذکر کی ہے کہ انھوں نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی، حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض کیا، تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ کنیت حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اختیار کی تھی، آپ کو اس کا علم تھا، لیکن آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس حدیث کی بناء پر امام ترمذیؒ کا مسلک یہ ہو گا کہ یہ کنیت رکھنا ابتداء سے اسلام میں فساد عقیدہ سے بچنے کے لئے ممنوع تھا، گویا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ممانعت والی حدیث اسلام کے ابتدائی دور پر محمول ہے، پھر اسلامی عقائد کے راسخ ہو جانے کے بعد یہ ممانعت بھی ختم ہو گئی، چنانچہ جو از کا علم حضرت شعبہؓ کی حدیث سے معلوم ہوا،

امام ترمذیؒ کے بارے میں اُن کے معاصرین اور بعد کے علماء نے زبردست توصیفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جو صاحب ”تحفۃ الاحوذیؒ“ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ذکر کئے ہیں، امام ترمذیؒ کی تین کتب آج تک ان کی یادگار چلی آرہی ہیں، ایک جامع ترمذیؒ، دوسری کتاب ”الشامل“ تیسری کتاب ”العلل“ اس کے علاوہ ابن ندیمؒ نے ”فہرست“ میں نقل کیا ہے، کہ انھوں نے ایک کتاب ”تایخ“ بھی لکھی تھی، اور حافظ ابن کثیرؒ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں امام ترمذیؒ کے ترجمہ کے تحت اُن کی ایک تفسیر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اُن کی یہ تفسیر اور تایخ اب نایاب ہیں،

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ ”ترمذی“ کے نام سے تین بزرگ معروف ہیں، ایک ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی صاحب الجامع جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا، دوسرا ابو الحسن محمد بن الحسن الترمذی، یہ بھی جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، اور بخاری میں اُن کی ایک روایت موجود ہے، تیسرے امام حکیم ترمذیؒ جو صوفی اور مؤذن تھے، اور جن کی کتاب ”نوادراصول“ کا تذکرہ پیچھے گذرا کہ وہ زیادہ تر احادیث ضعیفہ پر مشتمل ہے، واللہ اعلم،

جامع ترمذی اور اُس کی خصوصیات

امام ترمذیؒ کی جامع ترمذی معروف اور غیر مختلف فیہ کتاب ہے، اسے پوری اُمت نے باتفاق صحاحِ ستہ میں شامل سمجھا ہے، حافظ شمس الدین ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ امام ترمذیؒ نے

جامع ترمذی تالیف کرنے کے بعد اسے خراسان، حجاز، مصر اور شام کے علماء کے پاس پیش کیا، جب ان تمام علماء نے اسے پسند کیا اور اس کی تحسین کی تب اس کی عمومی اشاعت فرمائی، اور خود امام ترمذی کا قول ہے "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ هَذَا الْكِتَابُ الْجَامِعُ فَكَأَنَّ عِنْدَهُ نَبِيًّا يَتَكَلَّمُ" اس کتاب میں بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں،

① یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی، اس لئے کہ اسے فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے،

② اس کتاب میں بخاری شریف کی نسبت احادیث کا تکرار بہت کم ہے۔

③ اس میں امام ترمذی نے تمام فقہاء کے بنیادی مسئلہ کو جمع کیا ہے، اور ہر ایک کے لئے جدا باب قائم کیا ہے،

④ ہر باب میں امام ترمذی نے فقہاء کے مذاہب بالالتزام بیان کئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب حدیث کے ساتھ فقہ کا بھی قابل قدر ذخیرہ بن گئی ہے،

⑤ امام ترمذی ہر حدیث کے بارے میں اس کا درجہ استناد بھی بتاتے ہیں، اور سند کی کمزوریوں کی تفصیل کے ساتھ نشانہ بھی کرتے ہیں،

⑥ ہر باب میں امام ترمذی ایک یا دو تین احادیث ذکر کرتے ہیں، اور ان احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جو عموماً دوسرے ائمہ نے نہیں نکالیں، لیکن ساتھ ہی "وفی الباب معن فلان وفلان" کہہ کر ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جو اس باب میں آسکتی ہیں چنانچہ بہت سے علماء نے صرف امام ترمذی کی "وفی الباب" کی تخریج پر مستقل کتابیں لکھی ہیں،

⑦ اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہو، اسی لئے ترمذی کی احادیث مختصر اور چھوٹی ہیں، اور انھیں یاد رکھنا آسان ہے،

⑧ اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی علت یا اضطراب ہو تو امام ترمذی اس کی مفصل تشریح فرماتے ہیں،

⑨ امام ترمذی کا معمول ہے کہ وہ مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں ان کی کنیت اور جو کنیت سے مشہور ہیں ان کا نام بیان فرماتے ہیں، تاکہ اشتباہ باقی نہ رہے، اور بعض اوقات اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ راوی کا مروی

⑩ جامع ترمذی کی ترتیب بہت آسان اور اس کے تراجم ابواب نہایت سہل ہیں، اور اس سے حدیث کا تلاش کرنا بہت آسان ہے،

ہیں، صرف دو حدیثوں کے بارے میں امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کے نزدیک بھی معمول یہ نہیں، ایک بغیر عذر کے جمع بین الصلوٰتین کے سلسلہ میں، اور دوسری شارح خمر کے قتل کے سلسلہ میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں یہ دونوں حدیثیں بھی معمول یہ ہیں کیونکہ احناف پہلی حدیث کو جمع صوری پر اور دوسری حدیث کو سیاست پر معمول کرتے ہیں،

لیکن حاجی خلیفہؒ نے "کشف الظنون" میں اس کو صحاح ستہ میں صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے، نیز حافظ ابن حجرؒ نے "تقریب الہتذیب" میں صحاح ستہ کے جو رموز

مقرر کئے ہیں ان میں سے ابو داؤد اور نسائی کے درمیان رکھا ہے، حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ جامع ترمذی کو صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ملنا چاہئے تھا، لیکن اس کا رتبہ اس لئے

گھٹ گیا کہ اس میں مصلوب اور کلبی جیسے راویوں کی روایات آگئیں، لیکن اگر امام ترمذی کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو صاحب "کشف الغنون" ہی کی رائے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں ضعیف راویوں کی روایات بھی اگرچہ آئی ہیں، لیکن ایسے مقامات پر امام ترمذیؒ نے ان روایات کے ضعف پر تنبیہ بھی فرمادی ہے، اس لئے ترمذی میں

آنے والی روایات ضعیفہ ہے خطر طریقہ پر آئی ہیں، اس لئے یہ ایک بے خطر کتاب ہے، چنانچہ امام ابو بکر ہازمیؒ نے ”شروط الائمة الخمسة“ میں لکھا ہے کہ ترمذیؒ کی شرط امام ابو داؤد کے

مقابلہ میں ابلغ ہے، کیونکہ وہ حدیث کے ضعف پر تنبیہ کر دیتے ہیں، ”فیصیر الحدیث عندہ من باب الشواہد والمتابعات“ اور ابوداؤد وغیرہ میں اس درجہ کا التزام نہیں ہے۔^{۳۹}

۱۷۰ ترمذی ج ۱ باب ما جاء في الجمع بين الصلوتين،

١٣ ترندی ج ١، ابواب الحرد باب ماجاء من شرب الخمر فاجلده فان عاد في الرابعة فاقطعه ١٣

س٥ وقال العلامة الكوثري في تعليقه على الشرح المجازي "مد وقد اعترض على الترمذي بانه في غالب الابواب يبدأ بالاحاديث

لغريبة الاسناد غالباً وليس ذلك ليعيب فانه رحمه الله مبين ما فيها من لعل ولهذا تجد النساء اذا استوعب طرق الحديث

رأساهو غلط تم بذلرعد ذللك الصواب المخالف له واما الوداد فذكانت عنانته بالملة الراكدة ولذا ذكر الطائفة واختلاف

انظروا الزوائد المذكورة في بعضها دون البعض فكانت محتاتم لفقرة الحديث **الغز قلنا سيدنا** بالصحيح من الاسانيد لم يذكر الاسانيد لمجمل بالكلية، (تعلیق شروط الاسانيد الخمسة ص ۱۲۲)

(۱۳) صحاحِ ستہ کی تدریس میں اس کتاب کو اس لحاظ سے سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے کہ اکابر علماء خاص طور سے علماء دیوبند فقہ اور حدیث کے جملہ تفصیلی مباحث سب سے زیادہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور اس خصوصیت میں یہ کتاب صحیح بخاری کے ہمسر اور بعض شیوخ حدیث کے طریقہ تدریس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے، بلاشبہ ان خصوصیات میں مروجہ کتب حدیث میں کوئی کتاب جامع ترمذی کے برابر نہیں،

امام ترمذی کی تصحیح و تحسین؛

بعض حضرات نے امام ترمذیؒ کو تصحیح و تحسین کے معاملہ میں حاکم کی طرح متساہل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس وجہ سے اُن کی تصحیح اور تحسین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی وجہ حافظ ذہبیؒ نے یہ بیان کی ہے کہ امام ترمذیؒ نے ایسی بعض احادیث کو صحیح قرار دیا ہے جن کے راوی ضعیف ہیں، اور بعض ایسی روایتوں کو حسن قرار دیا ہے جن کے راوی مجہول ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے مقامات بہت کم ہیں، احقر نے جستجو کی تو پوری جامع میں بمشکل دس یا بارہ مقامات ایسے ہیں جہاں امام ترمذیؒ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جبکہ دوسرے حضرات کے نزدیک وہ ضعیف ہے، جہاں تک مجاہیل کی روایت کو حسن قرار دینے کا تعلق ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ امام ترمذیؒ کے نزدیک مجہول نہ ہوں، اور انھیں اُن راویوں کے بارے میں تحقیق ہو گئی ہو، نیز امام ترمذیؒ کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسی حدیث کو جس میں کوئی راوی ضعیف ہو یا اس حدیث میں انقطاع پایا جا رہا ہو اسے تعدد طرق کی بنا پر اسے حسن قرار دیتے ہیں، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تعدد طرق کی بنا پر حدیث ضعیف حسن لغیرہ بن جاتی ہے، لہذا امام ترمذیؒ کی تحسین کے قابل اعتراض مقامات معدودے چند ہیں، اُن کی بنا پر امام ترمذیؒ کو علی الاطلاق متساہل قرار دینا اور حاکم کی صفت میں لاکھڑا کرنا انصاف سے بعید ہے، بالخصوص جبکہ اُن مقامات پر بھی تاویل ممکن ہے، اور جبکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تصحیح یا تضعیف ایک امر اجتہادی ہے، جس میں محدثین کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں ہاں یہ درست ہے کہ اگر کسی حدیث کی تصحیح کے بارے میں امام ترمذیؒ متفقہ ہوں اور دوسرے تمام ائمہ سے اس کی تضعیف منقول ہو تو اس صورت میں جمہور کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے،

جامع ترمذی اور موضوع احادیث؛

اس میں کلام ہوا ہے کہ جامع ترمذی میں کوئی حدیث موضوع بھی ہے یا نہیں؟ علامہ ابن الجوزیؒ نے ”موضوعات کبریٰ“ میں ترمذی کی تینیس احادیث کو موضوع بتلایا ہے، لیکن سچے معلوم ہو چکا ہے کہ ابن الجوزیؒ اس معاملہ میں ضرورت سے زیادہ متشدد ہیں، اور انھوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری بروایت حماد شاکر کی ایک ایک حدیث کو بھی موضوع کہہ دیا ہے، لہذا تحقیقی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کی کوئی حدیث موضوع نہیں ہے،

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ”القول الحسن فی الذب عن السنن“ میں ان تمام روایات کی تحقیق کی ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہیں، اور ابن الجوزیؒ نے انہیں موضوع قرار دیا، اس کتاب میں انھوں نے ترمذی کی اُن تینیس احادیث پر بھی کلام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی موضوع قرار دینا درست نہیں، (ملخص من مقدمۃ تحفۃ الاحوذی ص ۸۰ و ۸۱)

جامع ترمذی کی تشریح؛

جامع ترمذی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت بخشی، چنانچہ اس کی متعدد تجدیدات، مستخرجات اور حواشی لکھے گئے، جن میں چند کا مختصر تعارف درج ذیل ہے:-

① عارضۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی: یہ قاضی ابوبکر ابن العربی کی تصنیف ہے، جو مالکیہ کے جلیل القدر فقہاء و محدثین میں سے ہیں، اور جو احکام لہتر آن اور العوام من القوام وغیرہ کے مصنف ہیں، یہ شرح متقدمین کے طریقہ پر مختصر ہے، لیکن بہت سے علمی فوائد پر مشتمل ہے، بعد کی شروح ترمذی کے لئے مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے، حافظ ابن حجرؒ وغیرہ بھی اس کا بکثرت حوالہ دیتے ہیں،

② شرح ابن سید الناس: علامہ ابن سید الناس آٹھویں نویں صدی ہجری کے مصنف ہیں، جن کی کتاب ”عیون الاثر“ سیرت طیبہ کے موضوع پر مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے، اُن کے بارے میں قاضی شوکانیؒ نے ”البدرا الطالع فی اعیان لہترن الناس“ میں اور حافظ ابن حجرؒ نے ”الدرا لکامنہ فی رجال المئۃ الثامنۃ“ میں نیز حاجی خلیفہؒ نے ”کشف الظنون“ میں نقل کیا ہے کہ انھوں نے ترمذی کی ایک مفصل شرح لکھنی شروع کی تھی، لیکن ابھی تقریباً دس جلدیں لکھ پاتے تھے

اور ایک ثلث کتاب باقی تھی کہ وفات ہو گئی، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی شرح کو علوم حدیث تک محدود رکھتے تو یہ مکمل ہو جاتی، لیکن اس میں انھوں نے بہت سے علوم و فنون کو جمع کرنا شروع کیا، اس لئے عمر ساتھ نہ دے سکی، پھر بعد میں حافظ زین الدین عراقیؒ نے جو حافظ ابن حجرؒ کے استاذ ہیں اس شرح کو مکمل کرنا شروع کیا، لیکن علامہ سیوطیؒ کے قول کے مطابق وہ بھی تکمیل نہ کر سکے، لہذا یہ مفصل شرح کبھی طبع اور شائع نہ ہو سکی،

③ "شرح ابن الملقن" یہ علامہ سراج الدین ابن الملقن کی تصنیف ہے، جو علماء شافعیہ میں سے ہیں، اور ساتویں صدی کے بزرگ ہیں، اس شرح کا تذکرہ بھی قاضی شوکانیؒ نے "البدیع الطالع فی اعیان القرون السالچ" میں کیا ہے، اس شرح کا اصل نام "نفع الشذی علی جامع الترمذی" ہے، اور اس میں صرف اُن احادیث کی شرح کی گئی ہے جو ترمذی میں صحیحین اور ابوداؤد سے زائد ہیں،

④ "شرح الحافظ ابن حجر" حافظ ابن حجرؒ نے بھی ترمذی کی ایک شرح لکھی تھی چنانچہ "فتح الباری" میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی معروف حدیث "اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم" الخ کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ میں نے جامع ترمذی پر ایک شرح لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ بول قائم کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، لیکن حافظ ابن حجرؒ کی یہ شرح نایاب ہے،

⑤ "شرح البلقینی" جس کا نام "عرف الشذی علی جامع الترمذی" ہے، یہ علامہ عمر بن رسلان بلقینیؒ کی تصنیف ہے، جو مشہور فقہاء شافعیہ میں سے ہیں، اور حافظ ابن حجرؒ کے استاذ ہیں،

⑥ "شرح الحافظ ابن رجب البغدادی الحنبلی" یہ مشہور حنبلی محدث اور فقیہ ہیں، اور "طبقات الخبابة" کے مصنف ہیں،

⑦ "قوت المغتذی" یہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ کی نہایت مختصر شرح ہے، اور ہندوستان کے متعدد نسخے ترمذی کے حاشیہ پر چڑھی ہوئی ہے،

⑧ "شرح العلامة طاہر بیٹنی الکجراتی" انھوں نے "مجمع بحار الانوار" میں حدیث "اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث" کی شرح کے تحت تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ترمذی کا ایک حاشیہ لکھا ہے،

⑨ "شرح السندھی" یہ علامہ ابوطیب سندھیؒ کی تصنیف ہے، اور مصر سے شائع ہو چکی ہے،

⑩ شرح العلامة سراج الدين السهري "ان کی شرح بھی مصر ہی سے شائع ہو چکی ہے،

⑪ تحفة الاحوذی "یہ قاضی عبدالرحمن مبارک پوری کی تصنیف ہے جو اہل حدیث کے بلند پایہ عالم ہیں، انھوں نے ایک ضخیم جلد میں اس شرح کا مقدمہ بھی لکھا ہے، جو علم حدیث سے متعلق عمدہ مباحث پر مشتمل ہے، اس شرح میں انھوں نے حنفیہ کی خوب تردید کی ہے، اور بسا اوقات حدود انصاف سے تجاوز کیا ہے، ان کا مآخذ زیادہ تر شوکانی کی "نیل الاوطار" ہی، اگر اس شرح میں سے حنفیہ کے خلاف تعصب کو نکال دیا جائے تو حل کتاب کے نقطہ نظر سے یہ بہت اچھی شرح ہے،

⑫ الكوكب الدري على جامع الترمذی "یہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی تقریر ترمذی ہے، جسے ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی نے ضبط کیا ہے، اور ان کے صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم نے اس پر مفید حواشی لکھے ہیں، بلاشبہ حل ترمذی کے نقطہ نظر سے یہ کتاب دریا بکوزہ کا مصداق ہے، اس میں مختصر جامع اور تشفی بخش تشریحات بھی ہیں، اور علم و معرفت، تحقیق و تدقیق کے خزانے بھی، یہ ترمذی کی انتہائی بہترین اور مختصر شرح ہے، اس کا صحیح اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان مطولات کے مطالعہ کے بعد اس کا مطالعہ کرے، خاص طور سے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم کے حواشی نے اس کے منافع کو دو چندان کر دیا ہے،

⑬ أورد الشذی "یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی تقریر ترمذی ہے، لیکن بغایت مختصر ہے،

⑭ الباب فی شرح قول الترمذی وفی الباب "یہ حافظ ابن حجر کی تالیف ہے، اور اس میں انھوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے جن کی طرف امام ترمذی "... وفی الباب "کہہ کر اشارہ فرماتے ہیں،

⑮ ألفت الشذی تقریر جامع الترمذی "یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی تقریر ترمذی ہے، جسے مولانا چراغ محمد صاحب نے درس میں ضبط کیا ہے، اگرچہ یہ خاصی جامع تقریر ہے، لیکن اس میں ضبط کی غلطیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ حضرت شاہ صاحب ... اس پر نظر نہ فرماتے، اسی لئے اس میں حضرت شاہ صاحب کے علوم کا احاطہ نہیں ہو سکا،

①۶ "مَعَارِفُ السُّنَنِ" یہ حضرت کشمیریؒ کے شاگردِ خاص حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحبؒ کی تالیف ہے، اصل میں انھوں نے "العرف الشذی" کو درست کرنے اور اس کا تدارک کرنے کے لئے یہ کتاب لکھنی شروع کی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اُس نے..... ایک مستقل تصنیف اور شرح کی حیثیت اختیار کر لی، اس میں انھوں نے حضرت شاہ صاحبؒ کی تقریر کو بنیاد بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی تحقیق اور مطالعہ سے بے شمار مباحث کا اضافہ کیا ہے، اس کی عبارت انتہائی مشگفتہ اور کلام بڑی حد تک منضبط ہے، جو دوسری شرح حدیث میں بہت کمیاب ہے، آجکل ترمذی کی جتنی شرح دستیاب ہیں، ان میں سب سے زیادہ مفصل اور بار بار شرح ہے، — — — لیکن یہ چھ جلدوں میں صرف کتاب الحج تک پہنچ سکی ہے، ان شرح کے علاوہ ترمذی پر تجریدیں اور مستخرجات بھی لکھی گئی ہیں جن کی تفصیل مولانا مبارک پوریؒ نے "مقدمہ تحفۃ الاحوذی" میں بیان کی ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب،

عہدِ حاضر میں اسنادِ حدیث

جب بے صحاح ستہ اور احادیث کے دو سر مجموعے مدون ہو کر دنیا میں پھیلے ہیں، اور ان کے مصنفین کی طرف نسبت تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہے اس وقت سے روایتِ حدیث کا یہ طریقہ کہ حدیث بیان کرنے والا اپنے آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام واسطوں کو بیان کرے متروک ہو چکا ہے، اور اب اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی، صرف حدیث کی کتاب کا حوالہ دیدینا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کتابیں تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن سلسلہ اسناد کو باقی رکھنے اور تبرک کی خاطر اکابر میں یہ معمول چلا آتا ہے کہ وہ ان کتب حدیث کی اسناد بھی محفوظ رکھتے ہیں، یہ طریقہ زیادہ قابلِ اعتماد بھی ہے اور باعثِ برکت بھی، چنانچہ ہر دور کے مشائخ حدیث

۱۔ ذکر صاحب کشف الظنون ثلاث مختصرات لجامع الترمذی منہا مختصر الجامع لنجم الدین محمد بن عقیل الباسی الشافعی المتوفی ۷۲۹ھ ومنہا مختصر بنجم الدین سلیمان بن عبد القوی الطوفی لخبلی المتوفی ۷۸۵ھ ومنہا مئۃ حدیث من تلقاۃ منہ عوالی للمحافظ صلاح الدین خلیل بن یکلائی العلانی،

و ذکر السیوطی فی التدریب انہ لا یخص لمستخرج بالصحیحین فقہ استخرج محمد بن عبد الملک بن ایمن علی سنن ابی داؤد وابو علی الطوسی علی الترمذی ۱۲ (مقدمہ تحفۃ الاحوذی، ص ۱۹۰)

ان کتابوں کے مصنفین تک اپنے سلسلہ سند کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان مصنفین تک واسطوں کی تعداد کم سے کم ہو تاکہ اپنی سند زیادہ سے زیادہ عالی ہو سکے، پھر بڑے مشائخ کے یہاں یہ بھی معمول رہا ہے کہ وہ مصنفین کتب حدیث تک اپنی اسناد کے متعدد طرق کو ایک رسالہ کی صورت میں مرتب کر دیتے ہیں جسے اصطلاح میں ”ثبت“ کہا جاتا ہے، پھر اختصار کی خاطر شیخ تلمیذ کو صرف ثبت کی اجازت دیدے، تو تمام کتب حدیث کی اجازت اُسے حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے زمانہ میں صحاح ستہ کے مؤلفین تک ہمازی سندوں کا مدار حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددیؒ پر ہے، اور انھوں نے مصنفین کتب حدیث تک اپنی اسانید کے تمام طرق ایک رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں جو ”الیانح الجنی“ کے نام سے چھپا ہوا ہے، پھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ میں تمام اکابر دیوبند کی اسانید حضرت شاہ عبدالغنیؒ تک پہنچا کر جمع کر دی ہیں جس کا نام ”الازدیاد السنی علی الیانح الجنی“ ہے، جو مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپ چکا ہے،

ہماری اسانید؛

احقر کو جامع ترمذی اور دوسری کتب حدیث کی اجازت کئی شیوخ سے حاصل ہے، ان طرق کا بالآخر مدار حضرت شاہ محمد اسحقؒ ہیں، حضرت شاہ اسحقؒ سے آگے کی سند خود کتاب میں موجود ہے، اس لئے صرف حضرت شاہ اسحق صاحبؒ تک اپنی سند کے چند طریقے درج ذیل ہیں:-
 ① احقر کا سب سے عالی طریق یہ ہے:- اجانانی الشیخ محمد حسن محمد المشاط بالاجازة العامة عن السيد محمد بن جعفر القطّانی عن الاستاذ ابی العباس احمد بن احمد البُنّانی الفاسی والشیخ ابو جیدة ابن الکبیر بن المجذوب الفاسی الفهروی والشیخ حبیب الرحمن الکاظمی الہندی نزیل المدینة المنورة والشیخ عبد الحق بن الشاہ محمد الہندی نزیل مکة والشیخ ابی الحسن علی بن طاہر الوتری کلثم یروون عن الشیخ عبد الغنی المجددی الدہلوی صاحب الیانح الجنی۔ سند سے ظاہر ہے کہ شیخ محمد حسن المشاط المالکی مدظلہ حضرت شاہ عبدالغنی کے صرف دو واسطوں سے شاگرد ہیں، احقر نے باقی کتب حدیث کی اجازت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے حرم مکہ میں سنن نسائی کا کچھ حصہ درس پڑھا، شیخ مشاط کی اسانید ان کے

مطبوعہ ”ثبت“ الارشاد الی معرفۃ الثبت“ میں موجود ہیں،

② احقر نے جامع ترمذی درسا حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب مدظلہم سے پڑھی، اور انھوں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ سے اور انھوں نے حضرت شیخ الہندؒ سے اور ان کو عام کتب حدیث کی اجازت حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ سے براہ راست بھی حاصل ہے، اور حضرت مولانا گنگوہیؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کے واسطے سے بھی، نیز حضرت شیخ الہندؒ کو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ اور حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحمہم اللہ سے بھی اجازت حاصل ہے، اور یہ تینوں حضرت شاہ محمد اسحقؒ سے روایت کرتے ہیں،

③ میں نے شمائل ترمذی مکمل، موطاء امام مالکؒ کا کچھ حصہ قراءۃ اور باقی کتب حدیث اجازۃ اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے حاصل کیں، اور انھوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ سے جامع ترمذی اور شمائل ترمذی کا درس لیا، اور وہ حضرت شیخ الہندؒ کے شاگرد ہیں، نیز حضرت شاہ صاحبؒ کو علامہ حسین البحر الطرابلسی مصنف ”حصون حمیدۃ“ سے بھی اجازت حاصل ہے، اور امام ابو جعفر الطحاویؒ تک اُن کی سندان کے ”ثبت“ میں موجود ہے، احقر کو تمام کتب کی اجازت عامہ حضرت مولانا ظفر حسمد صاحب عثمانیؒ سے براہ راست بھی حاصل ہے، جن کی اسانید ان کے ”ثبت“ میں موجود ہیں،

④ احقر کو تمام کتب حدیث کی اجازت عامہ حلب کے علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ حلبی سے بھی حاصل ہے، وہ شام کے مشہور محدث شیخ الاسلام علامہ محمد زاید الکوثریؒ کے شاگرد ہیں، علامہ کوثریؒ کی اسانید ان کے ”ثبت“ میں موجود ہیں،

⑤ احقر کو تمام کتب حدیث کی اجازت عامہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم سے بھی حاصل ہے، جو مولانا خلیل حسمد صاحب سہارنپوریؒ کے شاگرد ہیں،

حدیث مسلسل بالاولیۃ؛

متقدمین کے یہاں یہ معمول تھا اور بلاد عربیہ میں اب تک ہے کہ اساتذہ حدیث شاگرد کو حدیث کا درس شروع کرتے وقت سب سے پہلے ایک خاص حدیث پڑھاتے ہیں، جس کو حدیث مسلسل بالاولیۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم سے لے کر سفیان بن عیینہ تک ہر شیخ نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو سب سے پہلے پڑھائی، اگرچہ یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں موجود ہے، اور ان کتب کی اسناد کے ساتھ

اس حدیث کی اسناد بھی وابستہ ہے، لیکن تبرکاً اس کو الگ سند متصل سے پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث میں نے شیخ حسن المشاط مالکی مدظلہم سے حرم مکہ مکرمہ میں اولیت کے التزام کے ساتھ حاصل کی، چنانچہ تبرکاً میں بھی اپنے درس کا آغاز اسی حدیث سے کیا کرتا ہوں، اس حدیث سے متعلق میری سند یہ ہے:-

اخبرني به الشيخ محمد حسن المشاط مالكي عن الشيخ حمدان وعن الشيخ محمد هاشم وغير واحد قال هو اول حدیث سمعته منهم عن الشيخ محمد المهنوي وهو اول قال المهنوي انبا نابه السيد محمد علي انبا نابه ابو حفص العطار وهو اول انا ابو الحسن علي بن عبد البر الوثاني الشافعي وهو اول انا البرهان ابراهيم بن محمد النمرسي وهو اول عن الامام عبيد بن علي النمرسي وهو اول عن الامام عبد الله بن سالم البصري وهو اول عن الشمس البابلي وهو اول عن الشهاب احمد بن محمد الشلوي وهو اول انا الجمال يوسف بن زكريا وهو اول انا البرهان ابراهيم القلقشندي وهو اول انا العباس احمد بن محمد المقدسي الشهير بالواسطي وهو اول انا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد الميمني وهو اول انا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول قال اخبرنا العاقل ابو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي وهو اول انا ابو سعيد اسماعيل بن ابي صالح وهو اول انا والدي ابو صالح احمد بن عبد الملك المؤذن وهو اول ثنا محمد بن زيان بن محمش وهو اول انا ابو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو اول عن عبد الرحمن بن بشر وهو اول انا سفيان بن عيينه وهو اول اليه انتهى التسلسل عن عمرو بن دينار عن ابي قاموس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اسي حدیث پاک پر ہم اس قدر کوشش کرتے ہیں، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ضبط ہا ورتبہا احق تلامذۃ الشيخ ادام الله اقبالہ رشید اشرف عفی عنہ ۷ من شعبان المعظم ۱۳۹۸ھ بیوم الجمعة المبارک،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام ترمذیؒ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، اور حمد و صلوٰۃ ذکر نہیں کی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل و مکاتیب کی اقتدار مقصود ہے، کیونکہ وہ بھی صرف بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت سلیمانؑ کا جو خط قرآن میں منقول ہے وہ بھی صرف بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس طرح اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے کہ ”کل امری بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فهو قطع“

الکلام علی حدیث التسمیۃ والتحمید،

یہ حدیث عام طور سے لوگوں میں بہت مشہور ہے، لیکن اس کی اسنادی حیثیت پر محققین نے طویل بحثیں کی ہیں، اور حافظ شمس الدین سخاویؒ نے ایک پورا رسالہ صرف اسی حدیث کی تحقیق کے لئے لکھا ہے، یہاں اس حدیث کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی ضروری ہیں، اس حدیث پر دو حیثیتوں سے کلام ہوا ہے، ایک اس کی روایتی حیثیت پر دوسرے اس کی معنوی حیثیت پر،

جہاں تک اس کی روایتی حیثیت کا تعلق ہے تو اس کی سند اور متن دونوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، متن کا اضطراب یہ ہے کہ حافظ عبد القادر رہاویؒ نے اپنی اربعین میں اس کے یہ الفاظ روا کئے ہیں ”کل امری بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ وبذکر اللہ فهو قطع“ اور امام ابو داؤد نے سنن میں اور ابن السنیؒ نے ”عمل الیوم واللیلۃ“ میں اس حدیث کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ”کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد لله فهو اجزم“ حافظ ابن حجرؒ نے ایک اور طریق سے اس کی تخریج

لے قال ابن قتیبة ”مد تکتب بسم اللہ“ اذا فتحت بها کتاباً او ابتدأت بها کلاماً بغیر الف لا ہنا کثرت فی ہذہ الحال علی اللسنة فحذفت الالف استخفافاً، فاذا توسطت کلاماً اثبت فیہ الفاء نحو ”ابدأ باسم اللہ“ وَاختم باسم اللہ“ قال اللہ عز وجل ”اقرأ باسم ربک“ وفسیح باسم ربک العظیم“ وكذلك کتبت فی المعاصف فی الحالین مبتدأة ومتوسطة ۱۲

رأب الکاتب لابن قتیبة، ص ۸۴ باب الف الوصل فی الاسماء، طبع مصر ۱۳۴۸ھ

۱۳ کتاب الاذکار للنووی ص ۳۵، کتاب اذکار النکاح باب ما یقول من جار یخطب امرأۃ من اهلها لنفسا و

غیرہ

کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں ”کل کلام لا یبدل فیہ بالشہادۃ فهو اجزم“ اور ابن ماجہ
اپنی سنن ابواب النکاح باب خطبۃ النکاح ص ۱۳۶ میں ابن حبان اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی صحیح میں
یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ ”کل کلام امروزی بال لم یبدل فیہ بالعہد اقطع“ (لفظہ لابن ماجہ)
اور سند احمد ج ۲ ص ۳۵۹ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کل کلام او امروزی بال لا یفتح بذکر اللہ عزوجل فهو ابتداء اقطع“ خلاصہ یہ
کہ بعض روایات میں بسم اللہ سے شروع کرنا مذکور ہے، بعض میں ذکر اللہ سے، بعض میں حمد سے بعض
میں شہادت سے،

اور سند کا اضطراب یہ ہے کہ بعض طرق میں یہ حدیث موصولاً مروی ہے اور بعض میں مرسل
پھر جن طرق میں موصول ہے ان میں سے بعض مثلاً حافظ عبد القادر رہادمیؒ اے حضرت کعبؓ سے
روایت کرتے ہیں اور باقی تمام محدثین حضرت ابو ہریرہؓ سے، معنوی لحاظ سے اس حدیث پر یہ کلام
ہوا ہے کہ اگر ابتداء بسم اللہ سے ہو تو حمد سے نہیں ہو سکتی، اور اگر حمد سے ہو تو بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی،
پھر اس روایت پر تمام الفاظ کے ساتھ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟

اسی طرح اس حدیث کی اسنادی حیثیت میں بھی علماء کا اختلاف رہا ہے کہ اس حدیث کو صحیح
قرار دیا جائے یا ضعیف، علماء کی ایک جماعت نے اس کی تصحیح و تحسین کی ہے، چنانچہ علامہ نوویؒ نے
شرح المہذب میں اس کی تصحیح کی ہے، لیکن بعض حضرات محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، اور تضعیف
کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ اذل تو اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، لفظاً بھی معنی بھی جس کی تشریح
اوپر گزری، دوسرا اس حدیث کے تمام طرق کا مدار قرۃ بن عبد الرحمن راوی پر ہے، جن کی تضعیف
کی گئی ہے، لیکن تصحیح اور تحسین کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک قرۃ بن عبد الرحمن کے ضعف کا
تعلق ہے وہ ایک مختلف فیہ راوی ہیں، بعض حضرات نے بے شک اُن کی تضعیف کی ہے، لیکن
بعض محدثین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے، بلکہ ان کو اثبت الناس فی الزہریؒ بھی
کہا گیا ہے، یعنی یہ زہریؒ کی روایات میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں،

ربا اضطراب سند کا معاملہ اس میں بھی تطبیق ممکن ہے یعنی یہ عین ممکن ہے کہ یہ حدیث حضرت کعبؓ سے بھی منقول
ہو، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی نیز اسے موصولاً اور مرسل دونوں طرح روایت کیا گیا ہو، اور چونکہ
حدیث مرسل جمہور کے نزدیک حجت ہے، اس لئے اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار
نہیں دیا جاسکتا،

اب صرف اضطرابِ متن اور اضطرابِ معنی کا معاملہ رہ جاتا ہے، اس کو رفع کرنے کی بھی متعدد کوششیں کی گئی ہیں، عام طور سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ابتداء کی تین قسمیں ہیں، حقیقی، عرفی، اور اضافی جس روایت میں بسم اللہ کے الفاظ ہیں اس میں ابتداء حقیقی مراد ہے، اور جس روایت میں حمد یا شہادت کے الفاظ ہیں ان میں ابتداء عرفی یا اضافی مراد ہے، یہ جواب خاصا مشہور ہے، لیکن درست نہیں، اور علمِ حدیث سے نادانیت کی بنا پر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تطبیق اس وقت تو صحیح ہو سکتی تھی جب احادیث مختلف ہوتیں، اور آپ نے یہ بات مختلف مواقع پر متعدد مرتبہ ارشاد فرمائی ہوتی، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہی، بلکہ یہ ایک ہی حدیث ہے، یعنی سب ایک ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں چنانچہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ اختلاف الفاظِ رواۃ ہے،

لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ استعمال فرمایا تھا اور غالب یہ ہے کہ وہ اسم اللہ یا ذکر اللہ کا لفظ عام تھا جس میں حمد اور شہادت بھی داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ذکر اللہ سے ابتداء تھا، لہذا بعض راویوں نے اسے حمد سے تعبیر کر دیا اور بعض نے شہادت سے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر مہتمم بالشان کی ابتداء ذکر اللہ سے ہونی چاہئے خواہ وہ ذکر کسی صورت سے ہو، البتہ مسنون یہ ہے کہ خطبوں کی ابتداء حمد سے کی جائے اور مکاتیب کی ابتداء بسم اللہ سے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا،

بہر حال چونکہ مذکورہ بالا طریقہ سے اضطرابِ متن و سند رفع ہو جاتا ہے، اس لئے صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن ضرور ہے، چنانچہ علامہ نوویؒ نے کتاب الاذکارؒ کتاب الحمد للہ تعالیٰ میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور علامہ ابن درویش نے "اسنی المطالب" میں صفحہ ۶۱ پر نقل کیا ہے کہ

قال النووی روینا فی سنن ابی داؤد وابن ماجہ وغیرہما عن ابی ہریرۃ مرفوعاً "کل امری بال لا یبدأ فیہ بال الحمد للہ فہو اقطع" وفی روایۃ "بالحمد فہو اقطع" وفی روایۃ "کل کلام لا یبدأ فیہ بال الحمد للہ فہو اجزم" وفی روایۃ کل امری بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع روینا ہذہ الالفاظ کلہا فی کتاب الاربعین للحافظ عبد القادر الترمذی وہو حدیث حسن وقد روی موصولاً کما ذکرنا ودی مرسل اور روایۃ الموصول جیدۃ الاسناد واذ روی الحدیث موصولاً ورسلاً فالحکم للاتصال عند جمہور العلماء لانہما زیادۃ ثقتہ وہی مقبولۃ عندہما ہمیر " کتاب الاذکار للنووی ص ۱۰۳، طبع مصر ۱۳۵۸ھ کتاب الحمد للہ تعالیٰ)

حافظ ابن صلاحؒ نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے، نیز حافظ تاج الدین سبکیؒ نے بھی ”طبقات الشافعیہ“ میں اس حدیث کی تحسین کی ہے،

قوله فاقربه الشيخ الثقة الامين؛

جامع ترمذی کے ہندوستانی نسخوں میں یہ جملہ موجود ہے، لیکن متعدد دوسرے نسخوں میں موجود نہیں، بعض نسخوں میں عبارت اس طرح ہے ”اخبونا الشيخ الثقة الامين ابو العباس“ اور بعض میں اس طرح ہے ”اخبونا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوب المروزی الشيخ الثقة الامين“ یعنی اس میں ”فاقربه“ کے الفاظ نہیں ہیں، نیز متاخرین کے اکثر اثبات میں بھی یہ جملہ موجود نہیں ہے، اس لئے بعض حضرات نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جملہ کاتب کی غلطی سے یہاں لکھا گیا در نہ در حقیقت یہاں اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور نہ اُس کے معنی صحیح بنتے ہیں، لیکن جن نسخوں میں یہ جملہ موجود ہے اُن کی کثرت تعداد کے پیش نظر اسے بالکل نظر انداز کر دینا درست نہیں، اس لئے اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ”استر“ کا قائل کون ہے؟ اور اقر کا فاعل یعنی ”الشيخ الثقة الامين“ کا مصداق کون ہے؟ اس کے جواب میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں،

① بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جملہ کے قائل عمر بن طبرزد البغدادی ہیں، اور الشيخ الثقة الامين ان کے استاذ شیخ ابو الفتح ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ عمر بن طبرزد البغدادی نے یہ کتاب شیخ ابو الفتح کے سامنے پڑھ کر اُن سے تصدیق چاہی، فاقربه الشيخ الثقة الامين لیکن یہ قول کمزور ہے، کیونکہ یہ جملہ شیخ ابو الفتح کے نام کے بہت بعد آیا ہے،

② دوسری توجیہ یہ ہے کہ ”استر“ کا قائل شیخ ابو الفتح اور اس کا فاعل اُن کے تین اساتذہ میں سے کوئی ایک استاذ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ شیخ ابو الفتح کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے خبر دے کر بعد میں اس کی صحت کا استرا کیا، لیکن یہ توجیہ بھی ضعیف ہے، اس لئے کہ یہ جملہ ابو الفتح کے بہت بعد آیا ہے، نیز ابو الفتح کا کوئی ایک استاذ متعین نہیں جسے شیخ الثقة الامين کا مصداق قرار دیا جائے،

③ تیسری توجیہ یہ کی گئی کہ ”استر“ کے قائل ابو الفتح کے تین استاذوں میں سے کوئی ایک ہیں اور ”الشيخ الثقة الامين“ کا مصداق ابو العباس مروزی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ قاضی زاہد ابو نصر تریاقیؒ اور ابو بکر غوریؒ نے عبد الجبار سے درس لینے کے بعد ان کے استاذ ابو العباس مروزی سے براہ راست ملاقات کی، اُن سے تصدیق چاہی، اور پوچھا ”اُخبرت عبد الجبار

فاقر بہ الشیخ الثقۃ الامین" یہ توجیہ لفظی اعتبار سے بہتر تھی، لیکن اس کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ قاضی زاہد وغیرہ کی ملاقات ابوالعباس مروزی سے ثابت ہو، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے کہ قاضی زاہد کی ولادت سنہ ۳۴۶ھ میں ہوئی اور ابوالعباس مروزی کی وفات اُن سے چوتھ سال قبل ۳۴۶ھ میں ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ملاقات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے،

④ چوتھی توجیہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوریؒ نے "تحفۃ الاحوذی" میں یہ اختیار کی ہے کہ قاتل "اقترا" ابوالفتح کے تین اساتذہ ہیں، اور اس کے فاعل عبدالجبار ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان تین اساتذہ نے اپنے استاذ سے..... پڑھنے کے بعد مزید تصدیق کے لئے پوچھا "اخبارک ابوالعباس فاقربہ الشیخ الثقۃ الامین" لیکن یہ توجیہ اس لئے بعید ہے کہ اس صورت میں یہ جملہ عبدالجبار کے نام کے فوراً بعد ہونا چاہئے تھا نہ کہ ابوالعباس مروزی کے نام کے بعد،

⑤ پانچویں توجیہ جو سب سے بہتر ہے، حضرت شاہ صاحب، حضرت شیخ الہند اور حضرت گنگوہیؒ نے اختیار فرمائی ہے، وہ یہ کہ "اقترا" کے قاتل عبدالجبار اور اس کے فاعل ابوالعباس ہیں، یعنی عبدالجبار نے ابوالعباس پر قرارت کر کے ان سے تصدیق چاہی، "اخبارک الشیخ الترمذی فاقربہ الشیخ الثقۃ الامین" یہ توجیہ دو وجہ سے بہتر ہے، ایک تو اس لئے کہ اس میں کوئی دور دراز کی تاویل نہیں کرنی پڑتی، اور چونکہ یہ جملہ ابوالعباس کے نام کے فوراً بعد آیا ہے اس لئے منبہر یہی ہے کہ "الشیخ الثقۃ" سے مراد ابوالعباس ہیں، دوسرا اس لئے کہ جامع ترمذی کے بعض نسخوں اور علامہ ابراہیم کورانی اور علامہ فالح حجازی کے ثبت میں یہ الفاظ ہیں "اخبارنا الشیخ الثقۃ الامین ابوالعباس" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "الشیخ الثقۃ الامین" ابوالعباس کے لئے ایک لقب کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اس لئے اس سے ابوالعباس مراد لینا زیادہ راجح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس جملہ کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے "الکفایہ" میں لکھا ہے کہ اگر شاگرد استاذ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہو اور استاذ پورے تیقظ کے ساتھ سُن رہا ہو تو اس میں اختلاف ہے کہ شاگرد کے لئے روایت حدیث کا جائز ہونا شیخ کے اقرار پر موقوف ہے یا نہیں؟ بعض حضرات اسے ضروری کہتے ہیں، اور بعض ضروری قرار نہیں دیتے، البتہ سب کے نزدیک بہتر اور افضل یہی ہے کہ شیخ سننے کے بعد تصدیق یا اقرار کے لئے کوئی جملہ زبان سے کہے، اس اولویت پر عمل کرنے کے لئے ابوالعباس نے اقرار کیا، اور عبدالجبار نے "فاقر بہ الشیخ الثقۃ الامین" کہہ کر اسے نقل کیا، واللہ اعلم،

قرۃ العافظ۔ عام طور سے مشہور ہے کہ محدث، حافظ، حجت اور حاکم مخصوص اصطلاحات ہیں جس کا اطلاق احادیث کی کچھ معین تعداد یاد ہونے پر ہوتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، چنانچہ علامہ زاہد کوثر می نے اس کی تردید کی ہے، کما صرح بہ تلمیذہ ایشخ عبدالفتاح ابو غزہ فی تعلیقہ علی ابنہارلسکن، واقعہ یہ ہے کہ یہ تعظیم الفاظ ہیں، جو مختلف محدثین کو دینی جلتے ہیں خاص طور سے یہ کہنا کہ ”حاکم“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے پورا ذخیرہ حدیث یاد ہو، بالکل بے اصل بات ہے، کیونکہ آج تک کوئی ایسا محدث نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعظیمی القاب مختلف درجات کے لئے ہیں، ادنیٰ درجہ محدث ہے، پھر حافظ، پھر حجت، جس کے لئے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، واللہ سبحانہ اعلم،

—————

ابواب لطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الطہار اور الطہور بضم الطاء مصدر ہے، جس کے معنی پاک ہونے کے ہیں، اور اس کا اطلاق نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دونوں سے پاک ہونے پر ہوتا ہے،

قولہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قید کو بڑھانے سے امام ترمذی کا منشاء اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس کتاب میں صرف احادیث مرفوعہ ہی ذکر کی جائیں گی، اس تصریح کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ متقدمین کی کتابوں میں احادیث مرفوعہ اور آثار موقوفہ و مقطوعہ خلط ملط ہوتے تھے، چنانچہ امام ابو حلیفہ کی کتاب الآثار، امام مالک کی موطا، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہی طریقہ ہے، لیکن بعد میں محدثین نے اپنی کتابیں احادیث مرفوعہ کے لئے مخصوص کر دیں، اس طرز پر سب سے پہلے حضرت مسند بن مسرہ نے تالیف کی، اور اس کے بعد اکثر کتابیں صرف احادیث مرفوعہ جمع کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقْبَلُ صَلَوةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

امام ترمذی کا طریز یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ حدیث ہی کو ترجمہ بنایا جائے چنانچہ اس باب میں ایسا ہی کیا ہے، البتہ جہاں ایسا ممکن نہیں ہوتا وہاں اپنے الفاظ میں ترجمہ قائم کرتے ہیں، امام ترمذی کے تراجم تمام صحاح ستہ میں سب سے زیادہ صحیح ہیں،

قولہ حدّ ثنا، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہ قال پڑھا جاتا ہے، جو بالسند المتصل من الی الامام الترمذی قال کا مخفف ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ درس کی ابتداء میں ایک مرتبہ بالسند المتصل من الی الامام الترمذی الحافظ ابی عیسیٰ قال بہ پوری عبارت پڑھی جائے، اس کے بعد ہر حدیث میں ”وہ قال“ پر اکتفاء کیا جائے

یہ الفاظ اس لئے بڑھائے جاتے ہیں تاکہ حدیث میں کسی غلط بیانی کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، یہاں دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ احادیث کی اسانید میں عموماً سند کے ابتدائی دو تین راویوں تک "حدَّثنا" اور "اخبرنا" کے صیغے آتے ہیں، اس کے بعد اوپر کے راویوں نے عموماً عنعنہ کا طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اصل میں متقدمین میں تدلیس کا رواج کم تھا، اور متاخرین میں زیادہ ہو گیا، حافظ ابن حجر نے تابعین کے دور کے مدلسین کا تذکرہ کیا ہے کہ اُن کی تعداد پینتیس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے برخلاف نیچے کے راویوں میں مدلسین کی تعداد تلوے سے بھی زیادہ ہے، اور بعد میں تو مدلسین کا شمار بہت مشکل ہے، بہر حال چونکہ متقدمین میں تدلیس کم تھی، اس لئے عنعنہ کو مشتبہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بعد میں چونکہ اس کا رواج بڑھ گیا اس لئے تحدیث و اخبار کے صریح صیغوں کی ضرورت پیش آگئی،

لفظ ابن کا، حمزة الوصل

قوله قتيبة بن سعيد، علامہ ابن قتيبة نے "ادب الكاتب" میں باب الف الوصل فی الاسماء کے تحت یہ قواعد بیان کئے ہیں کہ ابن کا حمزہ کس مقام پر لکھا جائے گا اور کس مقام پر نہیں، ان قواعد کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن کا حمزہ اُس وقت کتابت میں حذف ہو جائے گا جب وہ دو متناسل علموں کے درمیان میں ہو، اور لفظ ابن پہلے علم کی صفت ہو اور مفرد ہو، ایک بھی شرط مفقود ہو تو حمزہ لکھا جائے گا، لہذا حسن ابن فاطمہ، الحسن والحسين ابنا فاطمہ اور ابن زيد ابن علي

قال ابن قتيبة: "وابن" اذا كان متصلاً بالاسم وهو صفة كتبت بغير الف، تقول هذا محمد بن عبد الله درأيت محمد بن عبد الله... فان اضيفت الي غير ذلك اثبتت الالف نحو هذا زيد ابنيك، وكذلك اذا كان خبراً كقولك اظن محمد بن عبد الله وفي المصحف قالت اليه يوحى يريه الله... لانه خبر، وان انت تثبتت الابن المحقق فيه الالف صفة كان او خبراً فقلت "قال عبد الله وزيد ابنا محمد الخ وان انت ذكرت ابنا بغير اسم فقلت "جا"، نا ابن عبد الله كتبه بالالف وان نسبت الي غير ابية فقلت هذا محمد ابن اخي عبد الله المحقق فيه الالف وان نسبت الي لقب قد غلب على اسم ابية او صناعة مشهورة قد عرفت بها كقولك زيد بن القاسم ومحمد بن الامير لم تلحق الالف لان ذلك يقوم مقام اسم الاب، واذا انت لم تلحق في ابن الغالم تنون قبله وان المحقق فيه الغالوت انت الاسم (ادب الكاتب لابن قتيبة ص ۸۴ و ۸۵ باب الف الوصل في الاسماء)

وملخصه ما ذكره البستاني انه اذا وقع صفة بين علمين يحذف الالف فلو وقع غير صفة لم تحذف وكذلك لو

كان مضافاً الي غير ابية او كان مثني (قطر المحيط للبستاني، ص ۱۳۵ ج ۱) ۱۲

میں ہمزہ لکھا جائے گا،

قتیبہ بن سعید، خراسان کے محدث ہیں، اور امام مالکؒ کے شاگرد ہیں، ابن ماجہ کے سوا تمام اصحاب صحاح نے اُن سے روایتیں نقل کی ہیں، ثقہ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے،
 قوله انا، یعنی اُخبِرنا، محدثین کا دستور ہے کہ وہ سند کے درمیان حد ثنا کو ثنا
 اور اُخبِرنا کو انا اور اُنبا کو نبأ لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں اس کو قال حد ثنا، قال اُخبِرنا
 اور قال اُنبا نا پڑھنا چاہئے،

قوله ابو عوانة، یہ بھی مشہور محدث ہیں، ان کی وثاقت پر اتفاق ہے، البتہ اُن کی جو روایت
 عکرمہ سے مروی ہو وہ مشتبہ ہے، جن حضرات نے ان کو مضطرب الحدیث قرار دیا ہے، ان کا منشاء
 بھی یہی ہے کہ عکرمہ سے اُن کی روایتیں محل نظر ہیں،

قوله ح یہ تحویل کی نشانی ہے، جس کا مطلب ہر سند کے ایک حصہ کا بدل جانا، اس کے
 پڑھنے کے طریقہ میں اختلاف ہے، علماء مغرب اس کو قرأت کے وقت ”تحویل“ پڑھتے ہیں، اور علماء
 مشرق صرف ”ح“ پڑھتے ہیں، پھر علماء مشرق میں بعض اس کو ”ح“ بالقصر پڑھتے ہیں اور بعض حاء
 بالمد پڑھتے ہیں، حضرت شاذ صاحبؒ نے فرمایا کہ بالقصر پڑھنا اولیٰ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ
 سببویہ نے لکھا ہے کہ حروف تہجی اور ہر وہ ثنائی کلمہ جس کے انتہاء پر الف ہوتا ہے اگر ترکیب کلام
 میں لایا گیا ہو تو محدود پڑھا جائے گا، اور اگر بغیر ترکیب کے لایا گیا ہو تو مقصور، دلیل میں فرزدق
 کا یہ شعر پیش کیا ہے جو امام زین العابدینؑ کی مدح میں ہے ۵

ما قال لا قطعاً الا في تشهده ولولا الشهد كانت لاعاء نعم

تحویل کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مؤلف کتاب سے دو سندیں الگ الگ چلیں، اور آگے
 جا کر کسی ایک راوی پر جمع ہو جائیں جس راوی پر اجتماع ہو اس کو مدار الاسناد یا مخرج الاسناد
 کہا جاتا ہے، جیسے یہاں قتیبہ اور ہناد دونوں الگ الگ سندیں ایک ابن حرب پر جمع ہوئیں،
 لہذا وہ مدار اسناد ہے،

دوسری قسم یہ ہے کہ مصنف سے سند ایک چلے لیکن آگے چل کر راستے مختلف ہو جائیں،
 صحاح ستہ میں تحویل کی دوسری قسم بہت شاذ اور نادر ہے، البتہ پہلی قسم بکثرت آتی ہے، یہاں
 یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ محدثین کا عام دستور یہ ہے کہ تحویل کی صورت میں متن اس سند کا ذکر
 کرتے ہیں جو عالی ہو، یعنی جس میں واسطے کم ہوں، چنانچہ یہاں قتیبہ کی سند عالی ہو، اس لئے کہ

اس میں سناٹا تک... دو واسطے ہیں، بخلاف ہناد کی سند کے، کہ اس میں تین واسطے ہیں، اس لئے امام ترمذی نے قیثمہ ہی کی سند میں ذکر کیا ہے، اور ہناد کے متن کے خلاف کو الگ قال ہناد فی حدیثہ "الابطہور" کہہ کر ذکر کر دیا ہے،

قال، وحدّ ثنا ہناد؛ یہ ابن القسری ہیں کوفہ کے مشہور محدث ہیں، ساری عمر نہ شادی کی اور نہ باندی رکھی، اس لئے "راہب الکوفہ" کے لقب سے مشہور ہیں، امام بخاریؒ کے سوا تمام اصحاب صحاح نے اُن کی روایتیں نقل کی ہیں،

قوله وکیع بن الجراح؛ یہ اپنے زمانہ کے اعلم اور احفظ محدثین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد اور امام شافعیؒ کے استاذ ہیں،

قوله عن اسرئیل بن یونس ہیں جو مشہور محدث ابو اسحاق سبیعی کے پوتے ہیں، یہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کے بھی امام ہیں، بعض لوگوں نے ان کی وثاقت میں کلام کیا ہے، لیکن محققین کے نزدیک اس کا کچھ اعتبار نہیں،

قوله مصعب بن سعد؛ اجلہ تابعین میں سے ہیں اور باتفاق ثقہ ہیں،
قوله لا تقبل؛ قبول دو معنی میں مستعمل ہے، ایک قبول اصابت دوسرے قبول اجابت۔
قبول اصابت کا مطلب ہے "کون الشئ مستجماً لجمیع الشرائط والارکان"
اس معنی کے لحاظ سے یہ صحت کا مترادف ہے، اور اس کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے فراغ الذمہ ہے۔
اور قبول اجابت کا مطلب ہے "وقوع الشئ فی حیث مرضاة الرب سبحانہ وتعالیٰ"
اس کا نتیجہ آخرت کا ثواب ہے، قرآن و حدیث میں لفظ قبول دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے،
مثلاً حدیث معروفہ "لا یقبل اللہ صلوٰۃ حائض الا بخمار" ابوداؤد ج ۱ ص ۹۴ کتاب الصلوٰۃ باب المرأة تصلی بغير خمار" میں قبول اصابت مراد ہے، دوسری طرف "من شرب الخمر لم تقبل له صلوٰۃ اربعین صباحاً" ترمذی ج ۲ ابواب الاشریۃ باب ما جاء فی شارب الخمر، او کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قبول اجابت مراد ہے،

اس میں اختلاف ہے کہ لفظ قبول کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ لفظ قبول اجابت کے معنی میں حقیقت ہے، اور اصابت کے معنی میں مجاز ہے، لیکن علامہ عثمانیؒ نے "فتح الملہم" میں اُس کو اصابت کے معنی میں حقیقت اور اجابت کے معنی میں مجاز قرار دیا ہے،

پھر قابل غور بات یہ ہے کہ اس حدیث میں قبول سے کون سے معنی مراد ہیں، علامہ تقی الدین ابن دقیق العید نے فرمایا کہ یہ لفظ درحقیقت دونوں معنی میں مشترک ہے، اور کسی ایک معنی کا کوئی قرینہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس حدیث کی تشریح میں توقف کرنا چاہئے، لیکن جمہور کے نزدیک یہاں قبولِ اصابت مراد ہے، اس صورت میں علامہ عثمانیؒ کے قول پر تو کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ اُن کے نزدیک ہی اس لفظ کے حقیقی معنی ہیں، البتہ حافظ ابن حجرؒ کے قول پر اشکال ہو سکتا ہے، کہ معنی حقیقی کو کیوں چھوڑا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک قرینہ کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ قرینہ تمام اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز بغیر طہارت کے صحیح اور معتبر ہی نہیں ہوتی، لیکن امام ترمذیؒ کے صنیع سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں قبول سے قبولِ اجابت مراد لیتے ہیں، کیونکہ جہاں تک قبولِ اصابت کا تعلق ہے انھوں نے اس کے طہارت پر موقوف ہونے کے لئے ایک الگ باب "باب مفتاح الصلوٰۃ الطہور" کے نام سے قائم کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اصابتِ صلوٰۃ ہی مراد ہے، اب اگر حدیثِ باب میں بھی اُن کے نزدیک قبولِ اصابت مراد ہوتا تو وہ یہ مکرر ابواب قائم نہ کرتے، بہر حال جمہور کے نزدیک قبولِ اصابت ہی مراد ہے،

قوله صلوٰۃ: یہ نکرہ تحت النفی ہے، لہذا عموم کا فائدہ دے رہا ہے، حضرت شاہ قاضی نے فرمایا کہ یہ جملہ "ما من رجل فی الدار" کی قوت میں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز غواہ کسی قسم کی ہو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، اس لئے یہ حدیث جمہور اور حنفیہ کی دلیل ہے، امام مالکؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ طہارت کے بغیر بھی سقوطِ ذمہ کے قائل ہیں، البتہ نماز واجب الاعداء رستہ ہے، لیکن درحقیقت اُن کا یہ قول طہارتِ حقیقیہ کے بارے میں ہے نہ کہ طہارتِ حکمیہ کے بارے میں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے لئے طہارتِ حکمیہ باجماعِ اُمت شرط ہے، بہر صورت یہ حدیث اُن کے خلاف حجت ہے،

البتہ نماز جنازہ اور سجدة تلوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابن جریر طبریؒ، عامر شعبیؒ اور ابن علیہؒ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے درست ہو سکتی ہے، یہ مسلک امام بخاریؒ کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن یہ نسبت درست نہیں ہے، درحقیقت لوگوں کو مغالطہ اس بات سے لگا کہ امام بخاریؒ نے نماز جنازہ کے بارے میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ "انما ہودعاء کما نزل الادعیۃ" اس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ دوسری دعاؤں

کی طرح نماز جنازہ بھی بغیر وضو کے ادا کی جاسکتی ہے، حالانکہ امام بخاریؒ کا یہ منشا نہیں تھا، بلکہ نماز جنازہ کی حقیقت بتلانا مقصود تھا،

البتہ سجدۂ تلاوت کے بارے میں امام بخاریؒ کا مسلک ابن جریر طبریؒ، عام شجی اور ابن علیہ کے مطابق ہے، یعنی یہ حضرات سجدۂ تلاوت کے لئے طہارت کو شرط نہیں کہتے، ان کا استدلال صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کے ایک اثر سے ہے جو تعلیقاً روایت کیا گیا ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: "سجد علی غیر وضوء" لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری کے اصیلی کے نسخہ میں "سجد علی غیر وضوء" کے بجائے "سجد علی وضوء" وارد ہوا ہے، جو جمہور کے مسلک پر صریح ہے، اس کے علاوہ حدیث باب بھی جمہور کی دلیل ہے، کیونکہ سجدۂ تلاوت بھی ایک طرح کی نماز ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سجود بل کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً "ومن اللیل فامسجد له وسبحه لیلا طویلاً" قولہ بغیر طہور، طہور بضم الطاء مصدر ہے اور نفع الطاء آلہ ہے، یہاں بضم الطاء آیا ہے، لہذا اس کے معنی طہارت کے ہوں گے، جو طہارت حقیقی اور حتمی دونوں کو شامل ہے، اس حدیث کے تحت شراح حدیث دو فقہی مسئلے ذکر کرتے ہیں:-

پہلا مسئلہ "فاقد الطہورین" کا ہے، یعنی جس شخص کے پاس نہ پانی ہو نہ مٹی ہو وہ کیا کرے؟ یہ صورت قدیم زمانہ میں تو ساز و نادر تھی، لیکن آجکل ہوائی جہاز میں یہ صورت بکثرت پیش آجاتی ہے، بہر حال اس مسئلہ میں شدید اختلاف ہے،

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا شخص نماز نہ پڑھے بلکہ بعد میں قضاء کرے۔۔۔۔۔ امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اُس وقت نماز پڑھے بعد میں قضاء بھی واجب نہیں، اور امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے شخص سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، نہ اُس وقت نماز پڑھنا ضروری ہے اور نہ بعد میں قضاء کرے گا، امام شافعیؒ سے اس بارے میں چار اقوال مروی ہیں، ایک امام ابو حنیفہؒ کے مطابق اور ایک امام احمدؒ کے مطابق اس کو علامہ مزی نے اختیار کیا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ "یصلی استحباً یا یقضی وجوباً" اور چوتھا قول یہ ہے کہ "یصلی ویقضی وهو الاصح من اقوالہ،

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ یہ فرماتے ہیں کہ فاقد الطہورین اس وقت تو محض تشبہ بالمصلین کرے گا، یعنی نماز کی ہیئت بنائے گا، قرأت نہ کرے گا، اور بعد میں قضاء لازم ہے، امام ابو حنیفہؒ سے بھی اسی قول کی طرف رجوع ثابت ہے، اور حنفیہ کے نزدیک اسی پر فتویٰ ہے، اور

یہی قول فقہی اعتبار سے زیادہ مؤجہ ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی متعدد نظیریں ہیں، کہ جب کوئی شخص کسی عبادت کی حقیقت پر قادر نہ ہو تو اس کو تشبہ کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً کوئی بچہ ہمارے رمضان میں بالغ ہو جائے یا کافر اسلام لائے یا حائضہ پاک ہو تو ان کو باقی دن میں امساک کا حکم دیا گیا ہے جو تشبہ بالصائمین ہے، اسی طرح کسی کا حج فاسد ہو جائے تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ باقی مناسک حج دوسرے حاج کی طرح ادا کرے جو تشبہ بالحجاج ہے، اسی پر قیاس کر کے فاقد الطہورین کو تشبہ بالمصلین کا حکم دیا گیا جو قواعد شریعت کے عین مطابق ہے، اور حدیث باب بھی حنفیہ کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اس کی رو سے کسی قسم کی نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، اور اس میں فاقد الطہورین کی نماز بھی داخل ہے،

مسئلہ البناء | اس حدیث کے تحت دوسرا فقہی مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ”مسئلہ البناء“ ہے، حنفیہ کے نزدیک اگر نماز کے دوران کسی مصلیٰ کو حدث لاحق ہو جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ جا کر وضو کرے اور واپس آکر سابقہ افعال پر بناء کر لے، شافعیہ وغیرہ کے نزدیک یہ ضرورت جائز نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے شافعیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حدیث سے حنفیہ کے خلاف استدلال کیا ہے، کہ جتنی دیر طہارت کے بغیر گزرے گی وہ صلوٰۃ بغیر طہور ہوگی، جو حدیث باب کی رو سے درست نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے لئے جانا نماز کا جسر نہیں، یہی وجہ ہے کہ بناء کرنے والے کو نماز وہیں سے شروع کرنی ہوتی ہے، جہاں سے حدث لاحق ہوا تھا، اگر جانا اور آنا نماز کا جسر نہ ہوتا تو اتنی مدت میں امام نے جتنی نماز پڑھی بناء کرنے والے کو اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی چاہئے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر ذہاب و ایاب نماز کا جسر نہیں تو عمل کثیر ہے اور عمل کثیر کے تخلل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نیز اگر یہ نماز نہیں ہے تو اس میں کلام کی اجازت ہونی چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس عمل کثیر سے نماز کا فاسد نہ ہونا اور اس کے دوران کلام کا ممنوع ہونا دونوں خلاف قیاس اس حدیث سے ثابت ہیں جو ابن ماجہ اور عبد الرزاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً اور دارقطنی نے حضرت ابوسعید خدریؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے، یعنی ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيح او رعا ف ادخله“

قاس اور من ہی فلیمنصرف فلیتوضا ثم لیسن علی صلوٰۃ وہو فی ذلک لا یتکلم“ لفظہ لا یتکلم
منہ (کتابا فتاویٰ ما جاء فی البناء علی الصلوٰۃ)

اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں، ابن ماجہ کی روایت اسمعیل بن عیاش عن ابن جریج کے طریق سے آئی ہے، اور اسمعیل بن عیاش کی روایت غیر مشہور

سے منقول نہیں، اور ابن جریر حجازی ہیں، اور عبدالرزاق کی روایت میں ایک راوی سلیمان ابن ارقم ہیں جو مزدک ہیں، اور سنن دارقطنی کی ابو سعید خدری والی روایت میں ابو بکر الداہری ضعیف ہیں، اور ابن عباس والی روایت میں عمر بن رباح ضعیف ہیں، اس لئے یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، اس اعتراض کے تین جوابات ہیں :-

پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، اور اگر حدیث ضعیف متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے، اور اس سے استدلال درست ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے طریق موسیٰ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن مسند عبدالرزاق سنن دارقطنی اور ابن ابی حاتم کی علل الحدیث میں یہی حدیث ابن ابی طیكہ سے مرسل بھی مروی ہے، اور یہ طریق مسند بھی صحیح ہے، چنانچہ ابن ابی حاتم نے "علل" میں دارقطنی نے سنن میں، اس طریق مرسل کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے علاوہ امام بیہقی نے یہ حدیث ابن جریر عن ابیہ کے طریق سے مرسل روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور حدیث مرسل ہمارے اور جمہور محدثین کے نزدیک حجت ہے،

تیسرا جواب یہ ہے کہ متعدد صحابہ کرام سے حدیث کا یہ مضمون موقوفاً ثابت ہے، چنانچہ دارقطنی نے حضرت علیؑ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا "حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزازنا محمد بن اسماعيل الحساني ناوكيع نا علي بن صالح واسم ائيل عن ابی سطل عن عامر عن علیؑ قال اذا وجد احدكم في بطنه رزاً او قيحاً اورعاً نا فلينصف فليتوضأ ثم لين علی صلوته ما لم يتكلم" (دارقطنی ج ۱ ص ۱۵۶، کتاب الطہارۃ باب فی الوضوء

لہ قال الحازمی فی النسخ والمنسوخ "واضافوا اسماعیل بن عیاش فی الشامیین دون غیرہم لانه کان شامیاً و لکل اہل بلد اسطلاح فی کیفیۃ الاخذ من القشر والتسابل وغیر ذلک و شخص عرف باء اسطلاح اہل بلده فکذلک یونی فی احادیثہ عن الغراب من النکارۃ فما وجدہ من الشامیین اجمعوا بہ ما کان من الحجازیین والکوفیین وغیرہم ترکوه" (من تعلیق المغنی، ص ۱۵۴ ج ۱، ونصب الراية ج ۱ ص ۳۸) ۱۲

۱۵ درود الدارقطنی ایضاً عن ابن جریر عن ابیہ مرسل و قال اصحاب ابن جریر الحفاظ عنہ یردوہ عن ابن جریر عن ابیہ مرسل ۱۵۴/۱ ۱۵ علل الحدیث لابن ابی حاتم ۲۱/۱ مطبوعہ بغداد ۱۳۴۲ھ ۱۵ بیہقی ۲/۲۵۶،

من الخارج من البدن كالزعات والقيح والحجامة ونحوه،

امام دارقطنیؒ اور ان کے محشی علامہ عظیم آبادی نے اس پر سکوت کیا ہے، اور یہی روایت بیہقیؒ نے بھی تین طرق سے ذکر کی ہے، اور اس کے راوی عامر بن ضمہہ پر کلام کیا ہے، لیکن حافظ ماردینیؒ نے ”الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی“ میں لکھا ہے کہ یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسی سند کے ساتھ آئی ہے جو علی شرط الصحیحؒ ہے، نیز سنن بیہقی ابواب الصلوٰۃ باب من قال ینبی من سبقہ الحدیث علی ما مضی من صلوٰۃ میں حضرت ابن عمرؓ کا اثر مروی ہے، ”نافعاً حدّ ثمام ان عبد اللہ بن عمر کان اذا رعت انصرف فتوضأ ثم رجع فینبی علی ما مضی ولم یتکلم“ امام بیہقیؒ اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ”هذا عن ابن عمر صحیح“ نیز امام بیہقیؒ ہی نے حضرت سلمان فارسیؒ اور ابن عباسؓ سے بھی اسی قسم کے آثار نقل کئے ہیں، یہ آثار اگرچہ موقوف ہیں لیکن چونکہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس بلکہ خلاف قیاس ہے، اس لئے یہ سب آثار مرفوع کے حکم میں ہیں اور ان کی روشنی میں مذکورہ بالا حدیث مرفوع کو بھی صحیح کہا جاسکتا ہے،

قوله ولا صدقة من غلول، غلول باب نصر سے مصدر ہے، اور اس کے معنی مال غنیمت میں خیانت کرنے کے ہیں، پھر مطلقاً ہر امانت میں خیانت کو غلول کہہ دیا جاتا ہے، بعض حنفی فقہاء کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں غلول سے مراد ہر وہ کمائی ہے جو ناجائز طریقہ سے حاصل ہوئی ہو، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز آمدنی میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا اگر یہاں قبول سے قبول اصابت مراد لی جائے تو یہ حدیث اس صورت پر محمول ہوگی جبکہ ناجائز آمدنی کا مالک معلوم ہو، کیونکہ ایسی صورت میں صدقہ بالکل درست ہی نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کی طرف لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور اگر قبول سے قبول اجابت مراد ہو تو اس میں وہ صورت داخل ہوگی جبکہ مالک معلوم نہ ہو، حنفیہ کے نزدیک ایسے شخص پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن صدقہ کرتے وقت اس میں ثواب کی نیت نہیں رکھنی چاہئے، بلکہ فراغ الذمہ کی نیت کرنی چاہئے،

ناجائز آمدنی جس کا مالک معلوم نہ ہو اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، یہ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے، سنن دارقطنی میں روایت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حکم کہا ہے

مستنبط کیا تو امام صاحبؒ نے فرمایا کہ ”من حدیث عاصم بن کلیب“ عاصم بن کلیب کی حدیث امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپؐ نے گوشت کو تناول فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے، تحقیق کرنے پر عورت نے بتایا کہ میں نے بکری خریدنے کے لئے آدمی بھیجا تھا، لیکن بکری نہ مل سکی، میں نے اپنے پڑوسی سے بکری خریدنی چاہی تو وہ بھی موجود نہیں تھا، اس کی بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر یہ بکری میرے پاس بھیج دی، آپؐ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اطمینان الا ساری“ اس سے معلوم ہوا کہ ملک خبیث واجب التصدق ہوتی ہے، البتہ اس میں نیت ثواب نہیں ہونی چاہئے بلکہ فراغ الذمہ کی نیت رکھے۔

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ثواب کی امید بھی رکھے تو مضائقہ نہیں، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ درحقیقت ثواب کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو صدقہ کا ثواب دوسرے اطاعت باری کا ثواب، یہاں صدقہ کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اس اطاعت کا ثواب ضرور ملے گا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے کے لئے اسے خود استعمال کرنے کے بجائے دوسروں کو دیدیا، یہ علماء کے اقوال میں بہترین تطبیق ہے،

قوله هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، امام ترمذیؒ مختلف حدیثوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس باب میں یہ حدیث سب سے بہتر سند کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حدیث فی نفسہ بھی صحیح یا حسن ہو، بلکہ بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس باب میں اس سے بہتر سند والی حدیث موجود نہیں ہوتی، اس لئے اس کو اصح یا حسن کہہ دیا جاتا ہے، البتہ مذکورہ حدیث فی نفسہ بھی صحیح ہے،

قوله وفي الباب، ہم مقدمہ میں تحریر کر چکے ہیں کہ امام ترمذیؒ کی یہ عادت ہے کہ وہ عموماً ایک باب میں صرف ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس باب کی بقیہ احادیث ”وفي الباب“ کے عنوان سے بطور اشارہ ذکر کرتے ہیں، حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ جن صحابہ رضہ کا امام ترمذیؒ حوالہ دیتے ہیں اس سے امام ترمذیؒ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث کا بعینہ وہی متن جو اوپر ذکر گیا ان تمام صحابہ سے مروی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ سے ایسی ایسی احادیث مروی ہیں جو اس باب کے ذیل میں آسکتی ہیں خواہ ان کے الفاظ کچھ ہوں،

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لِطَهْرٍ

قوله اسحاق بن موسى الانصاري، یہ امام ترمذی کے خاص اساتذہ میں
ہیں، امام ترمذی جب صرف "حدیثنا الانصاری" کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی اسحاق بن موسیٰ
الانصاری ہوتے ہیں، یہ باتفاق ثقہ ہیں،

قوله معن بن عيسى، امام مالک کے مخصوص شاگرد ہیں، اور ان کو اثبت الناس
فی مالک کہا گیا ہے،

قوله سهيل بن ابی صالح، ان کے والد کا نام ذکوان اور لقب سمان ہے، سہیل
ثقہ ہیں، لیکن آخری عمر میں ان کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا، علامہ ابن معین نے فرمایا کہ
امام مالک نے ان سے جتنی روایات لی ہیں وہ تغیر سے پہلے کی ہیں، اس لئے حدیث باب کی صحت
پر اس سے کوئی حرف نہیں آتا،

عن ابی هريرة رضى الله عنه، یہ معروف صحابی ہیں، کتبہ میں غزوہ خیبر کے
موقعہ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت
سے مسلسل فیض یاب ہوئے، چنانچہ ان کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوبیس ہے، اور
بعض اقوال کے مطابق پانچ ہزار تین سو چوبیس ہے، جو دوسرے تمام صحابہ کی مرویات سے زیادہ ہے
اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے آپ کو دوسرے تمام مشغلوں سے فارغ
کر کے احادیث کی تعلیم و تعلم کے لئے مخصوص کر لیا تھا،

ان کے نام کے بارے میں شدید اختلاف ہے، ایسا اختلاف کسی بھی راوی کے نام کے
تعیّن میں نہیں ہوا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے ان کے نام کے بارے میں بتیں.....
بعض نے تین اور بعض نے ۴۰ اقوال ذکر کئے ہیں، علامہ سیوطی نے ان میں سے بتیں اقوال
"تدریب الراوی" میں نقل کئے ہیں، لیکن ان میں سے بھی تین قول زیادہ مشہور ہیں،

① عبد شمس بن صخر ② عبد الرحمن بن صخر ③ عبد اللہ بن عمرو،

لہ رَجَّحَ النُّودِي فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ السَّيْطِيُّ "وَبِذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَاكِمِ فِي "الْكُنَى" وَالرَّافِعِي فِي
"التَّدْرِيبِ" وَآخَرُونَ وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ (أَيْ النُّودِي) فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ عَنِ الْخَارِجِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ"

(تدریب الراوی، ص ۴۵۴)

محققین نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اُن کا جاہلی نام عبد شمس اور اسلامی نام عبد الرحمن ہے، اگرچہ امام بخاری اور امام ترمذی نے عبد اللہ بن عمرو کو ترجیح دی ہے، چنانچہ مستدرک میں حاکم ابن اسحاق کے طریق سے خود حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت نقل کرتے ہیں، قال حدثني بعض اصحابي عن ابی ہریرۃؓ قال کان اسمی فی الجاہلیۃ عبد شمس بن صخر فسمیت فی الاسلام عبد الرحمن۔ اس روایت کی سند میں اگرچہ ایک شخص مجہول ہے لیکن یہ روایت دوسری روایات کے مقابلہ میں راجح ہے، بہر حال یہ اپنی کنیت ابو ہریرہؓ سے اس قدر مشہور ہوتے کہ اصل نام لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا،

اور ابو ہریرہؓ کنیت ہونے کی وجہ طبقات ابن سعدؒ کی ایک روایت میں خود حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے "قال كانت ہریرۃ صغیرۃ فکنت اذا کان اللیل وضعتہا فی شجرۃ فاذا أصبحت اخذتہا فلعبت بہا فکنونی ابا ہریرۃ۔"

اور امام ترمذیؒ نے بھی ابواب المناقب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت نقل کی ہو "کنت اعلیٰ غنم اہلی رکانہ فی ہریرۃ صغیرۃ اضعتہا باللیل فی شجرۃ فاذا کان النہار ذہبت بہا فلعبت بہا فکنونی ابا ہریرۃ۔"

اور علامہ ابن عبد البرؒ نے "الاستیعاب" میں نقل کیا ہے کہ اُن کی یہ کنیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ان میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی قدیم کنیت کو برقرار رکھا ہوگا، علامہ سیوطیؒ نے "تدْرِیبُ الرَّادِّی" فرع ۵۰۶ پر نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی کنیت پہلے "ابو الاسود" تھی،

ابو ہریرہؓ کے بارے میں دوسری بحث یہ ہے کہ یہ لفظ منصرف ہے، یا غیر منصرف، علماء کی زبانوں پر اس کا عدم انصراف معروف اور متداول ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عدم انصراف محض اشتہار علی الاسنہ کی وجہ سے ہے ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ منصرف ہوتا، کیونکہ اس میں صرف تانیث ہے، علمیت نہیں ہے، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے اس قول کی تردید فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ اگرچہ ہریرہ بذات خود علم نہیں ہے، لیکن ابو کا مضاف الیہ بننے کے بعد علمیت پیدا ہو گئی ہے، اور ایسی صورت میں لفظ کا غیر منصرف ہو جانا خلاف قیاس نہیں بلکہ موافق قیاس ہے، اور اہل عرب کا معمول یہ ہے کہ جب کسی مؤنث کو "اَب" یا "اَبْن" کا مضاف بنا کر اس میں تخصیص پیدا کر دی جاتی ہے وہ اسے غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں، چنانچہ قیس بن ملح

کا شعر ہے۔ ع

اقول وقد صلا ابن دایة غدوة ۛ یبعد النوی لا انخطأتک الشبا

اس میں ابن دایہ کوڑے کی کنبت ہے، اور اسے غیر منصرف پڑھا گیا ہے، اسی طرح ابو صفرة کو بھی اہل عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں،

قوله المسلم او المؤمن، او بعض اوقات تردید یا تنویح کے لئے ہوتا ہے، اور بعض اوقات راوی کا شک بیان کرنے کے لئے، دونوں میں امتیاز عبارت کے سیاق و سباق قرآن اور ذوق سے ہوتا ہے، علامہ ذرویؒ نے فرمایا کہ جس جگہ او شک کے لئے ہو اس کے بعد لفظ قال بھی پڑھنا چاہئے، اس مقام پر او شک ہی کے لئے ہے،

قوله خرجت من وجهه کل خطیئة، علامہ سیوطیؒ وغیرہ نے یہاں یہ بحث چھیڑی ہے کہ خروج کا عمل تو جواہر اور اجسام کے لوازم میں سے ہے، اور ذنوب اور خطایا اعراض ہیں ان پر خروج کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے، اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں،

علامہ سیوطیؒ نے فرمایا کہ درحقیقت یہاں خروج کی نسبت گناہ کی طرت مجازی ہے، اور دراصل مراد یہ ہے کہ غفرت له کل خطیئة

قاسمی ابو بکر ابن عربیؒ نے فرمایا کہ درحقیقت ”کل خطیئة“ سے پہلے ایک مضان محذوف ہے اور تفسیر یوں ہے ”خرج من وجهه اشر کل خطیئة“ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ بتنے گناہ کرتا ہے ان نقطوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ میں یہ سیاہی ”ان“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کے کچھ آثار مرتبی بھی ہوتے ہیں، اس حدیث میں وضو کے ذریعہ ایسے ہی آثار کے خروج کا حکم لگایا گیا ہے،

لیکن اس معاملہ میں سب سے بہتر جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم مشاہدہ جو ہمیں بیداری کے عالم میں آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور ایک عالم مثال، عالم مشاہدہ میں جو چیزیں اعراض ہوتی ہیں وہ بسا اوقات عالم مثال میں جواہر اور اجسام کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، مثلاً اگر خواب میں کوئی دودھ دیکھے تو اس کی تعبیر علم ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے، لہذا علم جو عالم مشاہدہ میں عرض تھا وہ عالم مثال میں ایک جوہر بن گیا، اسی طرح تمام گناہوں کا حال ہے کہ وہ اگرچہ عالم مشاہدہ میں اعراض ہوں لیکن

عالم مثال میں ان میں سے ہر ایک کا جسم اور خاص شکل و صورت موجود ہی، حدیث میں خروج کا اطلاق اسی عالم مثال کی نسبت سے کیا گیا ہے، اس کی تائید بزرگان دین کے ان واقعات مکاشفہ سے بھی ہوتی ہے جن میں انھوں نے گناہوں کو مختلف جسمانی صورتوں میں دیکھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں عالم مثال کی حقیقت پر مفصل بحث کی ہے،

اس حدیث سے متعلق دوسری بحث یہ ہے کہ اس حدیث میں وضو کے ذریعہ جن گناہوں کی معافی کا حکم لگایا گیا ہے اُن سے مراد کون سے گناہ ہیں، صغیرہ یا کبیرہ؟ اکثر حضرات نے یہ فرمایا کہ ان سے مراد صغائر ہیں، کیونکہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس قسم کے اعمال پر جہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے وہاں پر صغائر ہی مراد ہیں، بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مثلاً ایک حدیث میں ہے ”الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة مكافرات لما بينهن ما لم يغش الكبائر“ لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر صرف صغائر معاف ہوتے ہیں اور کبائر معاف نہیں ہوتے تو آخر میں ”حتى يخرج نقيماً من الذنوب“ کہنے کا کیا مطلب ہے؟

اس کا ایک جواب تو حضرت گنگوہیؒ نے ”الکوکب الدرئی“ میں یہ دیا ہے کہ یہاں صغائر اور کبائر دونوں مراد ہیں، وہ اس طرح کہ یہ معروف قاعدہ ہے کہ جب اسم مشتق پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو مادۃ اشتقاق اس حکم کی علت اور اس کا مدار ہوا کرتا ہے، یہاں وضو کا حکم ”السناء“ یا ”المؤمن“ پر لگایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی معافی اس وقت ہوگی جبکہ انسان اسلام اور ایمان کے ساتھ یعنی اپنی تمام کوتاہیوں اور گناہوں پر اظہارِ ندامت اور توبہ کے ساتھ وضو کرنے آئے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں، اس کے صغائر اور کبائر دونوں معاف ہو جائیں گے لیکن اس جواب پر بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر نو کبائر کی معافی توبہ کی وجہ سے ہوتی نہ کہ وضو کی وجہ سے، پھر اس سے فضل وضو کیسے ثابت ہو گیا؟ اس لئے مولانا محمد یحییٰ صاحب مرتب ”الکوکب الدرئی“ نے فرمایا کہ یہاں صرف صغائر مراد ہیں، اور ”حتى يخرج نقيماً من الذنوب“ اس نے کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ مرتکب کبائر ہو، حضرت شیخ الحدادیؒ نے بھی ”آورد الشذی“ میں اسی سے ملتا جلتا جواب دیا ہے، بعض حضرات نے اس معاملہ میں توقف اور سکوت کو اسلم قرار دیا ہے،

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ دراصل یہاں چار الفاظ ہیں، جن کے درجات

مختلف ہیں ① ذنب ② خطیئہ ③ سیئہ ④ معصیہ، ان میں شدت کے اعتبار سے ترتیب بھی یہی ہے، کہ سب سے ہلکا درجہ ذنب ہے، پھر خطیئہ پھر سیئہ اور پھر معصیہ سب سے آخر میں، ان میں سے صرف معصیت کبیرہ ہوتی ہے، باقی صغائر میں داخل ہیں، اس حدیث میں خطیئہ اور ذنب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سیئہ اور معصیہ کا یہاں کوئی ذکر نہیں، اور یہ دونوں مسکوت عنہ کے درجہ میں ہیں، لہذا کبار کی معافی کا اس میں کوئی ذکر نہیں، اور نقیاً من الذنوب کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی صغائر سے پاک صاف ہو جاتا ہے،

قوله نفاً لہا بعینہ، اس روایت میں صرف عینین کا ذکر ہے، لیکن دوسری روایات میں انف اور فم کا ذکر بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں،

قوله مع الماء اومع اخر قطر الماء، یہاں بھی اؤ تشکیک کے لئے ہے، لہذا اس کے بعد قال پڑھا جائے گا،

قوله قال ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن صحیح، اس حدیث پر امام ترمذی نے بیک وقت حسن اور صحیح دونوں الفاظ کا اطلاق کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں امام ترمذی ایسا ہی کرتے ہیں، اس پر یہ اشکال معروف ہے کہ علم اصول حدیث کی رو سے حسن اور صحیح میں تباین ہے، کیونکہ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ ”ما رواہ العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد ولا علة ولا شذوذ“..... اور حدیث حسن اس روایت کو کہتے ہیں جس میں صحیح کی اور تمام شرائط پائی جاتیں، لیکن اس کا کوئی راوی تام الضبط نہ ہو، اس سے صاف واضح ہے کہ کوئی حدیث ایک وقت میں حسن اور صحیح نہیں ہو سکتی، پھر امام ترمذی نے ان دونوں کو کیسے جمع کر دیا؟

علماء نے اس اعتراض کے مختلف جوابات دیئے ہیں، جن کی تعداد تیرہ تک پہنچتی ہے، ان میں سے چند اہم جوابات درج ذیل ہیں،

① حافظ ابن حجرؒ نے شرح منجۃ الفکر میں لکھا ہے کہ یہاں حرف عطف محذوف ہو پھر اس حرف عطف کی تشریح میں بھی اختلاف ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں حرف ”او“ محذوف ہو، گویا امام ترمذی کو شک ہو کہ اس حدیث کو صحیح یا حسن میں سے کس قسم میں داخل کیا جائے، لیکن یہ جواب اس لئے ضعیف ہے کہ امام ترمذی نے سینکڑوں احادیث

کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ان کی جلالتِ شان سے یہ بات بعید ہے کہ ان سب احادیث کے بارے میں وہ شک اور تردد کا شکار ہوں، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ”و“ محذوف ہے، اور امام ترمذیؒ کا منشاء یہ ہے کہ ”هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ مِنْ طَرِيقٍ وَصَحِيحٌ بِطَرِيقٍ آخَرَ“ لیکن اس جواب کی صحت اس پر موقوف ہے کہ جس حدیث کو بھی امام ترمذیؒ نے ”حسن صحیح“ کہا ہو اس کے متعدد طرق ہوں،

② بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ حسن سے حسن لذاتہ اور صحیح سے صحیح لغیرہ مراد ہے، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو روایت کسی راوی کے نقصانِ ضبط کی بنا پر حسن لذاتہ ہو وہ اگر متعدد طرق سے آئے تو صحیح لغیرہ بن جاتی ہے، یہ جواب بہتر تھا، لیکن اس پر بھی وہی اشکال باقی رہتا ہے

③ حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ امام ترمذیؒ نے ”حسن صحیح“ ایک مستقل اصطلاح مقرر کی ہے، جو منزلة بین المنزلتین کے درجہ میں ہے، اور اس سے مراد وہ حدیث ہے جو صحیح سے نیچے اور حسن سے اوپر ہو، یہ جواب نسبتاً بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی وہی اشکال ہے کہ امام ترمذیؒ نے بہت سی ایسی احادیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہے، پھر اُسے مرتبہ صحیح سے نیچے ”حسن صحیح“ قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ امام ترمذیؒ نے ہر جگہ صحیح کے ساتھ حسن کی قید لگائی ہے، اگر اس جواب کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امام ترمذیؒ کے نزدیک کوئی بھی حدیث صحیح نہ ہو، اور اس بات کا بعد ظاہر ہے،

④ ان تمام اجوبہ کے مقابلہ میں بہتر جواب علامہ ابن دقیق العیدؒ نے اپنی کتاب ”الاقتراح“ میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت حسن اور صحیح کی اصطلاح میں تباہی

نہیں، کیونکہ یہ قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ ادنیٰ اور اعلیٰ درجات کے نام ہیں، ادنیٰ درجہ حسن ہے اور اعلیٰ درجہ صحیح ہے، اور ہر اعلیٰ درجہ ادنیٰ درجہ کو شامل ہوتا ہے، اگر حدیث ضعیف نہ ہو تو وہ حسن ہو، اور اگر اس میں صحیح کی شرائط بھی پائی جائیں تو وہ ساختہ میں صحیح بھی ہے، اس طرح ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، فکل صحیح حسن ولا عکس، گویا حسن اور صحیح کے درمیان وہی نسبت ہے جو اصول فقہ میں ظاہر اور نص کے درمیان ہوتی ہے، یعنی عموم خصوص مطلق، فکل نص ظاہر ولا عکس، حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی اس جواب کو پسند فرمایا اور اختیار کیا ہے،

اس نتیجہ کے بارے میں احقر کی گزارش یہ ہے کہ اس جواب کو اس وقت صحیح قرار دیا جاسکتا ہے جب یوں کہا جائے کہ حسن اور صحیح کے معاملہ میں امام ترمذیؒ کی یہ اپنی اصطلاح ہے، ورنہ جہاں تک اصول حدیث کے عام علماء کا تعلق ہے اگر ان کی اصطلاح کو اختیار کیا جاتا تو یہ جواب صحیح نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک حسن کی تعریف میں راوی کے ضبط میں نقصان لازمی شرط ہے، اور اس کی موجودگی میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، لہذا دونوں میں تباہی کی نسبت ہے، ظاہر اور نص کی مثال بھی ان لوگوں کے مذہب پر درست ہو سکتی ہے جو ظاہر اور نص میں عموم خصوص مطلق کی نسبت قرار دیتے ہیں، لیکن محققین کے نزدیک یہ مسلک درست نہیں، محقق بات یہ ہے کہ ظاہر اور نص، دونوں میں تباہی ہے، کیونکہ نص کے لئے سیاق الکلام لاجلہ ضروری ہے، اور ظاہر کے لئے عدم سیاق الکلام لاجلہ ضروری ہے، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ امام ترمذیؒ نے حسن کی تعریف میں جمہور سے الگ ایک مستقل اصطلاح مقرر کی ہے، اگر یہ سارے حضرات علماء امام ترمذیؒ کی اس عبارت پر غور فرمالتے جو انھوں نے حسن کی تعریف میں لکھی ہے، تو شاید یہ اشکال ہی پیدا نہ ہوتا،

امام ترمذیؒ ”کتاب العلل“ میں صفحہ ۵۶۵ پر تحریر فرمایا ہے کہ ”وما ذکرنا فی هذا الكتاب حدیث حسن“ فانما أردنا حسن اسنادہ عندنا کما حدیث یروی لایکون فی اسنادہ من یتهم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذاً ویروی من غیر وجه نحو ذالک فهو عندنا حدیث حسن“ امام ترمذیؒ کی اس تعریف کی رو سے حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو اور اس میں شذوذ نہ ہو، جمہور کی طرح وہ راوی کے حافظہ کے نقصان کو حسن کے لئے شرط قرار نہیں دیتے، لہذا اس تعریف کی رو سے حسن اور صحیح میں عام خاص کی

نسبت ہونے کی تبیین کی، حسن عام ہے اور صحیح خاص، یعنی جس روایت پر امام ترمذیؒ کی حدیث حسن کی تعریف صادق آرہی ہو، اگر وہ ساتھ ہی تام الضبط افراد سے مروی ہو، اور اس میں کوئی علت بھی نہ ہو، تو وہ ساتھ ہی صحیح بھی ہوگی، اور اگر راوی تام الضبط نہ ہو یا اس کی روایت میں کوئی علت پائی جارہی ہو تو وہ صرف حسن ہوگی، صحیح نہیں، واللہ سبحانہ اعلم،

والصنا بھی هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ "جامع ترمذی کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق اس عبارت سے امام ترمذیؒ کا منشاء یہ ہے کہ فضیلت و ضو میں ایک حدیث حضرت صنابھی سے مروی ہے، اُن کی تعیین میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، کیونکہ رُواة حدیث میں صنابھی نام کے تین حضرات ہیں،

① عبد اللہ الصنا بھیؒ، یہ باتفاق صحابی ہیں، اور راجح قول کے مطابق حدیث فضل

ظہور انہی سے مروی ہے،

② ابو عبد اللہ الصنا بھیؒ، ان کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ ہے، یہ مخضرمین میں سے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، لیکن یہ جب حضور علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر انھیں علم ہوا کہ صرف پانچ دن قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لہذا حضورؐ سے براہ راست اُن کا سماع ثابت نہیں اور انھوں نے جتنی مرفوع احادیث روایت کی ہیں، وہ سب مرسل ہیں، البتہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ان کا سماع ثابت ہے،

③ الصنا بج بن الاعسر الاحمسیؒ، یہ بھی باتفاق صحابی ہیں، اور ان کو بھی بعض اوقات صنابھی کہہ دیا جاتا ہے۔ امام ترمذیؒ کی اس تشریح کا منشاء یہ ہے کہ جس حدیث فضل ظہور کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ پہلے صاحب یعنی عبد اللہ الصنا بھی سے مروی ہے، امام مالکؒ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ فضل ظہور کی حدیث کے راوی عبد اللہ الصنا بھی ہیں،

لیکن امام بخاریؒ اور علی بن المدینیؒ نے اس سے اختلاف کیا ہے، اُن کا کہنا یہ ہے کہ عبد اللہ الصنا بھیؒ کے نام کا کوئی صحابی موجود نہیں ہے، صنابھی کا اطلاق صرف دو حضرات پر ہوتا ہے، ایک ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن عسیلہ، دوسرے صنابج ابن الاعسر الاحمسی، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل فضل ظہور کی حدیث کے راوی ابو عبد اللہ صنابھی ہیں نہ کہ عبد اللہ اس لئے یہ حدیث مرسل ہے، امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ دراصل امام مالکؒ سے وہم ہوا ہے

ادرا نخلوں نے ابو عبد اللہ کے بجائے عبد اللہ صنابحی کا نام ذکر کر دیا، گویا ان حضرات کے نزدیک نہ تو عبد اللہ صنابحی کے نام کا کوئی راوی موجود ہے اور نہ یہ حدیث اس کے مسند میں ہے، جامع ترمذی کے بعض مصری نسخوں پر عبارت کچھ اس طرح لکھی ہوتی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی بھی امام بخاری اور علی بن المدینی کے ہم خیال ہیں، مصری نسخوں میں یہاں عبد اللہ صنابحی کا کوئی ذکر نہیں، حضرت گنگوہیؒ نے اسی مصری نسخہ کو ترجیح دی ہے، تاکہ یہ امام بخاری وغیرہ کے مطابق ہو جائے، لیکن دوسرے شراح نے جس میں حضرت شاہ صاحب وغیرہ بھی شامل ہیں اسی ہندوستانی نسخہ کو ترجیح دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصری نسخہ میں کاتب سے عبارت چھوٹ گئی ہے، اور یہ قاعدہ معروف ہے ”المثبت مقدم علی الثانی“ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ امام ترمذیؒ امام بخاریؒ کے نقطہ نظر کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں اور نو حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ امام بخاریؒ کا اس معاملہ میں امام مالکؒ کی طرف وہم کی نسبت کرنا درست نہیں، اس لئے کہ ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ عبد اللہ صنابحی نام کا کوئی صحابی موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنا درست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عبد اللہ صنابحی اور ابو عبد اللہ صنابحی دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، دونوں سے روایتیں مروی ہیں، اور کتب رجال میں دونوں کا الگ الگ تذکرہ موجود ہے، اور فضل طہو والی روایت عبد اللہ صنابحیؒ سے مروی ہے ابو عبد اللہ سے نہیں، لہذا یہ روایت مرسل بھی نہیں ہے، اس کے تفصیلی دلائل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم کی ”ادجز المسالک“ میں دیکھے جاسکتے ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ

محمود بن غیلان؛ تیسری صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں، امام ابو داؤدؒ کے سوا تمام اصحاب صحاح نے ان سے روایتیں لی ہیں، باتفاق ثقہ ہیں، سفیان؛ اس نام کے دو بزرگ معروف ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، اتفاق سے دونوں بزرگ ہم عصر ہیں، اور دونوں کے اساتذہ و تلامذہ میں بھی عموماً اشتراک پایا جاتا ہے، لہذا دونوں میں امتیاز صرف نسب یا نسبت سے ہوتا ہے، اور جہاں پر نسب یا نسبت موجود نہ ہو وہاں یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے کون مراد ہیں، چنانچہ

اس مقام پر بھی شراح اس کی تعیین میں حیران رہے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سفیان ثوری مراد ہیں، اور اس کا پتہ حافظ جمال الدین زبلیؒ کی کتاب ”نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایہ“ سے چلا، کیونکہ انھوں نے معجم طبرانی کے حوالہ سے یہی حدیث نقل کی ہے، اس میں ”سفیان“ کے ساتھ صراحتہً ”الثوری“ کا لفظ مرقوم ہے، یہاں یہ واضح رہے کہ اس مقام پر سفیان کے بعد تحویل ہے، لیکن وہ لکھی ہوئی نہیں ہیں، شاید جامع ترمذی کے ابتدائی کاتبوں میں سے کسی نے چھوڑ دی ہے، یہاں سفیان مراد ہیں محمد بن بشار، ان کا لقب ہندار ہے، اور امام ترمذیؒ کہیں ان کا نام ذکر کرتے ہیں اور کہیں لقب، مشہور محدث ہیں، بعض لوگوں نے ان کی تضعیف کی ہے، لیکن وہ بلاشبہ غلط کر عبد الرحمن، اس سے عبد الرحمن بن ہمدی مراد ہیں، جو امام حدیث ہیں، اور امام احمدؒ کا ان کے بارے میں قول یہ ہے کہ عبد الرحمن کا کسی راوی سے روایت کرنا اس راوی کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے،

محمد ابن الحنفیہ، حضرت علیؑ کے صاحبزادے ہیں، اور اپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں، باتفاق ثقہ ہیں،

عبد اللہ بن محمد بن عقیل وهو صدوق، محدثین کی اصطلاح میں صدوق الفاظ تعدیل میں سے ہے، لیکن یہ تعدیل کا انچلا مرتبہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی متہم بالکذب نہیں، یعنی قوی اور عملی طور پر تو عادل ہے، البتہ حافظہ میں کچھ نقص ہے، چنانچہ بعض راویوں کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں، ”صدوق لداءہام“ یا ”صدوق سوء الحفظ“ یا ”صدوق یخلط“ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ”لیتن الحدیث“ اور ”فیہ لین“ جیسے الفاظ بھی جمع ہو جاتے ہیں، ان الفاظ تعدیل سے حدیث صحت کے مرتبہ سے گر جاتی ہے، البتہ سو پر حافظہ شدید نہ ہو تو حسن ہو سکتی ہے،

قال محمد وهو مقارب الحدیث، اس کو بعض ناواقف لوگوں نے الفاظ جرح

لہ قال تحت السخاویؒ ”ہو علی المعتمد بالکسر الفتح وسطاً لانیہی الی درجۃ السقوط ولا المجالۃ دہو نوع مدح

ومن ضبطہا بالوجہین ابن الغربی (کذا) وابن دحیۃ والبطلیوسی وابن رشید فی رحلتہ، قال ومعناہا یقارب

الناس فی حدیثہ ویقاربونہ اسی لیس حدیثہ بشاذ ولا منکر، قال وما یدلک علی ان مرادہم بہذا اللفظ ہذا المعنی ما

قال الترمذی فی آخر باب من فضائل الجہاد من جامعہ وقد جزمی لہ ذکر اسماعیل بن رافع فقال ضعف بعض اہل

الحديث وصحت محمد بن الحنفی البخاری یقول ہو ثقہ مقارب الحدیث رافع الحدیث

میں سے سمجھ لیا ہے، لیکن حقیقت یہ الفاظ تعدیل میں سے ہے، لیکن تعدیل کے لحاظ سے ہلکا لفظ ہے، حافظ عراقی نے اس لفظ کو تعدیل کے چھ مرتبہ میں سے شمار کیا ہے، اس لفظ کے معنی ہیں درمیانی حدیث والا، بعض نے اس لفظ کو بکسر الرار ضبط کیا ہے، یعنی "مُقَارِبُ الْحَدِيثِ" اس صورت میں مطلب یہ ہو کہ "حدیثہ یقارب حدیث غیرہ" اور بعض نے بفتح الرار ضبط کیا ہے، یعنی "مَقَارِبُ الْحَدِيثِ" اس کا مطلب یہ ہو کہ "حدیث غیرہ یقارب حدیثہ" لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، حافظ عراقی نے بفتح الرار اور بکسر الرار دونوں کو الگ الگ لفظ شمار کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب "الفیہ" میں لکھتے ہیں ۵

صالح الحدیث اور مقارِبہ ۶ جیدۃ حسنۃ مقارِبہ
حدیث کے متن پر پوری تفصیل کتاب الصلوٰۃ میں آئے گی،

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

عن شعبۃ، یہ شعبہ ابن الحجاج ہیں، اپنے زمانے میں "امیر المؤمنین فی الحدیث" کہلاتے تھے، جرح و تعدیل کے باب میں سب سے پہلے انھوں نے کلام کیا، امام بخاریؒ فرماتے ہیں؛
"لولا شعبۃ لماعرف الحدیث فی العراق"

عبد العزیز بن صہیب، تابعی ہیں اور باتفاق ثقہ ہیں،

اذا دخل الخلاء، اس سے مراد بیت الخلاء ہے، خلاء کے لفظی معنی اتھنائی کی جگہ یا خالی جگہ کے ہیں، چونکہ ایسے مقامات قضاء حاجت کے لئے مستعمل ہوتے تھے، اس لئے اس لفظ کے معنی ہو گئے قضاء حاجت کی جگہ، عربی زبان میں اس معنی میں بہت سے الفاظ مستعمل ہیں، احادیث میں بھی "الخلاء" کے علاوہ اس کے لئے "کنیف"، "خش"، "مرحاض"، "مذہب"، "منصع" کے الفاظ مستعمل ہیں، درحقیقت یہ سب کنایات ہیں، آجکل اہل مصر اس کو "بیت الادب" اور "بیت الطہارت" بولتے ہیں، اور اہل حجاز اسے "مستراح" کہتے ہیں،

اعوذ باللہ من الخبث والخبیث او الخبث والخبائث، راوی کو یہاں شک ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والخبیث والخبیث استعمال فرمایا یا خبائث کا، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ راوی کا یہ شک درست نہیں، صحیح روایت "الخبائث" والی ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں حماد بن زید کے طریق سے اس کی صراحت موجود ہے، لہذا مسنون دُعا یہ ہے؛

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَبْثِ وَالْخَبَاثَةِ

پھر خُبَاثَت کے بارے میں اتفاق ہو کہ یہ خبیثہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد مونث شیاطین ہیں، البتہ "الْغَبْثُ" کے بارے میں اختلاف ہے، علامہ خطابی "اصلاح خطا المحدثین" میں فرماتے ہیں کہ اصحاب حدیث لفظ خُبْث کو بسکون الباء روایت کرتے ہیں، اور علامہ ابو عبیدہ نے بھی اس لفظ کو اسی طرح نقل کیا ہے، حالانکہ درحقیقت یہ لفظ بار کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی خُبْث جو کہ خبیث کی جمع ہے، اور خُبْث بسکون الباء تو مصدر ہے، لیکن احقر کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کو دونوں طریقہ سے پڑھنا درست ہے، البتہ اگر اس لفظ کو ساکن الباء پڑھا جائے تب بھی یہ خبیث کی جمع ہوگی، کیونکہ اہل عرب فَعْل کے وزن پر آنے والی جمع کو بکثرت بسکون بعین پڑھتے ہیں، بہر حال "خُبْث" اور "خُبَاثَت" سے شیاطین مراد ہیں، خُبْث سے ذکر اور خُبَاثَت سے اناث،

دخول بیت الخلاء کے وقت شیاطین سے استعاذہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ اور اس جیسے دوسرے گندگی کے مقامات شیاطین کے مراکز ہوتے ہیں، اور قضاء حاجت کے وقت انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کشف عورت کے وقت شیاطین انسانوں سے کھیلتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ کی وفات اسی طرح واقع ہوئی کہ وہ قضاء حاجت کے لئے گئے پھر بعد میں وہیں مردہ پائے گئے، اُس وقت ایک پُر اسرار آواز سنی گئی، جیسے کوئی یہ شعر پڑھ رہا ہو؛

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَرْجِ - رَجَّحَ سَعْدُ بْنُ عَبَّادٍ رَمِيْنَا هَـ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نَخْطُ فَوْادَہُ

معلوم ہوا کہ یہ ایک جتنی کی آواز تھی جس نے حضرت سعد کو قتل کیا تھا،

پھر اس میں یہ کلام ہوا ہے کہ یہ دعا، کس وقت پڑھنی چاہئے، بعض حضرات نے فرمایا کہ جس وقت ذہاب الی الخلاء کا ارادہ ہو اس وقت پڑھی جائے، اس میں محقق قول یہ ہے کہ اگر

۱۷ قال الخطابی فی اصلاح خطا المحدثین، قال ابن الاعرابی، اصل الخُبْث فی کلام العرب المکر وہ فان کان من الکلام فهو شتم وان کان من الملل فهو الکفر وان کان من الطعام فهو الحرام وان کان من الشراب فهو الفناء واصلح خطا المحدثین للخطابی ص ۹ لجنة الشیبة السوریة بالقاهرة ۱۳۵۵ھ (۱۲)

۱۸ محمد بن سیرین قال، بینما سعد بن عبادہ قاسما یبول فمات فبکته (وفی نسخة قتلته) الجن۔ قتلنا سید الخرج الخ
اخرجه المحارث بن ابی اسامة (المطالب العالیة ۱/۱۸) وفی حاشیئته: عزاه لہیثمی للطبرانی وقال ابن سیرین لم یدرک سعد بن عبادہ (۱/۶۰۶) ۱۲

انسان گھر میں ہو تو قبیل دخول الخلاء اور اگر صحرا میں ہو تو قبیل کشف العورة پڑھنی چاہئے، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر خلاء میں داخل ہو گیا اور دعاء نہیں پڑھی تو پھر زبان سے نہ پڑھے، بلکہ دل میں استحضار کرے، لیکن امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ کشف سے پہلے دخول خلاء کے بعد بھی پڑھ لینی چاہئے امام مالکؒ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں ”اذا دخل الخلاء قال“ کے الفاظ آئے ہیں جن سے متبادر یہی ہے کہ دخول خلاء کے بعد بھی دعاء پڑھی جاسکتی ہے، جمہور کے نزدیک ”اذا دخل الخلاء“ ”اذا اراد ان يدخل الخلاء“ کے معنی میں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے یہی حدیث ”الادب المفرد“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: ”قال حدثنا ابو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عبد العزيز ابن صهيب في انس قال قال انبي صلي الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك الخ“ اس کے علاوہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مامور بہ اذا کے ساتھ متعلق کیا جائے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں :-

① مامور بہ کی ادائیگی اذا کے دخول سے پہلے واجب ہو، جیسے ”اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم“

② مامور بہ کی ادائیگی دخول اذا کے ساتھ واجب ہو، جیسے ”اذا قرأ القرآن فاستمعوا له“ یا ”اذا قرأت فترسل“

③ مامور بہ کی ادائیگی دخول اذا کے بعد ہو، جیسے ”اذا حللتم فاصطادوا“ امام مالکؒ یہاں اگرچہ تیسرے معنی کو لیتے ہیں، لیکن جمہور پہلے معنی کو لیتے ہیں اور اس کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ بیت الخلاء گندگی اور ناپاکی کا مقام ہے، وہاں جا کر ذکر و دعاء اور استعاذہ ادب کے خلاف ہے،

امام مالکؒ حضرت عائشہ رضی کی ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ”کات رسول الله صلى الله عليه وسلم يذکر الله عز وجل على كل احيانه را بودا و در کتاب الطهارة باب في الرجل يذکر الله تعالى على غير طهر، لیکن یہ استدلال بہت کمزور ہے، کیونکہ اگر اس کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو پھر کشف عورة کے بعد بھی دعاء کا پڑھنا جائز ہونا چاہئے، حالانکہ امام مالکؒ بھی اس کے قائل نہیں، معلوم ہوا کہ یہ روایت اپنے ظاہر پر محمول نہیں، یا تو اس میں کل کا لفظ ”واو قیت من کل شیء“ کی قبیل سے ہے،

اور لفظ ”کل“ اکثر کے معنی میں آیا ہے، یا پھر ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، اور لفظ ”ذکر“ ذکر لسانی کے بجائے محض یاد کرنے کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، ایک حماسی شاعر کہتا ہے ع
 ذکرتک والخطی یخطر بیننا ۛ وقد نملت منا المثقفہ السمر
 شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث اذکار متواردہ پر محمول ہے، یعنی وہ اذکار جو خاص ص
 مواقع اور اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے
 شب و روز کی ہر مصروفیت کے وقت کوئی نہ کوئی ذکر ضرور فرمایا کرتے تھے،
 وحدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب؛ اضطراب کے لفظی معنی حرکت
 کے ہیں، پھر یہ لفظ اختلاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اصول حدیث کی اصطلاح میں
 اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث کی روایت میں راویوں کا اختلاف واقع ہو جائے اور یہ
 چیز حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہے، اگر راویوں کا اختلاف سند میں ہو تو اضطراب فی الاسناد
 کہلاتا ہے، اور اگر اضطراب متن میں ہو تو اضطراب فی المتن کہلاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر
 اضطراب کو رفع کیا جاسکتا ہو تو رفع ہونے کے بعد حدیث مضطرب صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر اضطراب
 رفع نہ ہو سکے تو وہ حدیث ضعیف اور ناقابل استدلال ہوتی ہے،

پھر اضطراب کو رفع کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ روایتوں میں تطبیق دی جائے
 اور دوسری یہ کہ کسی ایک روایت کو صحیح یا راجح قرار دے کر باقی روایتوں کو غلط یا مرجوح قرار
 دیدیا جائے، علامہ سیوطیؒ نے ”تدریب الراوی“ (۱۶۹) میں اور حافظ ابن صلاح نے مقدمہ
 (۸۴ نورع ۱۹) میں اور حافظ سخاویؒ نے فتح المغیث (۲۲۳/۱) میں لکھا ہے کہ اضطراب کی صورت
 میں کسی ایک روایت کو اس کے راوی کے احفظ ہونے یا مروی عنہ کے ساتھ زیادہ طویل صحبت
 رکھنے کی بنا پر ترجیح دیدی جائے تو اضطراب رفع ہو جاتا ہے،

امام ترمذیؒ نے حضرت زید بن ارقمؒ کی جس روایت کی طرف ”فی الباب میں اشارہ
 فرمایا ہے، اور اس کا اضطراب ذکر کیا ہے وہ ابوداؤد وغیرہ میں مروی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں

لہ قال العراقی فی ”الفیئۃ“ مضطرب الحدیث ما قد وردا + مختلفا من واحد فأزیدا
 فی متن او فی سندان التضعیف + فیہ تساوی الخلفان ان رجع
 بعض الوجہ لم یکن مضطربا + والحکم للراجح ما وجبا ۱۲

”ان هذه الحشوش محتضرة فاذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والنجاسة“ (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۲) کتاب الطہارۃ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء

حضرت زید بن ارقمؓ کی مذکورہ حدیث میں امام ترمذیؒ نے جس اضطرابِ سند کا ذکر کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے یہ پہلے ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت قتادہؓ اس حدیث کے ”مدار الاسناد“ ہیں اُن سے اُن کے چار شاگردوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور چاروں کے طریق روایت میں اختلاف ہے، وہ گیارہ طریقے یہ ہیں:-

① هشام الدستوائی عن قتادة عن زيد بن ارقم،

② سعید بن ابی عروبہ عن قتادة عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم،

③ شعبہ عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم،

④ معمر عن قتادة عن النضر بن انس عن أبيه انس،

اس طرح اس روایت کی سند میں تین اضطرابات پائے جاتے ہیں،

پہلا اضطراب یہ ہے کہ قتادہؓ اور صحابیؓ کے درمیان کوئی واسطہ ہے یا نہیں؟ ہشام کی روایت میں کوئی واسطہ نہیں، باقی تینوں کی روایت میں واسطہ موجود ہے،

دوسرا اضطراب اس میں ہے کہ اگر قتادہؓ اور صحابیؓ کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ کونسا ہے، سعید بن ابی عروبہ کی روایت میں وہ واسطہ قاسم بن عوف الشیبانی ہیں اور شعبہ اور معمر کی روایت میں واسطہ نضر بن انس ہیں،

تیسرا اضطراب اس میں ہے کہ صحابی کون ہیں، معمر کی روایت میں صحابی حضرت انسؓ ہیں اور باقی تینوں کی روایت میں حضرت زید بن ارقمؓ ہیں، یہ کُل تین اضطرابات ہوئے،

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاریؒ سے ان اضطرابات کے بارے میں سوال کیا تو امام بخاریؒ نے فرمایا کہ ”یحتمل ان يكون قتادة رضى عنهما جميعاً، یہ تو ظاہر ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنے اس قول کے ذریعہ اس اضطراب کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے کون کون سا اضطراب کس طرح رفع ہوا، اس کی تشریح میں شراح حیران رہے ہیں اس تشریح کا مدار اس بات پر ہے کہ ”عنہما“ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟

محشی نے اس ضمیر کا مرجع حضرت زید بن ارقمؓ اور نضر بن انسؓ کو قرار دیا ہے، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ امام بخاریؒ کے اس قول سے تینوں اضطرابات رفع ہو جائیں اور

وہ اس طرح کہ امام بخاریؒ نے اُن تمام روایات کو صحیح قرار دیا ہے اور ان میں تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہو کہ قتادہؒ نے یہ حدیث حضرت زید بن ارقمؓ سے بھی روایت کی ہو، خواہ بلا واسطہ، کما فی راۃ ہشام یا بلا واسطہ کما فی راۃ سعید و شعبۃ، اور حضرت نصر بن انسؓ سے بھی روایت کی ہو خواہ عن زید بن ارقمؓ کما فی راۃ شعبۃ یا عن ابیہ انسؓ کما فی راۃ معمر، حضرت گنگوہیؒ کا میلان بھی اسی توجیہ کی جانب ہے، اس توجیہ کے مطابق چاروں روایات صحیح ہو جاتی ہیں، اور تینوں اضطرابات میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے،

امام بخاریؒ کے اس قول کی دوسری توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ ”عنہما“ کی ضمیر کا مرجع قاسم بن عوف اور زید بن ارقمؓ ہیں، اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنے اس قول کے ذریعہ صرف پہلے اضطراب کو رفع کیا ہے جو ہشام اور سعید کے درمیان واقع ہوا ہے، کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ قتادہؒ نے یہ روایت براہ راست حضرت زیدؓ سے سنی جسے ہشام کے سامنے بیان کر دیا، اور قتادہؒ نے یہی روایت قاسم بن عوفؓ کے واسطہ سے بھی سنی جسے سعید کے سامنے بیان کر دیا، باقی دوسرے اور تیسرے اضطراب کا جواب امام بخاریؒ نے نہیں دیا، کیونکہ اس کی تطبیق انھیں مستحضر نہیں تھی،

تیسری توجیہ امام بخاریؒ کے اس قول کی حضرت شاہ صاحبؒ نے کی ہے، اور وہ یہ کہ ”عنہما“ کی ضمیر کا مرجع قاسم بن عوفؓ اور نصر بن انسؓ ہیں، امام بخاریؒ نے اپنے اس قول کے ذریعہ صرف اس دوسرے اختلاف میں تطبیق پیدا کی ہے جو سعید اور شعبہ کے درمیان واقع ہوا، یعنی قتادہؒ اور حضرت زید بن ارقمؓ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ قتادہؒ نے حضرت زید بن ارقمؓ کی یہ حدیث ایک مرتبہ قاسم بن عوفؓ سے سنی ہو، جسے سعید نے روایت کیا، اور ایک مرتبہ نصر بن انسؓ سے سنی ہو جسے شعبہ نے روایت کیا، رہا پہلا اختلاف سو اس میں تطبیق پیدا کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں تھی کہ اس میں ہشام کی روایت غلط ہی، کیونکہ حضرت قتادہؒ کا سماع حضرت انسؓ کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں، کما صرح بہ الحاکم فی معرفۃ علوم الحدیث، اور جب سماع ثابت نہیں تو بلا واسطہ روایت کرنے کا احتمال ہی نہیں،

رہا تیسرا اضطراب سو اس میں معمر کی روایت غلط ہے، اور ان سے وہم ہوا ہے، چنانچہ امام بیہقیؒ نے صراحتاً لکھا ہے کہ ”حدیث معمر عن النصر بن انسؓ فی ہذا وہم“ جب ثابت

ہو گیا کہ ہشام اور معدونوں کی روایتیں غلط ہیں تو پہلا اور تیسرا اضطراب خود بخود ختم ہو گیا، اس کے ایک شق کو ترجیح ہو جائے تو اضطراب باقی نہیں رہتا، اب صرف دوسرا اضطراب باقی رہ گیا تھا امام بخاریؒ نے اس کو دور کر دیا۔

یہ تیسری توجیہ کئی اعتبار سے راجح معلوم ہوتی تھی، لیکن بعد میں احقر کو ایک ایسی دلیل مل گئی جس کی وجہ سے یہ توجیہ تقریباً یقینی طور پر متعین ہو جاتی ہے، اور پہلی دونوں توجیہات غلط ثابت ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ ابن حبان اپنی صحیح میں یہی روایت خود شعبہ ہی سے در طریق سے نقل کرتے ہیں "قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن سعيد السعدي نا علي بن خشرم انبا ناعيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن ارقم" الخ، اس کے بعد ابن حبان دوسرا طریق نقل کرتے ہیں: "انا عمر بن محمد الهمداني نا محمد بن عبد الاعلى نا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن انس يحدث عن زيد بن ارقم" فذكر نحوه " (ذكرهما الهيثمي في مواضع الظمان الى زوائد ابن حبان ص ۶۶۶ الروضة ۳۵۵) اس سے معلوم ہوا کہ شعبہ اور سعید کے درمیان درحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ خود شعبہ بھی سعید کی طرح قاسم بن عوف سے روایت کرتے ہیں،

حضرت شاہ صاحبؒ کی مذکورہ توجیہ اور تمام باتیں تو صحیح اور قابل فہم ہیں، لیکن ایک بات محل نظر ہے، اور وہ یہ کہ ہشام کی طرف قطعی طور پر غلطی کی نسبت کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت خود قتادہ نے اس روایت کو زید بن ارقم سے مرسلًا نقل کیا ہو، جسے ہشام نے سنکر روایت کر دیا ہو، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہشام کی روایت سعید اور شعبہ کے مقابلہ میں مرجوح ہے، بہر حال یہ تینوں اضطرابات مختلف طریقوں سے رفع ہو گئے، پہلا اضطراب ہشام کی روایت کو غلط یا مرجوح قرار دے کر، دوسرا اضطراب تطبیق پیدا کر کے تیسرا اضطراب معمر کی روایت کو غلط قرار دے کر، اب یہ روایت قابل استدلال ہے، واللہ سبحانہ اعلم،

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

حد ثنامحمد بن حمید بن اسماعیل، اس سند کے بیان میں جامع ترمذی کے نسخے مختلف ہیں، ہمارے تمام ہندی نسخوں میں سند اسی طرح مذکور ہے، لیکن قاضی ابو بکر بن العربیؒ نے "عارضۃ الاحوذی" کے متن میں یہ سند اس طرح نقل کی ہے: "حد ثنامحمد

بن اسمعیل قال حدّ ثنا حمید قال حدّ ثنا مالک: "بیشتر مصری نسخوں میں بھی ایسا ہی ہے، بعض قلمی نسخوں میں اس طرح ہے کہ حدّ ثنا احمد بن محمد بن اسمعیل قال حدّ ثنا مالک اور بن نسخوں میں اس طرح ہے کہ حدّ ثنا محمد بن اسمعیل قال حدّ ثنا مالک بن یزید عن اسرائیل یہ آخری نسخہ صحیح ہے اور باقی غلط ہیں، ہمارا نسخہ اس لئے غلط ہے کہ امام ترمذی کے اساتذہ اور مالک بن اسمعیل کے شاگردوں میں محمد بن حمید بن اسمعیل نام کے کوئی راوی نہیں ہیں، قاضی ابوبکر بن عربی کا نسخہ اس لئے غلط ہے کہ محمد بن اسمعیل یعنی امام بخاری کے اساتذہ میں حمید نام کے کوئی استاذ نہیں، ہاں حمیدی ہیں، اور قلمی نسخہ اس لئے غلط ہے کہ امام ترمذی کے اساتذہ میں احمد بن محمد بن اسمعیل نام کے کسی راوی کا تذکرہ کتب رجال میں موجود نہیں، لہذا آخری نسخہ ہی صحیح ہے اور محمد بن اسمعیل سے مراد امام بخاری ہیں، اس کی صحت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام بیہقی نے یہ حدیث محمد بن اسمعیل قال حدّ ثنا مالک بن اسمعیل کی سند سے روایت کی ہے، نیز امام بخاری نے "الادب المفرد" میں اس حدیث کو اس سند سے روایت کیا ہے کہ حدّ ثنا مالک بن اسمعیل عن اسرائیل عن یوسف" اس سے معلوم ہوا کہ ترمذی کے پہلے تین نسخوں میں کاتب سے غلطی ہو گئی،

حدّ ثنا مالک بن اسمعیل الکوفی، یہ تیسری صدی ہجری کے معروف محدث ہیں امام بخاری کے استاذ ہیں، ابن معین کا قول ہے "لیس بالکوفة اتقن منه" عن یوسف بن ابی بردۃ، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے ہیں، اور باتفاق ثقت ہیں،

غفرانک، بعض نے کہا ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، اور اس کا عامل "اطلب" یا "اسئل" محذوف ہے، بعض نے کہا کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا عامل "اغفر" محذوف ہے، دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، مشہور بخاری فاضل رضی نے لکھا ہے کہ مفعول مطلق کا عامل چار مقامات پر قیاساً واجب الحذف ہوتا ہے،

① مصدر اپنے فاعل کی طرف بواسطہ حرف جر مضاف ہو، جیسے: تَبَّالک، سَحَقَّالک، بعدَ الک، بَوَّسَالک،

② مصدر اپنے فاعل کی طرف بلا واسطہ حرف جر مضاف ہو، جیسے غَفَرَالک،

③ مصدر اپنے مفعول کی طرف بواسطہ حرف جر مضاف ہو، جیسے: شَکَرَا اللہ،

حَمْدًا لِلّٰہ،

۴) مصدر اپنے مفعول کی طرف بلا واسطہ حرف جر مسنأ ہو، جیسے؛ معاذ اللہ، سبحان اللہ معلوم ہوا کہ غفر انک کا عامل بھی وجوباً محذوف ہی، کیونکہ یہ بھی دوسری صورت میں داخل ہے، پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ خروج من الخلاء کے وقت مغفرت کا کیا موقع ہے؟ اس کے دسیوں جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سے زیادہ بہتر اور مشہور یہ ہیں:-

① ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر فرماتے رہتے تھے، لیکن خلاء میں ذکر لسانی کا سلسلہ منقطع رہتا تھا، اس انقطاع ذکر لسانی پر آپ نے استغفار فرمایا،

② دوسرا جواب حضرت گنگوہیؒ نے یہ دیا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت انسان اپنی نجاستوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان ظاہری نجاستوں کو دیکھ کر انسان کو اپنی باطنی نجاستوں کا استحضار کرنا چاہئے، اور ظاہر ہے کہ یہ استحضار استغفار کا موجب ہوگا، اس لئے ”غفر انک“ کہنے کی تعلیم دی گئی،

③ تیسرا جواب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بہار پوریؒ نے ”بذل الجہد“ (ص ۲۰ ج ۱) میں یہ دیا ہے کہ فضیلت کا انسان کے جسم سے نکل جانا اس کی صحت و زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ استغفار اس لئے رکھا گیا ہے کہ انسان اس نعمت کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا،

④ چوتھا جواب علامہ مغربیؒ نے ابوداؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلے قضاء حاجت کا اتفاق ہوا تو اس کی راحۃ کریمہ کو انھوں نے اپنے اکل تجر کی نحوست سمجھا، اور اپنی کوتاہی کا استحضار کر کے مغفرت طلب کی، پھر یہ سلسلہ اُن کی اولاد میں بھی جاری رہا، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ علامہ مغربیؒ کے نقل پر اعتماد نہیں، کیونکہ وہ رطب و یابس جمع کر دیتے ہیں،

⑤ سب سے بہتر توجیہ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”معارف السنن“ میں کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ”غفر انک“ درحقیقت شکر کے مفہوم میں آیا ہے، سیبویہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل عرب کے یہاں یہ محاورہ معروف ہے ”غفر انک لا کفر انک“ اس محاورہ میں لفظ ”غفر انک“ شکر کے معنی میں آیا ہے، جیسے ”کفر انک“ کے تقابل سے معلوم ہوا، اس لئے یہاں بھی یہی معنی مراد لئے جائیں، تو بات صاف ہو جاتی ہے، اس جواب کی تائید اس بات سے ہوتی کہ ابن ماجہ (ص ۲۶) (بواب الطہارۃ و سننہا باب ما یقول اذا خرج من الخلاء)

میں حضرت انسؓ سے اور نساؓ میں حضرت ابوذرؓ سے خرُج من الخلاء کے وقت یہ دعا منقول ہے:
 ”الحمد لله الذی اذهب عني الاذى وعافاني“

حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے یہاں ایک دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے نیز آپ کے لئے ”ما تقدم وما تأخر“ کی معافی کا اعلان کیا گیا تھا، پھر آپ کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ”غفر الله“ کو شکر کے مفہوم میں لیا جائے تو یہ سوال بھی باقی نہیں رہتا اور جو لوگ اسے استغفار پر ہی محمول کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار مغفرت عامہ کے اعلان سے پہلے تھا، یا پھر آپ تعلیم امت کے لئے ایسا کرتے تھے، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ہر لحظہ ترقی ہوتی رہتی تھی، جب آپ ترقی کا کوئی اگلا درجہ طے فرماتے تو سابقہ درجات تقصیر معلوم ہوتے تھے، آپ اس سے استغفار فرماتے تھے،

بہر صورت خرُج من الخلاء کے وقت ”غفر الله“ کہنا مستنون ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایتوں میں ”الحمد لله الذی اذهب عني الاذى وعافاني“ کے الفاظ آئے ہیں، کما مر۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کبھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے اور کبھی وہ، علماء نے فرمایا کہ دونوں کو جمع کر لینا بہتر ہے،

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ شریعت میں خاص خاص مواقع پر جو دعائیں اور اذکار منقول ہیں اُن کو اصطلاح میں احوال متوارہ کے اذکار کہا جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں لکھا ہے کہ دراصل انسان کا فریضہ تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے، لیکن انسان اس سے عاجز ہے، اس لئے کبھی کبھی ذکر کر لینا اس فریضہ کو ادا کر سکتا ہے، لیکن عموماً اس سے غفلت ہو جاتی ہے، شریعت نے احوال متوارہ کی دعائیں اس لئے مقرر کر دی ہیں کہ اس غفلت کا سد باب ہو سکے،

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ احوال متوارہ میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا خلافت سنت ہے، رفع الیدین عند الدعاء صرف احوال غیر متوارہ کے ساتھ مخصوص ہے،

قال ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن غریب؛ امام ترمذیؒ بکثرت حسن اور غریب کو جمع کرتے ہیں، جمہور کے نزدیک حسن اور غریب کی جو تعریفیں مشہور ہیں اُن کی رو سے اس میں کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ جمہور کے نزدیک دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ حدیث کے

حسن ہونے کا تعلق راوی کے حفظ اور عدالت سے ہے اور غریب کا تعلق راوی کے منفرد ہونے سے لہذا دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکر، امام ترمذیؒ کے قول میں اشکال اس لئے پیدا ہو گیا کہ انھوں نے حدیث حسن کی جو تعریف کتاب لعل میں ذکر کی ہے، وہ جمہور کی تعریف سے مختلف ہے، امام ترمذیؒ نے حسن کی یہ تعریف کی ہے ”کل حدیث یروى لایکون فی اسنادہ من یتھسم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذاً ویروى من غیر وجه نحو ذالک فهو عندنا حدیث حسن“ اس سے معلوم ہوا کہ امام ترمذیؒ کے نزدیک حدیث حسن ہونے کے لئے تعدد طرق ضروری ہے، دوسری طرف غریب کی تعریف انھوں نے اس طرح کی ہے ”کل حدیث یروى ولا یروى الا من وجه واحد“ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام ترمذیؒ کے نزدیک حسن اور غریب میں منافات ہے، اس لئے یہ اشکال پیدا ہوا کہ امام ترمذیؒ ”هذا حدیث حسن غریب“ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں؛

بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ بعض مرتبہ پوری سند میں تقریباً کسی ایک راوی کا ہوتا کہ جسے مدار اسناد کہتے ہیں، مدار اسناد چونکہ ایک ہی راوی ہے، اس لئے اس حدیث کو غریب کہہ دیا گیا اور مدار اسناد سے پہلے چونکہ متعدد طرق سے مروی ہو اس لئے اسے حسن کہہ دیا گیا، لیکن یہ جواب ضعیف ہے، اس لئے کہ اس طرح تو ہر غریب حدیث حسن ہو سکتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پہنچ کر تو طرق متعدد ہو ہی جاتے ہیں،

اس لئے حافظ ابن حجرؒ نے شرح منجہ میں دوسرا جواب دیا ہے کہ امام ترمذیؒ نے کتاب لعل میں حسن کی جو تعریف کی ہے وہ صرف اسی حدیث حسن کی تعریف ہے، جس کے ساتھ غریب کا لفظ نہ ہو، اور جہاں امام ترمذیؒ حسن غریب کہتے ہیں وہاں جمہور کی اصطلاح کا حسن مراد لیتے ہیں، نہ کہ اپنی اصطلاح کا، اور جمہور کی اصطلاح میں حسن غریب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے،

اور حافظ ابن صلاح نے اپنے مقدمہ میں ایک تیسرا جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ امام ترمذیؒ نے کتاب لعل میں حسن لغیرہ کی تعریف کی ہے، اور جس جگہ وہ حسن کے ساتھ غریب کو جمع کرتے ہیں وہاں حسن سے حسن لذاتہ مراد ہوتا ہے،

لیکن یہ سارے جوابات بعید معلوم ہوتے ہیں، سب سے بہتر جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ترمذیؒ کی کتاب لعل والی عبارت کو غور سے پڑھا جائے تو اس عترت کا جواب خود بخود نکل آتا ہے، چنانچہ امام ترمذیؒ کتاب لعل میں لکھتے ہیں ”وما ذکرنا فی هذا“

اَلْکِتَابُ حَدِیْثٌ غَرِیْبٌ فَاِنَّ اَهْلَ الْحَدِیْثِ یَسْتَغْرِبُوْنَ الْحَدِیْثَ لِمَعْنٰی، رُبَّ حَدِیْثٍ
 یَکُوْنُ غَرِیْبًا لِیُرْوٰی اِلَّا مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ“ پھر اس کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں :-
 ”وَرُبَّ حَدِیْثٍ اَنْمَا یَسْتَغْرِبُ لَزِیَادَةِ تَکُوْنُ فِی الْحَدِیْثِ“ پھر اس کی مثال دینے کے بعد
 فرماتے ہیں ”وَرُبَّ حَدِیْثٍ یُرْوٰی مِنْ اَوْجَهِ کَثِیْرَةٍ وَاَنْمَا یُسْتَغْرِبُ لِحَالِ الْاِسْنَادِ“
 اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے غریب ہونے کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کا
 مدار واقعہ ایک ہی راوی پر ہو اور اس کے سوال سے کوئی روایت نہ کرتا ہو، یہ قسم تو امام ترمذی کی
 کی اصطلاح کے مطابق حسن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، حدیث کے غریب ہونے کی دوسری صورت
 یہ ہے کہ حدیث مجموعی طور پر تو بہت سے راویوں سے اور متعدد طرق سے مروی ہو، لیکن اُن میں
 سے کسی طریق میں متن کے اندر کوئی ایسی زیادتی پائی جا رہی ہو جو دوسرے کسی طریق میں نہ ہو، ایسی
 صورت میں اصل حدیث تو غریب نہیں ہوتی لیکن جس طریق میں زیادتی پائی جا رہی ہے اس کو زیادتی
 کی وجہ سے غریب کہہ دیتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اصل حدیث متعدد طرق سے مروی ہو
 لیکن کسی ایک طریق میں سند کے اندر کوئی زیادتی پائی جا رہی ہو تو وہ طریق غریب ہوتا ہے، اور اسناد کی
 تبدیلی کی وجہ سے اس حدیث کو غریب کہہ دیتے ہیں،

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام ترمذی جہاں حسن کو غریب کے ساتھ جمع
 کرتے ہیں وہاں غریب سے مراد آخری دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی اصل حدیث متعدد طرق سے
 مروی ہونے کی بنا پر حسن ہوتی ہے، لیکن سند یا متن میں کوئی تفرّد آجاتا ہے جس کی بنا پر
 امام ترمذی اس کو ساتھ ساتھ غریب بھی کہہ دیتے ہیں،

وَلَا یَعْرِفُ فِی هَذَا الْبَابِ اِلَّا حَدِیْثَ عَائِشَةَ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا

امام ترمذی کا یہ قول محل نظر ہے، اس لئے کہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے
 علاوہ پانچ اور حدیثیں مروی ہیں :-

۱۔ بلکہ پانچ سے زائد چنانچہ ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ ص ۷ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء کے تحت
 حضرت انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ
 الذی احسن الی فی اذلہ وَاخِرہ“ اگرچہ اوپر ابن ماجہ کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کر کی جا چکی ہے اور
 آگے بھی آرہی ہے لیکن چونکہ اس کے الفاظ میں اور اس حدیث کے الفاظ میں فرق واضح ہے اس لئے مذکورہ
 حدیث مستقل شمار کی جا سکتی ہے، مرتب عنی عنہ

① ابن ماجہ میں حضرت انسؓ کی روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خروج من الخلاء کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: ”الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني“ (ص ۲۶) (باب الطهارة باب ما يقول اذا خرج من الخلاء)

② ابن السنی کی عمل اليوم والليلة ص، باب ما يقول اذا خرج من الخلاء کے تحت حضرت ابو ذرؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الاذى وعافاني،

③ سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۵) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا پڑھنا منقول ہے: ”الحمد لله الذي اخرج عني ما يؤذيني وامسك علي ما ينفعني“ (كتاب الطهارة باب الاستنجاء)

④ ابن الجوزیؒ نے کتاب لعل میں یہی الفاظ حضرت ہسل بن خثیمہ کی روایت سے نقل کئے ہیں،

⑤ عمل اليوم والليلة باب ما يقول اذا خرج من الخلاء، ص ۸ کے تحت حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے: ”ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم واذا خرج قال الحمد لله الذي اذاقني لذته والبقى في قوته واذهب عني اذاة، لہذا ان احادیث کی موجودگی میں امام ترمذیؒ کا یہ فرمانا کیسے درست ہو سکتا ہو کہ اس باب میں حضرت عائشہؓ کی حدیث کے سوا کوئی حدیث معروف نہیں، بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ پانچوں احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور امام ترمذیؒ کا مقصد یہ ہو کہ اس باب میں حضرت عائشہؓ کی حدیث کے سوا کوئی حدیث سند قوی سے ثابت نہیں، لیکن یہ جواب اس لئے درست نہیں کہ امام ترمذیؒ ”وفي الباب عن فلان وفلان“ کہہ کر جن احادیث کا حوالہ دیتے ہیں ان میں صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایات ہوتی ہیں، لہذا ان روایات کا ضعف ان کے حوالہ دینے سے مانع نہیں ہو سکتا، لہذا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذیؒ کو یہ احادیث نہیں پہنچیں، اور انھوں نے یہ بات اپنے علم کے مطابق کہہ دی،

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

سعید بن عبد الرحمن المخزومی؛ یہ سعید بن عبد الرحمن بن حسان ہیں، تیسری صدی کے محدث ہیں، امام ترمذی اور امام نسائی کے استاذ ہیں، اور امام نسائی نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے،

سفیان بن عیینہ؛ یہ مشہور محدث ہیں، ان کی جلالت قدر پر اتفاق ہے، خاص طور پر عمرو بن دینار کی روایتوں میں انھیں سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، آخری عمر میں ان کے حافظہ میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا تھا، یہ تدلیس بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ عموماً ان کی تدلیس ثقات سے ہوا کرتی تھی، اس لئے ان کی روایتوں کو قبول کیا گیا ہے،

عن الزہری؛ ان کا نام محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن شہاب الزہری ہے، یہ حدیث کے ابتدائی مدونین میں سے ہیں، بعض حضرات نے ان کی وثاقت میں کلام کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہو کہ وہ قابل اعتماد راوی ہیں،

عن عطاء بن یزید اللیثی؛ مدینہ طیبہ کے تابعین میں سے ہیں اور حافظ ابن حجرؒ نے تاریخی اعتبار سے ان کو تیسرے طبقہ میں شمار کیا ہے، ہاتفاق ثقہ ہیں،

الغَائِطُ، لغۃً غائط نشیبی زمین کو کہتے ہیں، اور چونکہ اہل عرب قضاء حاجت کے لئے عموماً نشیبی زمین کو استعمال کرتے تھے، اس لئے اس کا اطلاق بیت الخلاء پر ہونے لگا، اور بعض اوقات اس کا اطلاق نجاست پر بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس حدیث میں پہلا لفظ ”غائط“ بیت الخلاء اور دوسرا نجاست خارجہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے،

ولکن شرّ قوا أو غربوا؛ یعنی یا مشرق کا رخ کر دیا مغرب کا، یہ حکم مدینہ طیبہ کے اعتبار سے ہے، اس لئے کہ وہاں سے قبلہ جنوب کی سمت میں واقع ہے، جن مقامات پر قبلہ مشرق یا مغرب میں ہے وہاں ”جنّبوا أو شتملوا“ ہوگا، اس لئے کہ اس کی اصل علت احترام قبلہ ہے،

مرا حیض؛ مرحاض کی جمع ہے، جو بیت الخلاء کے معنی میں ہے، دراصل یہ لفظ رَحَضَ یَرَحِضُ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں دھونا، اسی لئے بعض اوقات یہ لفظ غسل خانہ کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے،

فَنَحَرَفْ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؛ عنہا کی ضمیر بظاہر قبلہ کی طرف راجع ہے، اور مطلب

یہ ہر کہ ان قبلہ رخ بنے ہوئے پاخانوں میں ہم قبلہ کی طرف سے انحراف کرنے کے بیٹھتے تھے، لیکن چونکہ پاخانوں میں مکمل انحراف مشکل تھا اس لئے ہم استغفار بھی کرتے تھے،

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ضمیر ”مرا حیض“ کی طرف راجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان قبلہ رخ بنے ہوئے پاخانوں سے ہم انحراف کرتے تھے، اور ان کی بجائے دوسری جگہ قضا کے حاجت کرتے تھے، اور ان کے بنانے والوں کے لئے استغفار کرتے تھے،

علامہ سہارنپوریؒ نے بذل المجہود (ص، ج ۱) میں اس توجیہ کو بہت بعید قرار دیا ہے اس لئے کہ ان مرا حیض کے بانی کفار تھے، اور ان کے لئے استغفار کے کوئی معنی نہیں، صاحب تحفۃ الاحوذیؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرا حیض ایسے مسلمانوں نے بنائے ہوں جو آبادی کے اندر استقبال قبلہ کو مکروہ نہ سمجھتے ہوں،

خود علامہ سہارنپوریؒ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم شروع میں ان پاخانوں میں قبلہ رو بیٹھ جاتے تھے، لیکن بعد میں جب خیال آتا تو اپنا رخ تبدیل کر لیتے اور بتدریج میں جو استقبال قبلہ ہوا اس پر استغفار کرتے تھے،

انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ، یہاں سے امام ترمذیؒ اپنی عادت کے مطابق استقبال اور استدبار کے سلسلہ میں فقہاء کے اقوال و مذاہب نقل کر رہے ہیں لیکن یہاں امام ترمذیؒ نے اختصار سے کام لیا ہے، اور صرف چند مذاہب نقل کئے ہیں، جبکہ اس مسئلہ میں فقہاء کے آٹھ مذاہب ہیں،

① استقبال اور استدبار دونوں علی الاطلاق ناجائز ہیں، خواہ کھلی قضا میں ہو یا آبادی میں، یہ مسلک حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابویوب انصاریؓ، حضرت سراقہ ابن مالکؓ، حضرت مجاہدؓ، ابراہیم نخعیؓ، طاؤس بن کيسانؓ، حضرت عطاءؓ، ابو ثورؓ، امام اوزاعیؓ، سفیان ثوریؓ، امام ابو حنیفہؓ، امام محمدؓ، ابن جزمؓ ظاہریؓ اور ابن قیمؓ کا ہے، اور امام احمدؓ سے بھی ایک روایت یہی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک فتویٰ بھی اسی پر ہے،

② استقبال اور استدبار دونوں مطلقاً جائز ہیں، خواہ آبادی میں ہو خواہ صحرا میں، یہ مسلک حضرت عائشہؓ، عروہ بن الزبیرؓ، امام مالکؓ کے استاذ ربیعۃ الرائیؓ اور داؤد ظاہریؓ سے منقول ہے،

③ صحرا میں استقبال و استدبار دونوں ناجائز اور آبادی میں دونوں جائز، یہ مسلک

حضرت عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، عامر شعبیؓ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور اسحق بن راہویہؒ کا ہے، اور امام احمدؒ کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے،

④ استقبال بہر صورت ناجائز اور استدبار بہر صورت جائز، یہ امام احمدؒ سے ایک روایت ہے، بعض اہل ظاہر اس کے قائل ہیں، اور امام ابوحنیفہؒ کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے،

⑤ استقبال بہر صورت ناجائز اور استدبار آبادی میں جائز اور صحرا میں ناجائز، یہ مسلک امام ابو یوسفؒ کا ہے، اور امام عظیمؒ کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے،

⑥ استقبال و استدبار کعبہ کے ساتھ بیت المقدس کا استقبال و استدبار بھی مطلقاً ناجائز ہے، یہ قول محمد بن سیرین کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ابراہیم نخعیؒ بھی اسی کے قائل ہیں،

⑦ استقبال اور استدبار دونوں کی مانعت اہل مدینہ کے ساتھ مخصوص ہے، غیر اہل مدینہ کے لئے دونوں جائز ہیں، یہ حافظ ابو عوانہ کا قول ہے،

⑧ استقبال و استدبار مطلقاً مکروہ تنزیہی ہیں..... یہ امام ابوحنیفہؒ کی ایک روایت ہے، جسے صاحب "الہرالفائق شرح کنز الدقائق" نے نقل کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے "مصفیٰ" اور "مستوی" میں اور مشہور حنفی عالم علامہ شوق نیویؒ نے آثار السنن (ص ۲۳ باب آداب الخلاء) میں اسی کو اختیار کیا ہے،

یہ اختلاف دراصل روایات کے اختلاف پر مبنی ہے، اس باب میں مختلف روایات ہیں، روایت اولیٰ حضرت ابوالیوب انصاریؒ کی حدیث باب ہے، "اذا اتیتم العناط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" یہ حدیث باتفاق اصح مافی النبا ہے، اس سے حنفیہ اور پہلے مذہب کے تمام علماء مانعت کے عموم پر استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حکم عام ہے اور بنیان و صحرا کی کوئی تفریق نہیں،

دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ہے، جسے امام ترمذیؒ نے روایت کیا ہے:

لہ کما فی البذل عن العینی ص ۴ ج ۱، ۱۲

لہ ترمذی کے علاوہ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور مؤطا امام مالکؒ میں بھی مذکور ہے، کما فی جامع الاصول (ج ۲، ص ۱۲۰) فی الباب الثالث من کتاب الطہارة رقم الحدیث ۵۰۹۵

قَالَ رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ
مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرًا لِكَعْبَةِ "كِتَابُ الطَّهَارَةِ" بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
اس سے دوسرے مذہب والے علی الاطلاق جواز پر استدلال کرتے ہیں، تیسرے مذہب والے صرف
بنیان میں جائز ہونے پر چوتھے مذہب والے استدبار کے مطلقاً جواز پر، پانچویں مذہب والے استدبار
کے آبادی میں جائز ہونے پر اور آٹھویں مذہب والے استدبار کے مکروہ تنزیہی ہونے پر استدلال
کرتے ہیں،

تیسری روایت: حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ترمذی اور ابو داؤد میں مذکور ہے، قَالَ نَهَى نَبِيَّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ بَعَامَ
يَسْتَقْبِلُهَا، لَفْظُهُ لَا بِي دَاوُدُ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ، اس سے دوسرے مذہب
والے علی الاطلاق جواز پر استدلال کرتے ہیں، اور تیسرے مذہب والے صرف بنیان میں جائز ہونے
پر چوتھی روایت ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ "ذَكَرْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْبُفْرَ وَجَهْمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ قَدْ فَعَلُوا
اِسْتَقْبَلُوا بِمَقْعَدِ الْقِبْلَةِ" (ابن ماجہ) كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
فِي الْكَيْفِ وَأَبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَابَةِ (اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا استدبار و استقبال
کی مطلقاً اجازت پر اور شافعیہ و مالکیہ صرف آبادی میں اجازت پر استدلال کرتے ہیں،

پانچویں روایت ابو داؤد، كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ كِرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ
قَضَاءِ الْحَاجَةِ، میں حضرت معقل بن ابی معقل الاسدی کی ہے، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، اس سے محمد بن سیرین اور ایک
روایت کے مطابق ابراہیم نخعی بھی اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ کعبہ کے علاوہ بیت المقدس
کی طرف استقبال و استدبار بھی مکروہ ہے،
حنفیہ کی وجوہ ترجیح:

حنفیہ نے مذکورہ تمام روایات میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ

لَمْ يَقُلْ الشُّوْكَانِيُّ وَاجْتَهَدَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ الرَّابِعُ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ النَّدِيِّ فِي صُحُوحِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ
فَقَطُّ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ اسْتِدْبَارِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ زِيَادَةُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهَا زَيْلُ الْأَوَطَارِ (۶۹)

اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اور باقی تمام روایات میں تاویل کر کے ان کو اسی روایت پر محمول کیا ہے، حضرت ابوایوبؓ کی روایت کی وجہ ترجیح مندرجہ ذیل ہیں:-

① یہ حدیث باتفاق محدثین سند کے اعتبار سے اصح مافی الباب ہے، اور اس باب میں کوئی بھی حدیث سنداً اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی،

② حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت ایک قانون کلی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مقابلہ میں دوسری تمام روایات واقعات جزئیہ ہیں، حنفیہ کا اصول ہے کہ وہ روایات متعارضہ میں سے ہمیشہ اس روایت کو اختیار کرتے ہیں، جس میں ضابطہ کلیہ بیان کیا گیا ہو، ایسے مواقع پر حنفیہ واقعات جزئیہ میں تاویل کرتے ہیں،

③ حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت قوی ہے اور مخالف روایات فعلی ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ تعارض کے وقت باتفاق قوی احادیث کو ترجیح ہوتی ہے،

④ حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت محرم ہے، اور اس کی مخالف روایات مبیح ہیں، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ تعارض کے وقت محرم کو مبیح پر ترجیح ہوتی ہے،

⑤ حضرت ابوایوبؓ کی روایت واضح اور معلوم السبب ہے، دوسری روایات غیرواضح اور غیر معلوم السبب ہیں، کیونکہ ان میں بہت سے احتمالات ہیں، کما سیاقی انشاء اللہ تعالیٰ،

⑥ حضرت ابوایوبؓ کی حدیث ادنیٰ بالاعتراں ہے، اس لئے کہ قرآن کریم کی کئی آیات تعظیم شعار اللہ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" پھر خاص طور سے کعبہ کی تعظیم ایک متفق علیہ مسئلہ ہے،

⑦ یہ حدیث مؤید بالا احادیث الکثیرہ ہے، چنانچہ ترمذی میں حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت اور ابوہریرہؓ کی روایت اس کی تائید کرتی ہیں، یہ دونوں روایتیں سنداً صحیح ہیں، اس کے علاوہ حضرت ابوہریرہؓ حضرت سہل بن حنیفؓ اور حضرت سہل بن سعدؓ سے بھی اسی قسم کی روایات مروی ہیں، جنہیں مجمع الزوائد وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے، ان کی اسانید اگرچہ منکلم فیہ ہیں، لیکن ان کے مؤید ہونے میں کوئی شبہ نہیں، نیز مختلف کتب حدیث میں اور بھی..... اسی قسم کی احادیث مروی ہیں جنہیں تائید میں پیش کیا جاسکتا ہے،

⑧ حضرت ابوایوبؓ کی حدیث مؤید بالقیاس بھی ہے، کیونکہ صحیح ابن خزمہ اور صحیح ابن حبان

میں روایت صحیحہ مرفوعہ ہے:-

”مس تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه“ (معارف السنن ج ۱، ص ۹۵ بحوالہ صحیح ابن خزيمة و صحیح ابن حبان) تو جب تھوکنے کی ممانعت ہے تو قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ کی ممانعت بطریق اولیٰ ہوگی۔

مخالف روایات کا جواب

اب دوسری روایات کا جواب پیش خدمت ہے، جہاں تک حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کا تعلق ہے تو یہ روایت حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت سے کم مرتبہ ہونے کے باوجود صحیح ہے، لیکن اس کی تشریح میں کئی احتمالات ہیں، اس لئے کہ یہ ایک واقعہ جزئیہ ہے، نیز ایسے موقعہ پر ظاہر ہے کہ ابن عمرؓ نے قصداً آپ کو نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ اتفاقاً نظر پڑ گئی ہوگی، اور اس میں غلط فہمی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔

پہلا احتمال تو یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اصل میں مستد بر قبلہ نہ ہوں، لیکن حضرت ابن عمرؓ کو دیکھ کر بتقاضائے حیا آپ نے اپنی ہیئت بدلی ہو، اور اس تبدیلی کی وجہ سے استد بار متحقق ہو گیا ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرجا منحرف ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا ادراک نہ فرما سکے ہوں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ اور استنجاء کے موقعہ پر استقبال و استد بار کے حکم میں اتنا فرق ہے کہ نماز میں صدراً استقبال ضروری ہے۔ جبکہ استنجاء کرتے وقت عضو مخصوص کا استقبال ممنوع ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ردالمحتار (ج ۱، ص ۳۴۱) پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص استنجاء کرتے وقت صدراً مستقبل قبلہ ہو لیکن فرجا منحرف ہو تو اس صورت میں کراہت نہیں رہتی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرجا منحرف ہوں۔

تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ہو، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک جن میں علامہ شامیؒ اور حافظ ابن حجرؒ

بھی داخل ہیں، آنحضرتؐ کے فضلات پاک تھے، لہذا البعید نہیں کہ آپؐ اس حکم سے مستثنیٰ ہوں، پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس عمل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء استدبار کی اجازت دینا ہوتا تو ایک خفیہ عمل کے ذریعہ اس کی تعلیم کے بجائے واضح الفاظ میں تمام امت کے سامنے یہ حکم بیان فرماتے جیسا کہ ابوایوبؓ کی روایت میں کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل سے حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت کے خلاف کوئی شرعی حکم لگانا درست نہیں،

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بنیان و صحابی کی کوئی تفریق معلوم نہیں ہوتی، لہذا اس سے شافعیہ اور مالکیہ کا استدلال ناتمام ہے، یہ حضرات اس تفریق کی دلیل میں خود حضرت ابن عمرؓ کا عمل پیش کرتے ہیں؛ عن مروان الاصفہانی قال رأیت ابن عمرؓ اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس یبول الیہما فقلت یا ابا عبد الرحمن ایس قد نھی عن ہذا قال بلی انتہا فنی عن ذلک فی الفضاء فاذا کان بینک و بین القبلة شیء یستری فلا بأس؛ (ابوداؤد، کتاب الطہارۃ باب کراہیۃ استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

حنفیہ کی طرف سے اس روایت کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، علامہ بہارِ نپوریؒ نے ”بذل المجہود“ میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کا مدار حسن ابن ذکوان پر ہے، جنہیں یحییٰ بن معین، امام نسائی، ابن عدی اور امام احمدؒ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت قابلِ استدلال نہیں، لیکن یہ جواب تسلی بخش نہیں، کیونکہ حسن بن ذکوان ایک مختلف فیہ راوی ہیں، جن کے بارے میں جرح و تعدیل کی آراء مختلف ہیں، اور ان کی توفیق بھی کی گئی ہے، حافظ ذہبیؒ نے ”میزان الاعتدال“ میں ان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کئے ہیں، اور بعد میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ”انہ صالح الحدیث وارجوانہ فلا بأس بہ“ حافظ ذہبیؒ نقدِ رجال کے معاملہ میں کامل مہارت رکھتے ہیں، اس لئے ان کا فیصلہ قابلِ قبول ہونا چاہیے

۱۔ ہذا الحدیث مدارہ علی الحسن بن ذکوان وقال فیہ ابن معین و ابو حاتم ضعیف وقال ابو حاتم والنسائی یضآن
 ”لیس بالقوی“ قال یحییٰ ابن معین متکثر الحدیث وضعفہ وقال ابن ابی الدنیا لیس عندی بالقوی وقال احمد
 احادیثہ باطلیل وقال عمرو بن علی کان یحییٰ محدث عنہ و مارأیت عبد الرحمن حدیث عنہ،

(بذل المجہود، ص ۸ ج ۱)

اسی بناء پر حافظ ابن حجرؒ نے ”تلخیص الجہیر“ میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور ابوداؤد نے اس پر سکوت کیا ہے، اور امام دارقطنیؒ نے سنن دارقطنی جلد اول صفحہ ۵۸ میں اسے صحیح قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا: ”ہذا اصحیح کلہم ثقات“ اور ابن الجارودؒ نے ”المنتقى“ میں اسے تخریج کیا ہے جبکہ ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ صرف احادیث صحیحہ روایت کرتے ہیں، علاوہ ازیں خود حنفیہ میں سے علامہ نیمویؒ نے آثار السنن (ص ۲۳) میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور اس قسم کی احادیث سے حنفیہ بکثرت استدلال کرتے ہیں، لہذا اس درجہ کی روایت کو علی الاطلاق ناقابل استدلال قرار دینا مشکل ہے، لہذا اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمرؓ کا اپنا عمل اور اجتہاد ہے، احادیث مرفوعہ میں اس تفریق کی کوئی بنیاد مروی نہیں، نیز صحابی کا اجتہاد حجت نہیں، خاص طور سے جبکہ اس کے بالمقابل دوسرے صحابہ کے آثار اس کے خلاف موجود ہوں، اس کے علاوہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ اجتہاد نظریہ فقہی کے عتبار سے مرجوح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر استقبال قبلہ کی ممانعت اس بات پر موقوف ہو کہ متحلی اور کعبہ کے درمیان کوئی حائل موجود نہ ہو تو اس قسم کا استقبال تو صرف حرم شریف میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے، اور کہیں نہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی عمارت یا پہاڑ وغیرہ بیچ میں ضرور حائل ہوتا ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحراء وغیرہ میں بھی استقبال جائز ہو، اور استقبال و استدبار مکروہ نہ ہو، اور یہ بات خود شافعیہ کے مسلک کے خلاف ہے،

امام شافعیؒ اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی علت احترام کعبہ نہیں بلکہ احترام مصلین ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں، اور یہ علت محل نظر ہے، اس لئے کہ تمام احادیث ممانعت میں قبلہ کا لفظ آیا ہے، جس سے ظاہر یہی ہے کہ یہ حکم احترام قبلہ کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے دوسرے اگر احترام مصلین کا اعتبار کیا جائے تو کسی بھی سمت میں قضاء حاجت کی اجازت نہ ہونی چاہئے، اس لئے کہ ہر سمت میں مصلین کے وجود کا امکان ہے، علاوہ ازیں اگر اس حکم کو صحیح مان لیا جائے تب بھی امام شافعیؒ کے مسلک پر اس علت کی تطبیق نہیں ہوتی، کیونکہ آبادی میں مصلین کی موجودگی صحراء کی بہ نسبت زیادہ محتمل ہے، لہذا آبادی میں بھی استقبال استدبار جائز نہ ہونا چاہئے،

دوسری حدیث حضرت جابرؓ کی ہے، اس کا جواب بھی بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ اس کی سند میں دو راوی منکلم فیہ ہیں ایک "ابان بن صالح" ایک "محمد بن اسحق" لیکن یہ جواب کافی نہ ہوگا اس لئے کہ یہ دونوں راوی مختلف فیہ ہیں، "ابان بن صالح" کو ضعیف قرار دینے والے صرف دو حضرات ہیں، ایک حافظ ابن عبد البرؒ جنھوں نے "المہتد" میں ان کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسرے ابن حزمؒ ہیں جنھوں نے "المحلی" میں ابان بن صالح پر جرح کی ہے، لیکن محققین نے فرمایا ہے کہ ابان پر جرح ان دونوں حضرات کی غفلت ہے، اُن سے پہلے کسی نے اُن پر جرح نہیں کی، کمافی بذل الجہود، جہاں تک محمد بن اسحق کا تعلق ہے خود حنفیہ نے ایسی بہت سی روایتوں سے استدلال کیا ہے جو محمد بن اسحق سے مروی ہیں اور یہ راوی ہیں جنکے بار میں ائمہ حدیث کا اتنا شدید اختلاف ہوا ہے کہ شاید کسی دوسرے راوی کے بارے میں اس قدر شدید اختلاف نہ ہوا ہو امام مالکؒ تو اُن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ "لَعْنُ أَقْبَمْتُ فِيمَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَبَابِ بَيْتِ اللَّهِ لَقُلْتُ أَنَّهُ دَجَالٌ كَذَّابٌ" وقال "دَجَالٌ مِنَ الدَّ جَا جَلَةً" اور شعبہ اُن کے بارے میں فرماتے ہیں "امير المؤمنين في الحديث" دوسرے علماء جرح و تعدیل کی آراء بھی اُن کے بارے میں مختلف ہیں، بعض حضرات نے اُن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اُن کی جو روایت "حد ثنا" کے صیغہ کے ساتھ ہو وہ مقبول ہے، اور جو عن کے ساتھ مروی ہو یعنی معنعن ہو وہ مقبول نہیں، لیکن اُن کے بارے میں معتدل فیصلہ جسے حضرت شاہ صاحبؒ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حافظہ میں کچھ کمزور تھے، عدالت کے اعتبار سے قابل اعتماد لہذا یہ رواۃ حسان میں سے ہیں، البتہ یہ تدلیس کے عادی ہیں، اس لئے ان کا عنعنہ مشکوک ہے، حضرت جابرؓ کی روایت اگرچہ ترمذی وغیرہ میں بطریق العنعنہ محمد بن اسحاق سے مروی ہے، لیکن دارقطنی (ج ۱) میں یہی روایت تحدیث کے صیغہ کے ساتھ آئی ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ ابن ہمامؒ نے "فتح القدیر" میں امام ترمذیؒ کی "علل کبیر" سے نقل کیا ہے کہ "سألت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال صحيح" حافظ ابن حجرؒ نے بھی

لثقة ابن المبارك وابن سعد وابن معين والبخاري والعجلي وتكلم فيه البيهقي في "كتاب الاسماء والصفات" واعتمد عليه في كتاب القراءة فلم يتكلم فيه واستدل بروايته وهذا يقضي العجب منه

(معارف السنن ص ۹۱ ج ۱)

”تفخیص الجبر“ میں تفصیل کے ساتھ اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور اس کو قابل استدلال ثابت کیا ہے، لہذا اس کے اعتبار سے بھی اس حدیث کو بالکل رد کرنا درست نہیں، لیکن پھر بھی ردائے کلام ہو۔ نہ کہ بنابر سند میں ایک درجہ کا ضعف ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور ناسخ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قوت کے اعتبار سے منسوخ کے برابر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، اور حضرت ابویوسفؒ کی حدیث اس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قوی ہے، لہذا یہ اُس کے لئے ناسخ نہیں بن سکتی، اس کے علاوہ یہاں بھی وہ احتمالات موجود ہیں جو حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں بیان کئے گئے،

اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث باقی رہ جاتی ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کی سند در متن دونوں میں کلام ہے حافظ ذہبیؒ نے اسے سنداً منکر قرار دیا ہے جس کی کئی وجوہ ہیں؛ (۱) ایک روایت میں سند یہ ہے: ”عن خالد بن الحذاء عن عمار بن مالک عن عائشہ“ دوسری سند اس طرح ہے: ”عن خالد بن الحذاء عن رجل عن عمار عن عائشہ“ تیسری سند یہ ہے: ”عن خالد بن الحذاء عن خالد بن ابی الصلت عن عمار عن عائشہ“

(۲) ابن حزم نے خالد بن ابی الصلت کو مجہول قرار دیا ہے،

(۳) عمار بن مالک کا سماع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں، جیسا کہ امام بخاریؒ نے تصریح کی ہے،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں اعتراضات درست نہیں، جہاں تک اضطراب کا تعلق ہے اسے محدثین نے اس طرح رفع کیا ہے کہ مندرجہ بالا تین طرق میں سے آخری طریق کو صحیح اور باقی کو غلط قرار دیا ہے، رہا خالد بن ابی الصلت کا معاملہ تو بہت سے محدثین نے ابن حزم کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ وہ مجہول ہیں، اور ابن حزم کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ راویوں پر جہالت کا حکم لگانے میں بہت عجلت پسند ہیں، یہاں تک کہ انھوں نے امام ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ کو بھی مجہول قرار دیدیا ہے، لہذا اُن کی تجہیل کا اعتبار نہیں، رہا تیسرا اعتراض

۱۔ قال الحافظ فی التلخیص ”الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد ابن حبان وإسناد بره“ وصححه البخاري فيما نقله عن الترمذي وحسنه هو والبيهقي وصححه أيضاً ابن إسكن“ (التعليق لمغني، ص ۵۹ ج ۱)

سواء اگرچہ امام بخاریؒ نے تصریح کی ہے کہ عراق کا سماع حضرت عائشہؓ سے ثابت نہیں لیکن بات بھی درست نہیں، اس لئے کہ عراق بن مالکؒ حضرت عائشہؓ کے ہم عصر ہیں، اور امام بخاریؒ نے ان کے سماع کی نفی اپنے اصول کے مطابق کی ہے، لیکن امام مسلمؒ نے اصول پر حضرت عائشہؓ سے ان کی روایات صحیح ہیں، چنانچہ اپنی صحیح میں امام مسلمؒ نے اس طریق سے متعدد روایات ذکر کی ہیں، لہذا مذکورہ اعتراضات درست نہ ہوئے، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ خالد بن ابی الصلت کا سماع عراق سے نہیں ہے،

نیز بہت سے محدثین نے اس حدیث کو موقوف علی عائشہؓ قرار دیا ہے، چنانچہ ابن ابی حاتم نے جعفر بن ربیعہ عن عراق عن عائشہؓ کے طریق سے یہ حدیث موقوفاً نقل کی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عراق کے شاگردوں میں جعفر بن ربیعہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، اس لئے ان کی روایت کو ترجیح ہوگی، خلاصہ یہ کہ یہ روایت یا تو منقطع ہے یا موقوف، ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ حدیث حشر ابوایوبؓ کی متصل صحیح اور مرفوع روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی،

یہ کلام تو حدیث کی سند پر تھا، اگر متن پر غور کیا جائے تو اس کا سیاق صاف بتا رہا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابوایوبؓ کی حدیث سے مقدم ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں میں نقول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام استقبال بالفرج الی القبلة کو مکروہ سمجھتے ہیں تو آپؐ نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا، اگر ممانعت کا حکم پہلے آچکا ہوتا تو اظہار تعجب کے کوئی معنی نہیں تھے، لہذا یہ حدیث منسوخ تو ہو سکتی ہے، ناسخ نہیں ہو سکتی،

بعض حضرات نے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں قضاء حاجت کے وقت کا کوئی بیان نہیں، بلکہ عام مجلسوں کا بیان ہے، اور "اِسْتَقْبَلُوا بِمَقْعَدِ الْقِبْلَةِ" میں تعدین سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مجلس کے مقعد تھے نہ کہ قضاء حاجت کے مقعد، اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت ابوایوبؓ انصاریؓ کی حدیث کے بعد صحابہ کرام نے اپنی عام مجالس میں بھی استقبال قبلہ واستدبار قبلہ سے پرہیز شروع کر دیا تھا، اس غلو سے بچانے کے لئے آپؐ نے اپنی عام مجلس کا بیچ قبلہ کی جانب کرنے کا حکم دیا، تاکہ صحابہؓ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ استقبال واستدبار کی ممانعت صرف قضاء حاجت کے وقت کے ساتھ خاص ہے عام مجلسوں کا یہ حکم نہیں ہے،

لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، اس لئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت سے اس حدیث کے اندر صاف طور سے بیت الخلا کے رخ بدلنے کا ذکر ہے، اگرچہ اس روایت میں ایک راوی مجہول ہے، لیکن بہر حال یہ روایت قیاسی تاویلات پر مقدم ہے، علاوہ ازیں دارقطنی ص ۹۹ کتاب الطہارۃ باب استقبال القبلة فی الخلاء کی اس روایت سے بھی اس جواب پر اشکال ہوتا ہے، جسے امام دارقطنی نے بھی بن مطر کے طریق سے ذکر کیا ہے، اور اس میں غلطی اور بول کی تصریح ہے، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں: سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم یكوهون ان یستقبلوا القبلة بغائط او بول الخ، لہذا اس حدیث کا پہلا جواب ہی درست ہے، اب صرف حضرت معقل بن ابی معقل کی اس روایت کا جواب رہ جاتا ہے جس میں قبلتین کے استقبال سے منع کیا گیا ہے، جمہور کی جانب سے اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ قبلتین سے مراد دونوں قبلے علی سبیل البدلیت ہیں، نہ کہ علی سبیل الجمیعة یعنی دونوں کا استقبال و استدبار بیک وقت کبھی ناجائز نہیں ہوا، جب بیت المقدس قبلہ تھا تو اس کے استقبال و استدبار کی ممانعت تھی اور جب کعبہ شریف قبلہ ہوا تو اس کے استقبال کی ممانعت ہوئی، اسی کو راوی نے قبلتین سے تعبیر کر دیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ قبلتین تشبیہ کا صیغہ ہی، اور بیک وقت دو قبلے کبھی نہیں ہوئے، تو لامحالہ یہاں قبلتین علی سبیل البدلیت مراد ہوں گے،

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث خاص طور سے اہل مدینہ کے لئے تھی، کیونکہ وہاں بیت المقدس کا استدبار کعبہ کے استقبال کو اور بیت المقدس کا استقبال کعبہ کے استدبار کو مستلزم ہے، کیونکہ وہاں کعبہ جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں، لہذا اگر مدینہ میں بھی بیت المقدس کے استقبال و استدبار کی اجازت دی جاتی تو خود کعبہ کا استدبار و استقبال لازم آتا، لہذا جہاں یہ صورت نہ ہو وہاں صرف کعبہ کا استقبال و استدبار مکر وہ ہوگا، اس لئے کہ ممانعت کا اصل مقصود یہی ہے، بہر کیف حضرت ابو ایوبؓ کی روایت مذکورہ بالا تنہم روایات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ صحیح بھی ہے صریح اور معلوم السبب بھی، اس کے مقابلہ میں تمام مخالف روایات اس سے سنداً کمتر اور محتمل تاویل ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرَّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

وَابْنُ لَهْيَعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ اُن کا پورا نام ابو عبد الرحمن عبد اللہ

ابن ابیعتہ الحنفی المصری ہی سلسلہ میں اُن کی وفات ہوئی یہ اُن راویوں میں سے ہیں جو اپنے ضعف کی بنا پر مشہور ہوئے، بخاری و نسائی کے سوا تمام صحاح میں ان کی روایات موجود ہیں،

علامہ ابن خلکان نے ”وفیات الاعیان (ج ۱ ص ۲۴۹ و ۲۵۰) میں لکھا ہے کہ یہ مصر میں قاضی تھے، اور یہ پہلے قاضی بن جنیس خلیفہ منصور نے مصر میں مقرر کیا، اس سے قبل قاضیوں کا تقرر شہر کے گورنر کیا کرتے تھے، اور یہی پہلے قاضی بن جنیس نے روایت ہلال رمضان کا خاص اہتمام اور اعلان کیا،

ان کے بارے میں محدثین کی آراء مختلف ہیں، عبداللہ بن وہب اُن کو مطلقاً ثقہ قرار دیتے ہیں، امام احمدؒ سے بھی ایک قول میں اُن کی مطلق توثیق منقول ہے، لیکن محدثین کی اکثریت ان کو ضعیف قرار دیتی ہے، چنانچہ یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید القطان، ابو زرہ اور امام نسائی نے ان کی مطلقاً تضعیف کی ہے، پھر جرح کرنے والوں نے اُن کی تضعیف کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہے کہ سلسلہ میں اُن کے مکان کو آگ لگ گئی تھی، جس میں ان کی ساری کتبیں جل گئی تھیں، اس کے بعد انھوں نے حافظہ سے روایات بیان کرنا شروع کیں اور اس میں غلطیاں ہوئیں، لیکن حافظ ذہبیؒ نے ”میزان الاعتدال“ میں عثمان بن صالح سے نقل کیا ہے کہ اُن کی تمام کتب نہیں جلی تھیں، بلکہ اُن کا صرف ایک حصہ جلا تھا، اور ان کے ضعف کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ گدھے پر سے گر پڑے تھے جس سے اُنھیں چوٹیں آئیں، اور ان کا حافظہ کمزور ہو گیا،

حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں اور ابن خلکان نے ”وفیات الاعیان“ میں اُن کی تضعیف کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اُن کے پاس آکر بہت سی ایسی حدیثیں بیان کرتے تھے جو انھوں نے روایت نہیں کیں، اور یہ اُن پر خاموش رہتے تھے، اور بیان کرنے والے اُن کے سکوت کو اجازت سمجھ کر وہ حدیثیں اُن کی سند سے روایت کرتے رہتے تھے، اور یہ اُس پر کوئی نکتہ نہیں کرتے تھے، جب اُن سے پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: ”ماذنبی؟ انما یجیبونی بکتاب یقرؤنہ علی ولویومون ولوسألونی لأخبرتم انہ لیس من حدیثی“،

چوتھا سبب امام احمدؒ سے منقول ہے کہ انھوں نے بہت سی احادیث عمرو بن شعیبؒ

کی مثنیٰ ابن صباح کے واسطے سے سنی تھیں، بعد میں وہ یہ حدیثیں مثنیٰ کے واسطے کے بغیر براہ راست روایت کرنے لگے تھے، نیز ابن حبانؒ نے بھی فرمایا: ”کان صالحاً لکنہ یدلس عن الضعفاء“

ائمہ حدیث میں سے امام فلاسؒ اور ابن حبانؒ کی رائے یہ ہے کہ اُن کی جو احادیث ان کا گھر جلنے سے پہلے لوگوں نے حاصل کی ہیں وہ مقبول ہیں، چنانچہ عبد اللہ بن المبارک، عبد اللہ بن یزید المقرئ، عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی، اور عبد اللہ بن وہب نے ان سے جو روایات لی ہیں وہ ابتدائی دور کی ہیں، لہذا مقبول ہیں، اور جن لوگوں نے اُن سے روایات اُن کا گھر جلنے کے بعد لی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، چنانچہ محمد بن سعدؒ نے بھی اُن کے بارے میں فرمایا: ”انہ کاذب، ضعیفاً ومن سمع منه فی اول امرہ اقرب حالاً ممن سمع منه فی اخرہ“

بہر حال ان کے بارے میں تمام آراء کو دیکھنے کے بعد خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی عدالت میں تو شبہ نہیں البتہ حافظہ متکلم فیہ ہے، ابن معین، یحییٰ بن سعید القطان اور ابو زرہ کا کہنا یہ ہے کہ اُن کا حافظہ کسی بھی دور میں قابل اعتماد نہیں رہا، اور دوسرے حضرات ان کے ابتدائی دور کی احادیث کو قابل قبول سمجھتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی جس روایت میں یہ متفرد ہوں اُسے ضعیف سمجھا گیا ہے،

حافظ ذہبیؒ ”میزان الاعتدال“ میں ابن حبانؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن لمیعہ کی تمام روایات کا استقصاء کیا تو میں نے دیکھا کہ آخری زمانہ کی روایات میں حافظہ کی کمزوری اور اس کی بناء پر روایات میں گڑبڑ زیادہ ہے، اور اول زمانہ کی روایات میں سوہ حافظہ تو زیادہ معلوم نہیں ہوتا لیکن تدلیس کا مرض نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح کہ انھوں نے کچھ روایات ضعیف لوگوں سے سنی تھیں، بعد میں انھوں نے اُن ضعفاء کا واسطہ حذف کر دیا، اور جن لوگوں کو ثقہ سمجھا اُن کی طرف وہ روایات منسوب کر دیں،

ابن حبانؒ کے اس قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابن لمیعہ علی الاطلاق غیر مقبول ہیں، اور ان کے ابتدائی اور آخری زمانہ میں ضعف کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، بلکہ ابتدائی دور کی روایات زیادہ خطرناک ہیں،

حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں نقل کیا ہے کہ امام مسلمؒ نے ان کی ایک حدیث عمرو بن الحارث کے ساتھ ملا کر نقل کی ہے، امام بخاریؒ نے بھی ”ابواب الفتن“ اور کتاب الاعتقاد میں

نیز سورۃ نسا اور سورۃ طلاق کی تفسیر کے تحت ابوبکر بعض دوسرے مقامات پر ان کی روایات حیوۃ کے ساتھ ملا کر ذکر کی ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا بلکہ یوں کہا ہے ”عن حیوۃ وذکر آخر“ یا ”عن حیوۃ و درجل آخر“ یہی طریق امام نسائی نے بھی اختیار کیا ہے، دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ”آخر“ سے مراد ابن ابیہیہ ہی ہیں، اس طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابیہیہ اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی ان کی احادیث کو استشہاداً پیش کیا جاسکتا ہے،

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

بہ قال حدّ ثنا علی بن حجر؛ تیسری صدی کے مشہور محدث ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کے استاذ ہیں، باتفاق ثقہ ہیں،

قال اخبرنا شریک؛ یہ قاضی شریک بن عبد اللہ ہیں، ان کی عدالت میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن کوفہ میں قاضی بننے کے بعد ان کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا، اس لئے انھیں ضعیف قرار دیا گیا ہے،

عن المقدام بن شریح؛ باتفاق ثقہ ہیں، ”عن ابیہ“ ان سے مراد شریح بن ہانی ہیں، اور مخضرمین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں،

ماکان یبول الا قاعداً؛ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اگلے باب میں مذکور ہے اس میں بول قائماً کا اثبات ہے، اس کے باوجود دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عام عادت بیان فرمائی ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ جسزنیہ جس کا علم ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ ہوا ہو،

بول قائماً کے بارے میں فقہاء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، حضرت سعید بن المسیب عودۃ بن الزبیر اور امام احمد وغیرہ اسے علی الاطلاق جائز کہتے ہیں، اس کے برعکس بعض اہل ظاہر اس کی حرمت کے قائل ہیں، امام مالک کے نزدیک اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ پھینٹے اڑنے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ مکروہ ہے، اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ نہی کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث باب اگرچہ قابل استدلال ہے لیکن اس میں آپ کی عادت کا بیان ہے، نہ کہ ممانعت کا، لہذا

زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی ہی ثابت ہوگی، البتہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے زمانہ میں یہ غیر مسلموں کا شعار بن چکا ہے اس لئے اس کی شناعیت بڑھ گئی، صاحب تحفۃ الاحوذیؒ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جس عمل کی اجازت احادیث سے ثابت ہو اگر غیر مسلم اس پر عمل کرنے لگیں تو اس سے وہ ممنوع اور ناجائز نہیں ہو جاتا، لیکن یہ اعتراض سو بہ فہم پر مبنی ہے، کیونکہ یہاں محض عمل اختیار کر لینے کا معاملہ نہیں، بلکہ شعار کا معاملہ ہے، اور کراہیت شعار کی وجہ آئی ہے، اور جو مکر وہ تنزیہی کافروں کا شعار بن جائے اس کی شناعیت بڑھ جاتی ہے، لقولہ علیہ السلام ”من تشبہ بقوم فهو منهم“ (ابوداؤد، ج ۲ ص ۵۵۹، کتاب اللباس باب فی لبس الشہرة)

حدیث عائشہ احسن شیء فی ہذا الباب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا اسنادی ضعف دوسری روایتوں کے مقابلہ میں کم ہے، ورنہ قاضی شریک کی وجہ سے یہ حدیث بتصریح محدثین ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجرؒ وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بول قاسماً کی نفی یا ہنی سے متعلق جتنی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں،

عبدالکریم بن ابی المخارق وہو ضعیف، ان کا نام عبدالکریم بن ابی المخارق اور کنیت ابوامیہ ہے، حافظ ابن عبدالبرؒ نے لکھا ہے کہ ان کے ضعف پر محدثین کا اجماع ہے، البتہ بعض حضرات کو اس میں یہ اشکال ہوا ہے کہ امام مالکؒ نے ”موطا“ میں اُن سے روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُن کے نزدیک ثقہ ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں لکھا ہے کہ درحقیقت عبدالکریم ورع و تقویٰ اور عدالت کے اعتبار سے معروف تھے، لیکن حافظ کی کمزوری کی بناء پر حدیث میں ضعیف تھے، یہ امام مالکؒ کے شہر کے آدمی بھی نہیں تھے، بلکہ بصرہ کے رہنے والے تھے، امام مالکؒ ان کے دینی حالات سُکر اور ان کے اخلاقِ حسنہ کی وجہ سے اُن کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اس لئے انھوں نے ان سے روایت نقل کر دی، اس کے باوجود امام مالکؒ نے ان سے احکام کی کوئی حدیث روایت نہیں کی، بلکہ غیب اور فضائل کی حدیث روایت کی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ عبدالکریم کو علامہ سیوطیؒ نے ”موطا“ کے رجال میں ذکر نہیں کیا، جبکہ امام مالکؒ کا ان سے روایت کرنا قطعی طور پر ثابت ہے،

وحدیث بریدہ فی ہذا غیر محفوظ، علامہ عینیؒ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت بریدہؒ کی یہ حدیث ”مسند بزار“ میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اس لئے امام ترمذیؒ

کا اس کو غیر محفوظ کہنا صحیح نہیں، لیکن صاحب تحفۃ الاحوذی نے فرمایا کہ امام ترمذیؒ اس فن میں زیادہ ماہر ہیں، یقیناً اس میں کوئی ایسی خامی ہوگی جس نے اس حدیث کو غیر محفوظ بنادیا،

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرَّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

عن الأعمش؛ أن كانام سليمان بن همران ہے، یہ پانچویں طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دو ایک صحابہ کو دیکھا ہے، مگر روایت نہیں کی، بالاتفاق ثقہ ہیں، لیکن کبھی کبھی تدلیس کرتے ہیں، انھیں بھی اُن مدلسین میں شمار کیا گیا ہے جن کی روایات مقبول ہیں،

عن ابی وائل؛ یہ محضرین میں سے ہیں، اور ثقہ ہیں،

اُنی سباطۃ قوم؛ سباطۃ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوڑا پھینکا جائے، اور اس جگہ کا انتخاب اس لئے کیا کہ یہ مقام نرم ہوتا ہے، اور اس میں چھینٹیں اُڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، یہاں بعض علماء نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ جب یہ سباطۃ کچھ لوگوں کی ملکیت تھی تو اس میں بلا اجازت تصرف کیسے کیا، لیکن اس کا جواب ظاہر ہے اول تو یہ کہ سباطۃ قوم میں اضافتِ ملکیت نہیں..... بلکہ اضافتِ اختصاص یا اضافتِ بادنی الملاہست ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ عموماً کوڑا اڑانے کے مقامات کسی شخص کے مملوک نہیں ہوتے، بلکہ رفاہ عام کے لئے ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض یہ مملوک ہو تو بھی اجازتِ متعارفہ ایسے موقع پر کافی ہوتی ہے، چنانچہ فقہاء نے اس پر بہت سے مسائل بھی متفرع کئے ہیں، مثلاً کھیت میں گرے ہوئے پھل وغیرہ میں بھی اجازتِ متعارفہ کافی ہے،

قَالَ عَلَيْهِ قَائِمًا، علماء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائماً پیشاب کرنے کی کیا وجہ تھی؟

اس کی بہت سی توجیہات بیان کی گئی ہیں، بعض نے کہا کہ حضورؐ نے اس لئے قائماً پیشاب کیا کہ نجاست کی وجہ سے وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا، بعض نے کہا کہ بعض اطباء کے نزدیک کبھی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صحت کے لئے مفید ہے، اور عرب میں خاص طور پر یہ بات کافی مشہور تھی، بریں بنا حضورؐ نے قائماً پیشاب کیا، ان کے علاوہ اور بھی توجیہات کی گئی ہیں، لیکن یہ تمام توجیہات ضعیف اور بعید ہیں، صرف دو توجیہات بہتر ہیں، ایک یہ کہ آپؐ کے گھٹنے میں اُس وقت تکلیف تھی جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا، اس کی تائید حاکم اور بیہقی کی ایک روایت

سے ہوتی ہے، جس میں ”بال قائماً“ کے ساتھ ”لجرح کان فی مابضہ“ کے الفاظ موجود ہیں، یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن قیاسی تاویلات کے مقابلہ میں بہر حال رائج ہے، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بیانِ جواز کے لئے قائماً پیشاب کیا ہو، کیونکہ مکروہ تنزیہی بھی جواز ہی کا ایک شعبہ ہے۔

ومسح علی خفیہ : یہ روایت امام قدوریؒ نے بھی اپنی ”مختصر“ میں ذکر کی ہے، اس پر حافظ علاؤ الدین المارذینیؒ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام قدوریؒ نے حضرت حذیفہؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایتوں کو خلط کر دیا ہے، انہوں نے یہ روایت حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے حوالہ سے ذکر کی ہے، اور اس میں بول قائماً اور مسح علی الناصیہ دونوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ جو روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ سے منقول ہے، اس میں صرف مسح علی الناصیہ موجود ہے، بول قائماً کا ذکر نہیں کما فی صحیح مسلم^(۱) اور حضرت حذیفہؓ کی روایت^(۲) میں بول قائماً کا ذکر ہے، لیکن مسح علی الناصیہ کا نہیں، کما عند الترمذی ہھنا، گویا امام قدوریؒ نے خلط کر کے کچھ الفاظ حضرت حذیفہؓ کی حدیث کے لئے اور کچھ حضرت مغیرہؓ کی حدیث کے، لیکن حافظ زیلیعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ابن ماجہؒ نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں بول قائماً کا ذکر موجود ہے، لہذا مسلمؒ اور ابن ماجہؓ کی روایتوں کو جمع کرنے سے امام قدوریؒ کی نقل صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا درست نہیں کہ امام قدوریؒ نے حضرت حذیفہؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایتوں کو خلط کر دیا ہے۔

وحدیث أبی وائل عن حذیفۃ أصح : اس کا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کا مسندات حذیفہؓ میں سے ہونا حضرت مغیرہؓ کے مسندات میں ہونے سے اصح ہے، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ حضرت مغیرہؓ والی روایت کے راوی حماد بن ابی سلیمان اور عاصم بن بہدلہ ہیں، اور حضرت حذیفہؓ والی حدیث اعمش سے مروی ہے، اور اعمش ان دونوں کے مقابلہ میں زیادہ قابل اعتماد اور حافظہ میں ان سے ممتاز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت مغیرہؓ کی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ وہ حدیث بھی صحیح سند سے مروی ہے، اسی لئے امام مسلمؒ نے اسے روایت کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، ابو وائلؓ نے یہ واقعہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ سے سنا اور ایک مرتبہ حضرت مغیرہؓ سے، بلکہ دونوں حدیثوں کے واقعات بھی مختلف معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) جلد ۱، ص ۱۳، باب المسح علی الخفین (۲) مسلم جلد ۱، ص ۱۳۳، باب المسح علی الخفین.

بَابُ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

عبد السلام بن حرب؛ یہ کو فی ہیں اور ثقہ ہیں،
 لم یرفع ثوبہ حتی ید نوہن الارض؛ اس کا مقصد حتی الامکان ستر عورت
 تھا، ستر عورت مواعین ضرورت کے علاوہ ہر وقت فرض عین ہے، یہاں تک کہ تنہائی میں
 بھی، اس حدیث سے فقہاء نے دو اصول مستنبط کئے ہیں،

① الضرورات تبیح المحظورات ② الضرری یتقدّر بہد الضرورة،

وجہ استدلال ظاہر ہے،

و کلا الحدیثین مرسل، مطلب یہ ہے کہ عبد السلام اور محمد بن ربیعہ نے اس
 روایت کو مسندات السنن میں شمار کیا ہے، اور دیکھ اور حمانی نے مسند ابی عمر سے،
 لیکن دونوں روایتوں میں اعمش اور صحابی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لئے یہ
 دونوں حدیثیں مرسل بمعنی منقطع ہیں، اس لئے کہ اعمش کا سماع بھی کسی صحابی ثابت نہیں
 لم یسمع الا اعمش من انس بن مالک، صاحب تحفة الاحوذی نے فرمایا
 کہ اعمش جو روایتیں بلا واسطہ حضرت انسؓ سے کریں وہ یزید الرقاشی سے سنی ہوئی ہوتی ہیں
 اگر یہ کلیہ صحیح ہو تو اس حدیث کا انقطاع زائل ہو جاتا ہے۔

امام ابوداؤد نے یہ دونوں حدیثیں روایت کی ہیں، اور عبد السلام کی روایت کو ضعیف
 قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلہ میں دیکھ کی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس کے بعض طرق
 میں یہ الفاظ ہیں: عن الاءمش عن رجل عن ابن عمر؛ اس میں ”رجل“ اگرچہ مجہول ہے،
 لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوداؤد کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعمش ہمیشہ
 ثقات سے روایت کرتے ہیں، اس لئے یہ جہالت اُن کے نزدیک صحیح حدیث میں قاذب نہ ہوگی
 ہو مولیٰ لہم؛ مطلب یہ ہے کہ بنو کاہل کی طرف امام اعمش کی نسبت نسب کی
 وجہ سے نہیں ہے بلکہ اُن کے مولیٰ العتاقہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رجال
 کے تذکروں میں عموماً نسبت کے ساتھ ”مولا“ اسم کا لفظ موجود ہوتا ہے، اس سے راوی بعض

جگہ دلارا العتاقہ ہوتی ہے اور بعض جگہ "ولار الاسلام" یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ نو مسلم ہیں، کان ابی حمیلہ فوراً شہ مسروق؛ حمیل اس بچہ کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ گرفتار ہو کر دارالاسلام لایا جائے، امام اعمش کے والد مہران حمیل تھے، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ میری دادی کے انتقال کے بعد حضرت مسروق نے میرے والد کو ان کا وارث قرار دیا، اور یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہے کہ حمیل اپنے ماں باپ کا وارث ہو گا یا نہیں، اس سلسلہ میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر دارالاسلام میں آنے کے بعد حمیل کی ماں بٹینہ کے ذریعہ اس کا نسب اس کے باپ سے ثابت کر دے تب تو اسے عورت کا قانونی بیٹا تصور کیا جائے گا، اور وہ اپنی ماں کا وارث ہو گا، اور اگر وہ بٹینہ سے نسب ثابت نہ کر سکے لیکن صرف اقرار کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہو گا، کیونکہ یہ تحمیل النسب علی غیرہ ہے، لہذا اس صورت میں بیٹا وارث نہ ہو گا، البتہ اگر ماں کے ذوی الفروض اور عصباء میں سے کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس اقرار کی بناء پر یہ بچہ ماں کا وارث ہو گا۔ اس کے برخلاف شافعیہ اور بعض دوسرے مجتہدین جن میں امام ترمذی بھی شامل ہیں ایسے بچہ کو علی الاطلاق وارث قرار دیتے ہیں، چنانچہ اس موقع پر امام ترمذی نے حضرت مسروق کا فتویٰ اپنے مسلک کی تائید میں پیش کیا ہے، کہ انھوں نے حضرت اعمش کے والد مہران کو حمیل ہونے کے باوجود ان کی ماں کا وارث قرار دیا،

حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مہران کی والدہ نے ان کے نسب پر بٹینہ پیش کر دیا ہو گا، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ بٹینہ پیش نہ کیا ہو، لیکن ان کی والدہ کا کوئی اور وارث موجود نہ ہو، اور ان دونوں صورتوں میں حضرت مسروق کا یہ فتویٰ حنفیہ کے خلاف نہیں، اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ انھوں نے بٹینہ بھی پیش نہ کیا تھا اور دوسرے وارث بھی موجود تھے اس کے باوجود مسروق نے ان کے وارث ہونے کا فتویٰ دیا، تو بیشک اس صورت میں کافوتی حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہو گا، اس صورت میں ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد اور فتویٰ ہے، جو حنفیہ کے خلاف حجت نہیں، اس لئے کہ حنفیہ کا استدلال حضرت عمرؓ کے ایک اثر سے ہے، جو مؤطا امام محمدؒ میں منقول ہے... کہ انھوں نے بٹینہ کے بغیر حمیل کے ثبوت نسب کو ممنوع قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کا اثر حضرت مسروق کے اثر پر راجح ہے، واضح رہے کہ مسروق بن الاعدع تابعی ہیں، اور علامہ ابوسعید خدری نے لکھا ہے کہ بچپن میں ان کو کوئی شخص اغوا کر کے لیگیا تھا، اس لئے ان کا لقب "مسروق" پڑ گیا،

لے الحمیل: الذی یکل من بلدہ صغیراً ولم یولد فی الاسلام. الصحاح للبوہری (ج ۴ ص ۱۶۷)، ولسان العرب (ج ۱۱ ص ۱۱۷) مازة: حملہ ۱۲ مرتب
لکھ (ص ۲۱) باب میراث الحمیل، عن سعید بن المسیب قال: ابی مرثد الخطاب ان یورث اعدا من الانعام الا ما ولد فی العرب ۱۲ مرتب

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِسْتِجَارَةِ بِالْيَمِينِ

محمد بن النعمان المكي، مشہور محدث ہیں اور ثقہ ہیں،

معمر؛ ان سے مراد معمر بن راشد ہیں، جنہوں نے "جامع" تصنیف کی ہے،

نہی ان یمن الرجل ذکرًا بیمنہ؛ یہ حدیث مطلقاً مس الذکر بالیمن کو منسوخ قرار دیتی ہے، لیکن ترجمۃ الباب میں امام ترمذیؒ نے اس کراہت کو وقت استیجار کے ساتھ مقید قرار دیا ہے، گویا امام ترمذیؒ کے نزدیک یہ حدیث مطلق وقت استیجار کے ساتھ مقید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک اور طریق میں جو ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب کراہیۃ مس الذکر بالیمن فی الاستبراء کے تحت مذکور ہے کہ: "أذا بال أحدكم فلا یمن ذکرًا بیمنہ" کے الفاظ آتے ہیں، اور امام بخاریؒ نے دونوں طریق سے یہ روایت اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، مطلق بھی اور مقید بوقت الاستیجار بھی، اور دونوں پر الگ الگ باب قائم کئے ہیں، ان کے منبع سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حدیث مطلق مقید پر محمول ہے، حنفیہ کے نزدیک بھی یہاں پر یہ حدیث مقید پر محمول ہے، کیونکہ حدیث کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی دونوں "عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادۃ عن أبیہ" کی سند سے مروی ہیں،

یہاں علامہ خطابیؒ اور حافظ ابن حجرؒ اور بعض دوسرے علماء نے یہ عجیب و غریب بحث چھیڑ دی ہے کہ اس حدیث میں مس الذکر بالیمن کی مانعت ہی اور دوسری طرف استیجار بالیمن کی مانعت ہے، پھر صرف باتیں ہاتھ سے دونوں کام کس طرح ہوں گے؟ پھر اُس کے جواب میں عجیب و غریب طریقے تجویز کئے ہیں، جن میں سے اکثر انتہائی مضحکہ خیز ہیں، مثلاً خطابی لکھتے ہیں کہ ڈھیلا ایڑی میں پکڑے، اور یسار سے استیجار کرے، کسی نے یہ لکھا کہ دیوار وغیرہ سے استیجار کرے، ہاتھ سے کرے ہی نہیں، اور کسی نے کہا کہ یمن میں حجر لے گا اور یسار سے

۱۔ الاستیجار وہو طلب موضع النجوى القطع یعنی قطع الاذى والنجث قاله النووى وقال الشيخ البنورى...

... النجوى فى الاصل وهو ما يخرج عن السبع كما قاله ابن قتيبة فى ادب الكاتب فى باب فرق الارواح، فالاستیجار

هو طلب النجوى طلب العذرة ليزيلها وينقيها ولا يخفى حسنه، (معارف السنن ۱/۱۱۱ ملخصاً) ۱۲

۲۔ النظر (ص ۱ ص ۲) کتاب الوضوء، باب النهی عن الاستیجار بالیمن و باب لا یسک ذکرہ بیمنہ اذا بال ۱۲ مرتب

۳۔ دیکھئے معالم السنن للخطابی مع مختصر ابی داؤد للمنذرى (ج ۱ ص ۲) باب کراہیۃ مس الذکر بالیمن فی الاستبراء (ترمذی ۱۱۱۱) مرتب

عضو کو اس پر نکلے گا،

واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری بحث ہی فضول ہے، اول تو استنجا بالیسار میں بغیر مس بالیسار کے کوئی دشواری نہیں، دوسرا اگر کسی کو کسی وقت ضرورت پیش آئے تو ان آداب میں سے کسی ایک ادب کو ترک کر کے دوسرے پر عمل کر سکتا ہے، مثلاً مس الذکر بالیسار کر کے داہنے ہاتھ میں پتھر پکڑا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اتنی آسان بات میں کیسے الجھ گئے،

بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

حتى الخراعة؛ خراعة بکسر الخاء ہے، علامہ خطابیؒ نے ”اصلاح خطا المحرّثین“ میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ اسے بفتح الخاء پڑھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ بفتح الخاء کے معنی نجاست کے ہیں، یہاں پر صحیح بکسر الخاء ہے، جس کے معنی بول و براز کے لئے بیٹھنے کی ہیئت، قال سلمان اجل؛ یہ حرف ایجاب بمعنی نعم ہے، اور بعض اہل لغت نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے، کہ ”نعم“ استفہام کے جواب میں آتا ہے اور ”اجل“ خبر کے جواب میں آتا ہے، حضرت سلمانؓ کا منشا یہ تھا کہ جس چیز کو تم موجب طعن سمجھ رہے ہو وہ درحقیقت آپؐ کی ممدوح صفت ہے،

وَأَنَّ يَسْتَنْجِي أَحَدُ نَابِا قَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ استنجا کے لئے پتھروں کا کوئی عدد مسنون ہے یا نہیں؟ امام شافعیؒ، امام حنبلؒ اور ابو ثورؒ اور اہل ظاہر کے نزدیک استنجا میں انقاء اور تثلیث احجار واجب ہی اور ایثار مستحب ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک صرف انقاء واجب ہے، اور تثلیث مسنون ہے اور ایثار مستحب ہے، اور تثلیث کا ذکر ان کے نزدیک احادیث میں اس لئے آتا ہے کہ عموماً اس عدد سے انقاء ہو جاتا ہے، امام شافعیؒ تثلیث کے وجوب پر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تین سے کم پتھروں کی ممانعت کی گئی ہے، اس کا جواب گزر چکا کہ چونکہ عموماً انقاء تین ہی پتھروں سے ہوتا ہے اس لئے اس سے کم کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن اگر انقاء اس سے کم میں ہو جائے تو بھی جائز ہے،

حنفیہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں :-

لہ دیکھئے فتح الباری (ج ۱، ص ۲۲۲) کتاب الوضوء باب النہی عن الاستنجا بالیسار یا یمن ۱۲ مرتب۔ لہ قال ابو حری: وذلہم: اجل: انما ہو جواب مثل نعم، قال الاغفر: لا آتاء احسن من نعم فی التصدیق و نعم احسن منه فی الاستنجا، الصحاح (ج ۴ ص ۱۶۲) مادة ”احل“، ورتب من

① ابوداؤد، ابن ماجہ، دارقطنی، مستدرک حاکم، بیہقی، طحاری، ابن حبان و طبرانی وغیرہ میں حضرت ابوہریرہؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ: ”مَنْ اسْتَجْمَرَ فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج“ اس میں تصریح ہے کہ ایتار مستحب ہی واجب نہیں، امام بیہقیؒ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے ایتار کا استحباب ثابت ہوتا ہے نہ کہ تثلیث کا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایتار عام ہے اور تثلیث خاص اور عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے، امام بیہقیؒ نے اس کا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں ایتار سے مراد ایتار مافوق الثلث ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث کے آخر میں بعض روایات میں یہ اضافہ ہے، ”فان الله وتر يحب الوتر“ امام ترمذی السُّمُوتُ سَبْعًا وَالْأَرْضِينَ سَبْعًا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث امام حاکمؒ نے بھی مستدرک (ج ۱ ص ۱۵۸) کتاب الطہارۃ من استجمر فليوتر کے تحت روایت کی ہے، اس کے تحت حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں: ”منكر والحارث ليس بعمدة“ دوسرا جواب حافظ زلیعیؒ نے ”نصب الراية“ (ج ۱ ص ۲۱۸) میں دیا ہے کہ اگر اس حدیث استدلال درست ہو تو بھی سات آسمانوں کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیچھے جس ایتار کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد مافوق الثلث ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو ماننا پڑے گا کہ سات پتھروں سے مسنون و مستحب ہی، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں،

حنفیہ کی اس حدیث پر تیسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس حدیث کو علامہ ابن حزمؒ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ یہ حصین الجمرانی الحمیری سے منقول ہے، اور وہ مجہول ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے ”تقریب“ میں لکھا ہے کہ ”مجہول من السادسة“ اور حافظ ذہبیؒ ”میزان“ میں لکھتے ہیں کہ ”لا يعرف من التابعين“

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث یقیناً قابل استدلال ہے، اس لئے کہ ابوداؤدؒ نے اسے روایت کر کے اس پر سکوت کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دے کر اس کی اپنی صحیح میں تخریج کی ہے، (موارد الظمان، ص ۶۲) اور خود حافظ ذہبیؒ نے ”تلخیص المستدرک“

لہ اسی سنعمل الجمار وہی الحجارة الصغار فی الاستنجار (فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۱) استنجار ہو طلب الحجرة (الحجر الصغیر) (معارف السنن ج ۱ ص ۱۱۸)

لہ اخرجا ابوداؤد وغیرہ (معارف السنن ج ۱ ص ۱۱۵، باب الاستنجار بالحجارة) ۱۲

”کتاب الاثرہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، علاوہ ازیں خود حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ج ۱ ص ۲۰۲ پر عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث کے تحت ”ومن لا فلا حرج“ کی زیادتی کو ”حسن الاسناد“ قرار دیا ہے، لہذا اگر حصین جبرانی کی جہالت مضر ہوتی تو یہ حضرات اس حدیث کو کیسے صحیح قرار دے سکتے تھے، لہذا یا تو حصین کی جہالت قابل تحمل ہے، یا ان کے متابعات موجود ہیں، اور ہر صورت حدیث سے استدلال درست ہے،

(۲) ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی عنہا سے مرفوعاً مروی ہے:-
 ”قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بها فانهما تجزئ عنه“ لفظہ لابی داؤد ج ۱ ص ۶
 کتاب الطہارۃ باب الاستنجاء بالاحجار، امام دارقطنیؒ نے اس کو تخریج کرنے کے بعد لکھا، ”ہر کہ“ ہذا اسناد صحیح“ اس میں ”فانهما تجزئ عنه“ کا جملہ بتلارہا ہے کہ مقصود اسلی انقاء ہے اور کوئی عدد مخصوص مقصود بالذات نہیں، لہذا جہاں ثلث کا حکم دیا گیا ہے وہاں منشاء یہ ہر کہ یہ عدد انقاء کے لئے کافی ہے،

(۳) معجم طبرانی میں حضرت ابویوب انصاریؓ سے مرفوعاً اسی معنی کی ایک اور حدیث منقول ہے ”اذا تغوط احدکم فلیمسح بثلاثة احجار فان ذلك كافیه“ علامہ بیہقیؒ مجمع الزوائد، ج ۱ ص ۲۱۱ کتاب الطہارۃ باب الاستنجاء بالحجر میں یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں ”رجاله موثقون الا ان ابا شعيب صاحب ابی ایوب لم ارفیه تعدیلاً ولا جرحاً،“
 (۴) حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت لکے باب میں آرہی ہے، ”قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال القس لي ثلاثة احجار قال فانيتها بهجرين وروثة فاخذ العجرين والقي الروثة و نال انهما كس“ امام طحاویؒ نے بھی حنفیہ کے مسلک پر اسی روایت سے استدلال کیا ہے، یعنی اگر تین ضروری ہوتے تو آپؐ ایک پتھر اور ضرور منگواتے، حنفیہ کی اس دلیل پر شافعیہ نے متعدد اعتراضات کئے ہیں، مثلاً امام بیہقیؒ نے فرمایا کہ یہی حدیث مسند احمد، بیہقی، دارقطنی میں عبد الرزاق عن معمر عن ابی اسحاق عن علقمة عن عبد اللہ کے طریق سے آئی ہے جس میں ”فانهما كس“ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے

”اُمّتی بھجر“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دو پتھروں پر اکتفا نہیں فرمایا۔ علامہ عینی نے ”عمدة القاری“ میں اور حافظ زلیعی نے ”نصب الرایہ“ میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ زیادتی جس سند سے منقول ہے وہ قابلِ اعتماد نہیں، کیونکہ ابواسحاق کا سماع علقمہ سے نہیں، حافظ زلیعی فرماتے ہیں کہ خود امام بیہقی نے اس مقام پر تو اس روایت پر کوئی کلام نہیں کیا، لیکن کتاب الدیات، باب الدیۃ اخماس میں صراحۃً لکھا ہے کہ ابواسحق نے علقمہ سے کچھ نہیں سنا، اور یہ بات خود ابواسحاق کے اقرار و اعتراف سے ثابت ہے، لہذا یہ حدیث منقطع ہے، اور قابلِ استدلال نہیں، (نصب الرایہ، ص ۲۱، ج ۱)

حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ جلد اول، ص ۲۰۷ پر اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ کراہیسی نے تشریح کی ہے کہ ابواسحاق نے یہ حدیث علقمہ سے سنی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کراہیسی کا قول خود ابواسحق کے اپنے قول کا معارضہ نہیں کر سکتا، اس لئے حافظ صاحب کی یہ جواب دہی مفید نہیں۔

دوسرا جواب حافظ نے یہ دیا ہے کہ اگر سماع نہ ہو تب بھی یہ حدیث مرسل ہوگی اور مرسل حنفیہ کے نزدیک حجت ہی، یعنی حنفیہ قرآنِ ثلاثہ میں انقطاع کو موجب ضعف نہیں نہیں مانتے،

لیکن حافظ ابن حجر کا یہ جواب اُن کی جلالتِ قدر سے بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ مرسل حنفیہ کے نزدیک علی الاطلاق حجت نہیں، بلکہ اس کی حجت کے لئے چند شرائط ہیں، مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ ارسال کسی ایسے شخص نے کیا ہو جو ثقہ سے ہی روایت کرتا ہو، دوسرے یہ شرط ہے کہ وہ بصیغہ جزم روایت کرے، اور ”عن“ صیغہ جزم نہیں، اور یہاں روایت عن سے ہے

حافظ ابن حجر کے مذکورہ اعتراض کا ایک مضبوط جواب یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کی سند میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے، جس کی تشریح لگلے باب میں

آہی ہے، اس اضطراب کو رفع کرنے کے لئے امام ترمذیؒ نے اسرائیل کے طریق کو رائج قرار دیا، اور امام بخاریؒ نے زہیر کے طریق کو، اور خود حافظ ابن حجرؒ نے ”ہدی الساری مقدمہ فتح الباری“ کی جلد ثانی ص ۱۰۸ پر اٹھویں فصل میں یہ تصریح کی ہے کہ اس حدیث کے صرف دو طریق ہی صحیح ہیں، باقی کوئی طریق صحیح نہیں، اور جس طریق میں ”اثنتی بحجر“ کی زیادتی منقول ہے وہ ان دونوں طریق کے علاوہ ہے، نتیجہ یہ کہ خود حافظ ابن حجرؒ کے اعتراض سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ”اثنتی بحجر“ والا طریق صحیح نہیں، اور اگر اس طریق کو بھی صحیح قرار دیا جائے تو اصل حدیث کا اضطراب رفع کرنے کی کوئی صورت نہیں، خلاصہ یہ کہ معمر کے جس طریق میں ”اثنتی بحجر“ کی زیادتی منقول ہے وہ فنی نقطہ نظر سے قابل استدلال نہیں،

حافظؒ کے مذکورہ جواب کا علامہ عینیؒ نے یہ جواب دیا کہ دراصل القطار کے اثبات سے ہمارا مقصد شافعیہ کو الزام دینا ہے، کہ یہ آپ کے مسلک پر صحیح نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ عینیؒ کے اس جواب سے شافعیہ کو الزام تو دیا جاسکتا ہے، مگر حنفیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا لہذا صحیح جوابات وہی ہیں جو ماقبل میں گزرے،

حنفیہ کی مستدل ابن مسعودؓ کی حدیث پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ”اثنتی بحجر“ کی زیادتی روایت ثابت نہ ہو تو بھی حدیث باب میں یہ احتمال موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر پھینکنے کے بعد کوئی تیسرا پتھر خود اٹھا لیا ہو، یا حضرت ابن مسعودؓ سے منگالیا ہو کیونکہ ”عدم الذکر عدم الشئ“ کو مستلزم نہیں ہوتا، ”واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“ یہ اعتراض بلاشبہ وزنی ہے، چنانچہ بہت سے علماء حنفیہ نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے، حضرت شیخ الہندؒ نے ”الورد الشذی“ میں فرمایا کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال تام نہیں، ان کے علاوہ صاحب ہدایہ نے بھی شاید اسی لئے اس مسئلہ میں ابن مسعودؓ کی اس روایت کو بطور دلیل ذکر نہیں کیا، بلکہ ”من استجمر فلیوتر“ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، البتہ بعض حضرات نے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش ہی جن میں بہتر جواب یہ ہے کہ ”السکوت فی معرض البیان یقوم مقام النفی“ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا منشا آداب استجاء کو بیان کرنا ہے، لہذا اگر آپؐ نے تیسرا پتھر منگوا یا ہوتا تو وہ اس کا تذکرہ ضرور فرمائیے نیز سیاق حدیث یہ بتلا رہا ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پتھر نہیں مل رہے تھے، اسی لئے حضرت عبداللہ ایک گوبر کا ٹکڑا اٹھا لائے تھے، ایسے مقام پر اگر آپؐ نے کوئی تیسرا پتھر منگوانے کا

اہتمام کیا ہوتا تو ابن مسعودؓ اس کا ضرورت ذکر فرماتے،

اور ان نستنجی برجیع، رجیع رجوع سے بنا ہے، بمعنی المرجوع ہے، یعنی الغذا المرجوع الیٰ ہذہ الحالۃ“ یعنی لوٹائی ہوئی غذا، رجیع ہر دابتہ کے فضلہ کو کہتے ہیں، بعض نے اُسے گائے اور بھینس کے ساتھ مخصوص کیا ہے، والصیح ہوا الاول،

”وَبَعْظَم“ دوسری حدیث میں اس کی وجہ زاد الجبن ہونا قرار دی گئی ہے، اس بات میں ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ استنجاء صرف اُن چیزوں سے جائز ہے جو شرعاً مکرم نہ ہوں، کسی مخلوق کی غذا نہ ہوں، نجس نہ ہوں، اور مضرنہ ہوں،

ان الاستنجاء بالحجارة یجزی، حنفیہ کے نزدیک استنجاء بالحجارة کے کافی ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ نجاست اپنے مخرج سے بقدر درہم متجاوز نہ ہوئی ہو، ورنہ استنجاء بالماء ضروری ہوگا،

بَابُ فِي السَّتْنَجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

عن ابی عبیدۃ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام عامر ہے، اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وفات کے وقت اُن کی عمر سات سال تھی، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد کے علوم کے سب سے بڑے عالم تھے،

عن عبداللہ، کتب حدیث میں صحابہؓ کے طبقہ کے اندر جب عبداللہ مطلق بولا جاتا تو اس سے مراد حضرت ابن مسعودؓ ہوتے ہیں،

رکس؛ بعض حضرات نے اس کے معنی نجاست بیان کئے ہیں، اور اُسے رجس کا مراد قرار دیا ہے، اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے، جن میں یہاں ”رکس“ کے بجائے ”رجس“ کا لفظ آیا ہے، اور بعض نے اسے ”رجیع“ کا مراد قرار دیا ہے، امام نسائیؒ نے اس کے معنی طعام الجبن بتائے ہیں، لیکن اکثر علماء نے اس کی تردید کی ہے، کہ یہ معنی لغت میں کہیں ثابت نہیں،

قال ابو عیسیٰ؛ اس حدیث کے ذیل میں امام ترمذیؒ نے تین مرتبہ قال ابو عیسیٰ ذکر کیا ہے، درحقیقت پہلے قول سے اُن کا مقصد اس حدیث کے اضطراب اسناد کی تشریح و توضیح ہے، اور دوسرے قول میں رفع اضطراب کے لئے امام بخاریؒ، امام دارمیؒ کی نیز اپنی رائے بیان کی ہے، اور تیسرے قول میں امام بخاریؒ کی رائے کی تردید کی ہے،

اس حدیث کے منطرب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مدار اسناد ابواسحق سبعی ہیں، اور یہ حدیث اُن سے اُن کے چچہ شاگرد روایت کر رہے ہیں، اسرائیل بن یونس، قیس بن ربیع، معتمر، عمار بن رزق، زہیر، اور زکریا بن ابی زائدہ،

منطرب دو طریقہ سے پایا جاتا ہے، ایک یہ کہ ابواسحق اور عبداللہ بن مسعودؓ کے درمیان دو واسطے ہیں یا ایک، زہیر دو واسطے بیان کرتے ہیں، یعنی "عن ابی اسحق عن عبد الرحمن بن ابی الامود عن ابیہ عن عبداللہ" اور باقی پانچوں شاگرد صرف ایک واسطہ ذکر کرتے ہیں، دوسرا منطرب ان پانچوں کے درمیان واسطہ کی تعیین میں ہی، اسرائیل بن یونس اور قیس بن الربیع کی روایت میں واسطہ ابو عبیدہ ہیں، معمر اور عمار کی روایت میں واسطہ علقمہ ہیں، زکریا بن ابی زائدہ کی روایت میں عبدالرحمن بن یزید ہیں،

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اس منطرب کے بارے میں عبداللہ بن عبدالرحمن لیغنی امام دارمیؒ سے پوچھا کہ ان روایات میں سے کونسی روایت اصح ہے، تو وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے، پھر امام بخاریؒ سے پوچھا تو انھوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا، لیکن اُن کے طرزِ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے زہیر کی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انھوں نے جامع بخاریؒ میں زہیر ہی کی روایت تخریج کی ہے، لیکن امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان تمام روایات میں اسرائیل کی روایت زیادہ راجح اور اصح ہے، اس لئے کہ ابواسحق کے تمام شاگردوں میں اسرائیل سب سے زیادہ "اثبت" اور "احفظ" ہیں، چنانچہ عبدالرحمن بن مہدیؒ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوریؒ ابواسحق سے جو حدیثیں روایت کرتے تھے میں نے انھیں صرف اس بنا پر چھوڑ دیا کہ وہ روایات مجھے اسرائیل سے حاصل ہو گئی تھیں، چونکہ وہ ان کو زیادہ اتم طریقہ سے روایت کرنے تھے، اس لئے میں انہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ زیر بحث حدیث میں قیس بن ربیع نے بھی اسرائیل کی متابعت کی ہے، جس سے اُن کی روایت اور زیادہ راجح ہو جاتی ہے، جبکہ ابواسحق کے معاملہ میں زہیر اتنے قابلِ اعتماد نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ زہیر نے جس وقت ابواسحق کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان سے حدیثیں لیں، اس وقت ابواسحق اپنی عمر کے آخری دور میں تھے، اور ان کے حافظہ میں قدرے تغیر پیدا ہو گیا تھا، اسی لئے امام احمدؒ کا قول ہے کہ اگر کوئی حدیث زائدہ اور زہیر سے تم نے سنی ہو تو اس بات کی پروا نہ کیا کرو کہ کسی اور سے نہیں سنیں، یعنی وہ ثقہ ہیں الا حدیث ابی اسحاق، یعنی یہ دو حضرات ویسے ثقہ ہیں، لیکن ابواسحق سے اُن کی روایات

اتنی قابل اعتماد نہیں، ان وجہ سے امام ترمذیؒ نے یہاں زہیر کے مقابلہ میں اسرائیل کی روایت کو ترجیح دی ہے، اور امام بخاریؒ پر تنقید کی ہے کہ انھوں نے زہیر کی روایت کو کیوں رائج قرار دیا، لیکن یہ امام ترمذیؒ کی اپنے رائے ہے، مگر دوسرے محقق علماء اور محدثین نے امام ترمذیؒ کی اس رائے پر تنقید کی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے ”ہدی الساری مقدمہ فتح الباری“ کی آٹھویں فصل میں اور علامہ عینیؒ نے ”عمدة القاری جلد اول ص ۳۵“ پر اس مسئلہ پر مفصل گفتگو کی ہے، اور امام ترمذیؒ کی تردید فرماتی ہے، اور متعدد وجہ سے زہیر کی روایت کو اسرائیل کی روایت کے مقابلہ میں رائج قرار دیا ہے، اگرچہ اسرائیل کی روایت کو بھی صحیح کہا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:-

① زہیر کی روایت کی پہلی وجہ ترجیح یہ ہے کہ زہیر کے بہت سے متابعات موجود ہیں، چنانچہ معجم کبیر طبرانی کی روایت میں ابراہیم بن یوسف بن اسحق بن ابی اسحق نے زہیر کی متابعت کی ہے، چونکہ یہ روایت خود ابواسحق کی ذریت سے مروی ہے اس لئے اس کی متابعت بہت قوی ہو اسی طریقہ سے حافظ ابن حجرؒ نے معجم طبرانی کے حوالہ سے زہیر کا ایک اور متابع ذکر کیا ہے جو کہ ”یحییٰ ابن ابی زائدہ عن امیہ عن ابی اسحق“ کے طریق سے ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں زہیر کی روایت کا ایک متابع ”یث بن ابی سلیم“ بھی موجود ہے، وہ اگرچہ حافظہ کے لحاظ سے کمزور ہیں لیکن استشہاد اور متابعت کے لئے کافی ہیں، نیز شریک نے زہیر کی متابعت کی ہے اور شریک قیس بن الربیع کے مقابلہ میں زیادہ قابل اعتماد ہیں، جبکہ امام ترمذیؒ نے اسرائیل کی روایت کی ایک وجہ ترجیح یہ بیان کی تھی کہ قیس بن الربیع اُن کے متابع ہیں، نیز ابن حجاج حنفی اور ابو حریم نے بھی اُن کی متابعت کی ہے،

② دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے زہیر کی جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ”حدثنا زهير عن ابی اسحق قال ليس ابو عبدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله“ اس میں صراحتہ اسرائیل والے طریق کی تردید کی گئی ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ابواسحق پہلے اس حدیث کو ابو عبیدہ سے روایت کرتے تھے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ابو عبیدہ کا سماع اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے

۱۔ فی سیاق الاحادیث التي انتقد بها الدارقطني على البخاري ومواله الحديث الاول منها، مخطوطة في مكتبة تستان من غير صفحہ وج ۲ ص ۱۰۷ و ۱۰۸ من المطبوعة ۲۔ دیکھیے صحیح بخاری (ج ۱ ص ۲) کتاب الوضوء باب لا یتجی بروث ۳۔ مرتب

مشکوک ہے، بعد میں ابواسحق کو یہی روایت عبدالرحمن بن الاسود سے بھی مل گئی جس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لہذا انھوں نے صراحتاً یہ بتا دیا کہ یہ حدیث میرے پاس صرف ابو عبیدہ کے طریق سے نہیں بلکہ عبدالرحمن بن الاسود کے طریق سے بھی ہے، بہر حال ابواسحق کی اس تصریح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زہیر کے سامنے حدیث بیان کرتے وقت اُن کے ذہن میں دونوں طریق مستحضر تھے اور ان میں سے انھوں نے عبدالرحمن بن الاسود کے طریق کو اختیار کیا، اور اس سے بڑی کوئی وجہ ترجیح نہیں ہو سکتی،

(۳) تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ ابواسحق سبیعی مدّلس ہے، لہذا ان کے عنعنہ کے مقابلہ میں تحدیث کا صیغہ رائج ہے، اب اسرائیل کے طریق میں وہ ابو عبیدہ سے عنعنہ کر رہے ہیں، اور یوسف بن ابی اسحق کے طریق میں جو زہیر کے متابع ہیں انھوں نے تحدیث کی تصریح کی ہے، چنانچہ امام بخاریؒ زہیر کی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابی اسحق قال حدثني عبد الرحمن "لہذا ان میرے طریق میں تدلیس کا کوئی شبہ نہیں، جبکہ اسرائیل کے طریق میں یہ شبہ موجود ہے،

(۴) چوتھی وجہ ترجیح علامہ عینیؒ نے "عمدة القاری" میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اسرائیل کی روایات میں خود اختلاف ہے، چنانچہ بعض روایات میں اُن کی روایت زہیر کی روایت کے بالکل مطابق ہے، اگرچہ بعض میں اختلاف ہے جبکہ زہیر کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں،

(۵) امام ترمذیؒ نے اسرائیل کی جلالتِ قدر بیان کرنے کے لئے عبدالرحمن بن ہمدانی کا قول پیش کیا ہے، لیکن علامہ عینیؒ نے "عمدة القاری" میں "معجم اسماعیلی" وغیرہ کے حوالہ سے بعض محدثین کے اقوال ذکر کئے ہیں، جنہیں زہیر کو اسرائیل کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہوتی ہے،

۱۔ اسرائیل قد اختلف علیہ فرواہ کر دایہ زہیرؒ و رواہ عباد القطوانی و قالہ العبد عنہ عن ابی اسحق عن علقمہ عن عبد اللہؒ و رواہ الحمیدی عن ابی عیینہ عنہ عن ابی اسحق عن عبد الرحمن بن یزید ذکرہ الدارقطنی و العدوی فی مسندہ و زہیر لم یختلف علیہ (عمدة القاری، ج ۱ ص ۳۵)،

۲۔ و اما ترجیح الترمذی حدیث اسرائیل علی حدیث زہیر فمعارضہا حکاہ الاسماعیلی فی صحیحہ لہ رواہ من حدیث یحیی بن سعید و یحیی بن سعید لا یرضی ان یأخذ عن زہیر فی ابی اسحق مالس بسامع، وقال الآجری سألت ابا داؤد عن زہیر و اسرائیل عن ابی اسحق فقال "زہیر فوق اسرائیل بکثیر" (عمدة القاری ج ۱ ص ۳۵)،

ان دجہات کی بنا پر دیگر محدثین اور امام بخاریؒ نے زہیر کی روایت کو ترجیح دی ہے، چنانچہ امام بخاریؒ نے زہیر ہی کی روایت تخریج کی ہے، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت نظر اور فراست کا پتہ چلتا ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

و ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود لم یسمع من ابیہ، امام ترمذیؒ نے اسرائیل کے طریق کو راجح قرار دیا، لیکن بعد میں اس پر اعتراض کیا کہ ابو عبیدہؒ کا سماع حضرت عبد اللہ بن مسعودؒ سے نہیں ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے، شوافع امام ترمذیؒ کے اس قول کو بنیاد بنا کر حنفیہ کے اس مسئلہ پر انقطاع کا اعتراض کرتے ہیں، حنفیہ کی طرف سے اس کے تین جوابات دیئے گئے ہیں؛ ایک جواب تو وہی ہے کہ محققین کے نزدیک اسرائیل کے بجائے زہیر کا طریق راجح ہے، اور اس میں ابو عبیدہ نہیں ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض اسرائیل کے طریق کو اختیار کیا جائے تب بھی امام ترمذیؒ کا یہ کہنا محققین کے نزدیک ناقابل قبول ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا، علامہ عینیؒ نے ”عمدة القاری“ میں اس مسئلہ پر مفصل گفتگو کی ہے، اور ابو عبیدہؒ کے سماع کے متعدد دلائل پیش کئے ہیں، حافظ ابن حجرؒ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، کہ ابو عبیدہؒ کا سماع اپنے والد سے ثابت ہی، کیونکہ حضرت ابن مسعودؒ کی وفات کے وقت ابو عبیدہ کی عمر سات سال تھی، اور یہ عمر تحمل روایت کے لئے کافی ہے، اس لئے محض اُن کی کم سنی سے عدم سماع پر استدلال درست نہیں، تیسرے اگر بالفرض ابو عبیدہؒ کا اپنے والد سے بلا واسطہ سماع نہ ہو تب بھی محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ”اعلم الناس بعلم ابن مسعودؒ“ ہیں، جیسا کہ امام طحاویؒ نے اس کی تصریح کی ہے، اور امام بیہقیؒ نے بھی لکھا ہے کہ ”ابو عبیدہؒ اعلم بعلم ابن مسعودؒ من حنیف بن مالک و نظر ائمہ“ اس وجہ سے ائمہ نے اس حدیث کو باتفاق قبول کیا ہے، یہ جواب راجح ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک حدیث منقطع ہونے کے باوجود صحیح اور قابل استدلال ہوتی ہے جس کی وجہ یا تو اُمت کی تلقی بالقبول ہوتی ہے، یا یہ کہ انقطاع کرنے والا راوی بہت زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے، یہاں یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں،

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْبَى بِهِ

حفص بن غیاث؛ کوفہ کے ائمہ حدیث میں سے ہیں، باتفاق ثقہ ہیں، البتہ آخری عمر

میں ان کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا،

داؤد بن ابی ہند، یہ بھی مشہور محدث ہیں، اور ثقہ ہیں، لیکن آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا،

فائزہ زاد اخوانکم من الجن، اِنَّہ کی ضمیر بتا دیل مذکور روٹ اور عظام دونوں کی طرف راجع ہے، یعنی روٹ اور عظام دونوں زاد الجن ہیں، اس جملہ کی تشریح میں چند مباحث ہیں؛ پہلی بحث تو یہ ہے کہ روٹ کے زاد الجن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ روٹ جنات کے لئے کھاد کا کام دیتی ہے، اور اس طرح اُن کی غذا کا سبب بنتی ہے، لیکن یہ جواب ضعیف ہے، اس لئے کہ اگر زاد سے مراد یہی ہو تو پھر اس میں جنات کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ انسانوں کے لئے بھی روٹ کھاد کے کام آتی ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ روٹ بذات خود جنات کی غذا ہے اور ان کے لئے اس کی نجاست مسلوب ہو جاتی ہے، اور اُن کے واسطے روٹ کو اپنی حالتِ اصلیت پر لوٹا کر اسے غلہ بنا دیا جاتا ہے، اس کی تائید بخاری ص ۵۴۲ کتاب المناقب باب ذکر الجن الخ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہے کہ فسألونی الزاد فدعوت اللہ لمہم ان لا یمرّوا بعظم ولا بروثۃ الا وجدوا علیہا طعامًا، لیکن اکثر علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ روٹ کے زاد الجن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُن کے دوات کی غذا ہوتی ہے، یہ جواب صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”وکل بعرة علف لدوابکم“ (مسلم ج ۱ ص ۸۴ کتاب الصلوٰۃ باب الجہر بالقرآن فی الصبح والقراءة علی الجن فی حدیث ابن مسعود)

دوسری بحث یہ ہے کہ عظام کے زاد الجن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سب سے بہتر اور اور محقق جواب یہ ہے کہ یہ ہڈیاں جنات کے لئے پُر گوشت بنادی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے، البتہ یہاں مسلم اور ترمذی کی روایات میں ایک تعارض معلوم ہوتا ہے، اس کی حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے، تعارض یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے جنات سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفی ما یكون لحمًا“ اس میں یہ تصریح ہے کہ مذکور جانوروں کی ہڈیاں جنات

کے لئے پُرگشت بنادی جاتی ہیں، اس کے برخلاف یہی روایت امام ترمذیؒ نے سورہ احقاف کی تفسیر میں روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ منقول ہیں: ”کل عظم لم یذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اذ فرماکان لحمًا“ (ترمذی ۲۳۱۰۱ ابواب التفسیر) اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مُردار جانوروں کی ہڈیاں ہی غذا ہوتی ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس تعارض کو رفع کرنے سے سوائے صاحب ”سیرت حلبیہ“ کے اور کسی نے تعرض نہیں کیا، انھوں نے اس تعارض کا یہ جواب دیا ہے کہ مسلم کی روایت جناتِ مسلمین کے بارے میں تھی، اور ترمذی کی روایت جناتِ کفار کے بارے میں، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی حدیث ہے اور الفاظ کا اختلاف راویوں کے اختلاف کی بناء پر ہے، لہذا یا تو یوں کہا جائے کہ مسلم کی روایت ترمذی کی روایت پر قوتِ سند کے اعتبار سے راجح ہوگی، یا پھر محدثین کے ایک اور اصول پر عمل کیا جائے جس سے ایسے مواقع پر تطبیق کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ”حفظ کل مالہ یحفظہ الآخر“، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک راوی کو ایک بات یاد رہی اُس نے اسے روایت کر دیا اور دوسرے راوی کو دوسری بات یاد رہی اور اس نے اسے روایت کر دیا، اور درحقیقت دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتی ہیں، یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ ہڈی پر اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے دونوں صورتوں میں وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، ایک راوی نے پہلی بات کو روایت کر دیا، اور دوسرے راوی نے دوسری بات کو، حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ تطبیق بین الروایات کے سلسلہ میں ”حفظ کل مالہ یحفظہ الآخر“ کا یہ اصول بہت کارآمد ہے، لیکن محدثین نے اُسے اصولِ حدیث کی کتابوں میں ذکر نہیں کیا، البتہ حافظ ابن حجرؒ نے ”فتح الباری“ کے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے کام لیا ہے،

تیسری بحث یہ ہے کہ کراہیتِ استنجاء انہی دو چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء نے ان دونوں چیزوں سے علتِ نہی مستنبط کر کے حکمِ کراہت کو دوسری اشیاء میں بھی عام کیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مکرم ہو یا کسی کی غذا ہو، یا نجس ہو، یا مضر ہو، اس سے استنجاء ناجائز ہے،

انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجنّ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ لیلۃ الجنّ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا نہیں؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں

واقعہ یہ ہے کہ لیلۃ الجحہ کئی مرتبہ واقع ہوئی ہے، علامہ بدرالدین شبلی نے اپنے معروف رسالہ ”اکام المرجان فی غرائب الاخبار واحکام الجان“ میں لکھا ہے کہ لیلۃ الجحہ چھ مرتبہ ہوئی ہے، بعض راتوں میں حضرت عبداللہؓ ساتھ تھے بعض میں نہیں،

وكان رواية اسمعيل اصح من رواية حفص بن غياث؛ دونوں روایتوں میں فرق یہ ہے کہ حفص کی روایت میں ”لا تستنجوا بالردث“ کا جملہ مسند اور متصل ہی، لیکن اسمعیل کی روایت میں یہ جملہ امام شعبیؒ کی مرسل کی حیثیت رکھتا ہے، امام ترمذیؒ نے اسمعیل کی روایت کو اصح قرار دیا ہے، امام مسلمؒ کے صنیع سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، اس لئے کہ انھوں نے یہ جملہ ”قال الشعبی“ کہہ کر الگ سے روایت کیا ہے،

بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالنِّسَاءِ؛

محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب؛ یہ امام ترمذیؒ، امام مسلمؒ کے استاذ ہیں، ”صدوق“ ہیں، امام نسائیؒ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ”لابأس به“ قتادة؛ یہ قتادہ بن دعامة السدوسی ہیں، معروف تابعین میں سے ہیں، اپنے زمانے میں ”احفظ الناس“ کہلاتے تھے، کبھی کبھی تدلیس بھی کرتے ہیں، لیکن باتفاق ثقہ ہیں، اس لئے ان کی روایات مقبول ہیں،

معاذة، یہ معاذہ بنت عبد اللہ العدویۃ البصریۃ ہیں، اور ان کی کنیت ”ام الصهباء“ ہے، ثقہ تابعیات میں سے ہیں، انتہائی عابدہ و زاہدہ تھیں، رات بھر تہجد پڑھتی تھیں، حافظہ بھی نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا ہے: ”اعجب من عین تنام باللیل وقد علمت بطول رقادھا فی القبور“

مرن ازواجکن؛ اس سے معلوم ہوا کہ نامحرم مرد کو تعلیم دینے کے لئے عورت کو چاہیے کہ اس کی محرم عورت کو واسطہ بنائے،

ان يستطيبوا بالماء؛ استطابۃ کے لغوی معنی ہیں پاکیزگی چاہنا، مراد استنجاء ہے، اس حدیث سے استنجاء بالماء کا جواز بلکہ سنیت ثابت ہوتی ہے، چنانچہ یہ حدیث استنجاء بالماء کی سنیت پر جمہور کی دلیل ہے، لہذا یہ حدیث حضرت سعید بن المسیبؒ اور بعض اہل ظاہر کے خلاف حجت ہی، جو استنجاء بالماء کو خلاف سنت قرار دیتے ہیں، دوسری طرف اس کے بالکل

برعکس ابن حبیب مالکی کا قول یہ ہے کہ استنجاء بالحجارة ناجائز ہے، یہ قول سابقہ احادیث کی وجہ سے مردود ہے، ائمہ اربعہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جمع بین الحجارة والماء افضل ہے، بعض اہل ظاہر اس جمع کو بھی خلاف سنت قرار دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جمع بین الحجارة والماء کی تمام احادیث ضعیف ہیں، یعنی یا تو صریح نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں، لیکن اُن کا یہ خیال درست نہیں، اس لئے کہ اگرچہ اس معنی کی احادیث انفرادی طور سے ضعیف ہوں لیکن ان کا مجموعہ قابل استدلال ہے، اس لئے کہ یہاں صرف فضیلت ثابت کرنی مقصود ہے، اور فضائل اعمال میں ایسی احادیث کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس لئے ان روایات سے استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور سے جبکہ جمہور ائمہ نے ان کو قبول کر کے معمول بہ قرار دیا، نیز کوئی حدیث مرفوعہ صریح اگرچہ اس باب میں نہیں ہے، لیکن بعض احادیث سے جمع بین الماء والحجر کا مفہوم مستنبط ہوتا ہے، مثلاً جب اہل قبار کی تعریف قرآن کریم میں نازل ہوئی کہ ”فیہ رجال یجتون ان یتطہروا“ تو آپ نے اُن سے ان کے خصوصی تطہر کی وجہ پوچھی تو انھوں نے جواب دیا ”قالوا لا غیر ان احدا اذا خرج من الغائط احب ان یستنجی بالماء“ اس میں استنجاء بالماء کا ذکر خروج من الغائط کے بعد کیا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خروج من الغائط بغیر استنجاء بالحجارة کے نہ ہوگا، لہذا اس روایت سے جو کہ صحیح میں مروی ہے اور سنداً صحیح ہے اقتضاء جمع کا مفہوم نکلتا ہے،

یہاں یہ بات واضح رہے کہ بعض کتب فقہ میں اہل قبار کا یہ قول منقول ہے کہ ”اننا نستنج بالحجارة بالماء“ یہ قول اگرچہ صریح ہے، لیکن کتب حدیث میں نہیں ملتا، اس کے علاوہ جمع کے مفہوم میں حضرت علیؓ کا یہ قول مستفاد ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق اور بیہقی میں مروی ہے، ”ان من کان قبلکم کانوا یبعرون بعر و انکم تشلطون ثلثاً فاتبعوا الحجارة بالماء“ اور اس اثر کو حافظ زلیعیؒ نے ”نصب الرایہ میں جید قرار دیا ہے، لہذا جمع بین الحجارة والماء کو عبت قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں، اسی اثر کے تحت حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر نجاست معرج سے اکثر من قدر الدرہم متجاوز ہو تو پانی کا استعمال فرض ہے، اگر بقدر درہم متجاوز ہو تو واجب ہے اور اگر اس سے کم متجاوز ہو تو سنت ہے،

۱۔ مستدرک ج ۱ ص ۱۵۵، کتاب الطہارۃ، الاستنجاء بالماء اذا خرج من الغائط ۱۲
 ۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۴ کتاب الطہارۃ، من کان یقول اذا خرج من الغائط فلیستنج بالماء ۱۲

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ جمع بین الحج والعمرة نہ کرنے کی صورت میں استعمالِ ماء افضل ہے، "لَا تَلْبَسُوا الْمَاءَ ابْلَغَ فِي الْأَنْقَاءِ وَالنَّظِيفِ" چنانچہ علامہ نوویؒ، علامہ عینیؒ اور ابن نجیم وغیرہم نے یہی لکھا ہے، البتہ استنجاء بالماء کی صورت میں حجر کی طرح تثلیث ضروری نہیں، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَسْرَادَ الْعَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

عبد الوہاب ثقفی، ثقہ ہیں لیکن آخری عمر میں حافظہ میں تغیر آ گیا تھا،
محمد بن عمرو، اکثر علماء نے انہیں "صدوق" کہا ہے، البتہ بعض روایات میں
ان کو وہم ہو جاتا ہے،

عن ابی سلمة: یہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے نام کے
بارے میں اختلاف ہے، بعض نے ان کا نام عبداللہ قرار دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسلمہ کنیت
نہیں بلکہ نام ہے، یہ ایک قول کے مطابق مدینہ طیبہ کے مشہور فقہاء سبعہ میں سے ہیں جنہیں کما
اس شعر میں جمع کر دیا ہے، اگرچہ اس میں ابوسلمہ کا ذکر نہیں ہے ۵

الاکل من لا یقتدی بأئمة فقسمته ضیضی عن الحق خلا
فخذهم عبید اللہ، عروۃ، قاسم سعید، ابوبکر، سلیمان، خارجیۃ

اس میں عبید اللہ سے مراد عبید اللہ بن عتبہ بن مسعودؓ، عروہ سے مراد عروہ بن الزبیرؓ،
قاسم سے مراد قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیقؓ، سعید سے مراد سعید بن المسیبؓ، ابوبکر سے مراد
ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشامؓ، سلیمان سے مراد سلیمان بن یسارؓ اور خارجیہ سے مراد
خارجہ بن زید بن ثابتؓ ہیں، بعض حضرات نے ابوبکر بن عبدالرحمن کے بجائے حضرت ابوسلمہؓ کو
فقہاء سبعہ میں شمار کیا ہے،

أبعد فی المذهب: یہاں أبعد لازم کے معنی میں ہے، لیکن اس میں أبعد کی بہ نسبت زیادہ
مبالغہ پایا جاتا ہے، بعد کے معنی ہیں دور ہوا، اور ابعد کے معنی ہیں دوری اختیار کی،
علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابعاد تشر کے لئے تھا، لہذا
اگر نستر کہیں قریب میں حاصل ہو جائے تو ابعاد کی ضرورت نہیں،

بَا مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسَلِ ؛

احمد بن محمد بن موسیٰ؛ یہ امام ترمذیؒ و نسائیؒ کے استاذ ہیں، امام نسائیؒ کا کہنا ہے: ”لابأس به“

عن اشعث؛ یہ اشعث بن عبد اللہ بن جابر الحنظلی الحدادی الازدی ہیں، امام ترمذیؒ کے قول کے مطابق انہی کو ”اشعث اعمیٰ“ بھی کہتے ہیں، مختلف کتابوں میں ان کا نام اشعث اعمیٰ، اشعث بن عبد اللہ، اشعث بن جابر، اشعث حنظل، اشعث ازدی، اور اشعث حدادی آیا ہے، یہ سب انہی ایک شخصیت کے نام ہیں، یہ ثقہ ہیں،

فی مستحکمہ؛ مستحکم، غسل خانہ کو کہتے ہیں، یہ حیم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں گرم پانی، ثعلب کا کہنا ہے کہ یہ اضداد میں سے ہے، اور ٹھنڈے پانی کو بھی کہتے ہیں، بہر صورت مستحکم کے معنی ہوتے پانی کے استعمال کی جگہ،

ان عامة الوسا منہ، مطلب یہ ہے کہ غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے یہ دہم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی چھینٹیں بدن کو نہ لگ گئی ہوں اور پھر انسان دہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ نے فرمایا کہ یہ نہی اُس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ غسل خانہ میں پانی جمع ہوتا ہو یا فرش کچا ہو، لیکن اگر فرش پختہ ہو اور پانی نکلنے کی جگہ موجود ہو تو یہ ممانعت نہیں ہے، اس حدیث میں بول فی المغتسل کا خاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دساوس پیدا ہوتے ہیں،

دساوس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال و افعال میں کچھ خاصیتیں رکھی ہیں جن میں بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، مثلاً علامہ شامیؒ نے بہت سے اعمال کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ لسیان پیدا کرتے ہیں، مثلاً ”بول فی المغتسل“، ”نظر الی العورة“ وغیرہ، یہ خیال کوئی توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اور چیزوں کے کچھ خواص ہیں اور ان کے خواص کا اعتقاد توحید کے منافی نہیں، اسی طرح ان اعمال و افعال کے خواص یہ ہیں اور ان کا اعتقاد بھی توحید کے منافی نہیں ہے، اب ان خواص کے بارے میں اشاعرہ، ماتریدیہ، اور معتزلہ کا مشہور اختلاف ہے، معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو اس میں خود بخود کچھ خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بمنزلہ لازم ذات ہوتی ہیں، لیکن یہ مذہب باطل ہے، اس لئے کہ اس سے

اشیاء کا مؤثر بالذات ہونا بھی لازم آتا ہے اور قدرت باری تعالیٰ کا خواص اشیاء کے ساتھ تعلق بھی باقی نہیں رہتا، اسی کے نتیجہ میں معجزات کا انکار کرنا پڑتا ہے،

اس کے بالکل برخلاف اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ مخلوقات اور ان کے خواص کے درمیان درحقیقت کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کسی شے یا عمل کی تخلیق فرماتا ہے تو اسی کے ساتھ خاصہ کی تخلیق بھی الگ سے فرمادیتا ہے، گویا "نار" کا احراق سے اصلاً کوئی جوڑ نہیں، ہاں جب آگ پیدا کی گئی تو اسی کے ساتھ ساتھ احراق کا خاصہ بھی علیحدہ سے پیدا کر دیا گیا، اب یہ عین ممکن ہو کہ کسی جگہ "نار" پیدا کی جائے لیکن احراق کی خاصیت کی تخلیق نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں وبالعکس جیسا کہ "واغرقوا ماء فادخلوا ناراً"۔

اور ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ اشیاء اور ان کے خواص بے جوڑ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کسی شے یا فعل کی تخلیق فرماتے ہوئے اسی میں کچھ خواص کی تخلیق بھی فرمادیتے ہیں، گویا نار کی تخلیق کے ساتھ اسی نار میں خاصہ احراق بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہاں جب باری تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ خاصہ سلب کر لیتے ہیں، جیسا کہ معجزات کے موقع پر، ماتریدیہ کی تعبیر زیادہ واضح اور قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہے،

وَيَقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ الْأَعْمَى؛ مقصد یہ ہے کہ اشعث بن عبد اللہ اور اشعث اعمیٰ ایک ہی شخص ہیں، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے "تہذیب التہذیب" میں دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے، اور اشعث بن عبد اللہ کو قوی اور اشعث اعمیٰ کو ضعیف قرار دیا ہے،

فَقَالَ رَبَّنَا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ امام ابن سیرینؒ کے اس قول کا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا ہے کہ وہ بول فی المغتسل کے مورث دسوا اس ہونے کو توحید کے منافی سمجھتے تھے، لیکن امام ابن سیرینؒ جیسے عالم سے یہ بات بہت بعید ہے، بظاہر اُن کا مقصد یہ تھا کہ اُن کے نزدیک یہ بات کسی مستند دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لئے اس میں کسی دہم کی ضرورت نہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے منع کرے، اور وہ جو اُن میں "رَبَّنَا اللَّهُ" کہے، اس کا منشا اس کے سوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عدم ضرر کی امید باندھی جائے۔ بہر صورت امام ابن سیرینؒ کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کو حدیث باب نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہ ایسا ہرگز نہ فرماتے، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال؛

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّوَالِ

ابو کریب؛ ان کا نام محمد بن العلاء ہے، ائمہ رستہ نے ان سے روایات لی ہیں، اور یہ ثقہ ہیں،

عبدۃ بن سلیمان؛ دوسری صدی کے محدث ہیں، امام عجل وغیرہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے،

لامرتعم بالسوال؛ لفظ سواک آہ اور فعل دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، پہلی صورت میں یہاں استعمال کو مضاف محذوف ماننا پڑے گا، دوسری صورت میں تقدیر کی ضرورت نہیں، یہ لفظ سَاكَ يَسُوْكُ سُوْكَا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں رگڑنا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ”تساوڪ الاہل“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں اونٹوں کا اِدھر اُدھر کی طرف مائل ہونا، دونوں صورتوں میں مناسبت ظاہر ہے، تَفَاعُلُ کے سبب ابِ افْتِعَالُ سے بھی آتا ہے، اور لفظ اِسْتِنَانُ بھی اسی معنی میں آتا ہے جو لفظ سَنَ سے مشتق ہے، پھر اس لفظ کا اطلاق مطلق دانت مانجنے کے لئے بھی ہوتا ہے، خواہ مسواک نہ ہو، چنانچہ کہتے ہیں ”استاك بالاصابع“ مسواک کے فوائد بے شمار ہیں، علامہ ابن عابدین شامیؒ لکھتے ہیں کہ مسواک کے فوائد ستر سے زیادہ ہیں، ”ادناها امانة الاذى عن الفم واعلاها تذكية الشهادتين عند الموت“

عند كل صلوة؛ مسواک کی شرعی حیثیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، علامہ نوویؒ نے مسواک کے سنت ہونے پر ائمت کا اجماع نقل کیا ہے، البتہ امام اسحق اور داؤد ظاہری سے دو قول منقول ہیں، ایک وجوب کا اور ایک سنیت کا، ان کا وجوب کے قول پر استدلال حضرت رافع بن خدیج اور عبداللہ بن عمرو بن حنبلہ کی ایک روایت سے ہے؛ ”السواك واجب غسل الجمعة واجب على كل مسلم“ رواہ ابو نعیم فی کتاب السواك وذكرہ السيوطی فی الجامع الصغير؛ لیکن حافظ ابن حجرؒ ”تلخیص الجیر“ میں حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”اسنادہ واچہ (مذکور) لہذا اس سے استدلال درست نہیں، علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ امام اسحق کی طرف وجوب کے قول کی نسبت صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ بھی جمہور کی طرح سنیت سواک کے قائل ہیں، اب صرف داؤد ظاہری رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی مشہور یہی ہے کہ

وہ سنت کے قائل ہیں، اور اگر بالفرض وہ وجوب کے قائل ہوں تب بھی ان کا اختلاف اجماع کے لئے مضر نہیں ہے،

پھر جمہور میں یہ اختلاف ہے کہ مسواک سنتِ صلوٰۃ ہے یا سنتِ وضو، امام شافعیؒ اسے سنتِ صلوٰۃ قرار دیتے ہیں اظاہر یہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے، لیکن حنفیہ اسے سنتِ وضو کہتے ہیں، ثمرۃ اختلاف اس طرح نکلے گا کہ اگر کوئی شخص وضو اور مسواک کر کے ایک نماز پڑھ چکا ہو، اور پھر اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا چاہے تو امام شافعیؒ کے نزدیک تازہ مسواک کرنا مسنون ہوگا اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چونکہ وہ سنت وضو ہے اس لئے دوبارہ مسواک کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، امام شافعیؒ حدیثِ باب سے استدلال کرتے ہیں: "لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواک عند کل صلوٰۃ" حنفیہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں ایک مضامین محذوف ہے، یعنی "عند وضوء کل صلوٰۃ" جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی یہی روایت مستدرک حاکم میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: "لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الوضوء" حافظ ذہبیؒ تلخیص المستدرک میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "هو علی شرطہما لیس له علۃ" نیز یہی روایت صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: "لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواک مع الوضوء عند کل صلوٰۃ" علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں "اسنادہ صحیح" یہی روایت حافظ ابن حجرؒ نے تلخیص میں ذکر کی ہے، اور اس پر سکوت کیا ہے، جو ان کے نزدیک حدیث کے قابل استدلال ہونے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ معجم طبرانی میں حضرت علیؓ سے مرفوعاً یہ الفاظ منقول ہیں: "لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواک مع کل وضوء" علامہ نور الدین، بیہقیؒ مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۲۲۱) باب فی السواک کے تحت اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "مرآۃ الطبرانی فی الاوسط وفیہ ابن اسحق وهو ثقہ مدلس وقد صرح بالتحديث واسناده حسن" اس کے علاوہ سنن نسائی، مسند احمد، مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی ان روایات سے حنفیہ کا استدلال ہو جن میں "عند کل صلوٰۃ" کے بجائے "عند کل وضوء یا مع کل وضوء" کے الفاظ وارد ہوئے ہیں،

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے ”عند کل صلوٰۃ“ کو اصل قرار دے کر تطبیق کی کوشش کی ہے، یعنی وہ وضو اور نماز دونوں کے وقت مسواک کو مسنون قرار دیتے ہیں، حنفیہ نے ”مع کل وضوء“ کی روایات کو اصل قرار دیے کر ”عند کل صلوٰۃ“ کی روایات میں یہ تاویل کی ہے کہ یہاں مضامین محذوف ہے، ”عند وضوء کل صلوٰۃ“ اور اس پر کچھ عقلی دلائل بھی شاہد ہیں، ایک یہ کہ صلوٰۃ والی روایتوں میں ہر جگہ ”عند“ کا لفظ آیا ہے، جو مقارنت حقیقیہ پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اگر مسواک اور صلوٰۃ میں کچھ فصل ہو تب بھی اس پر ”عند کل صلوٰۃ“ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کے برخلاف وضو والی روایتوں میں بعض جگہ لفظ ”مع“ وارد ہوا ہے جو مقارنت حقیقیہ پر دلالت کرتا ہے،

دوسرے یہ کہ مسواک پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس کا تعلق طہارت سے ہے، چنانچہ نسائی، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت میں حضرت عائشہؓ کی سند سے یہ الفاظ مروی ہیں: ”السواک مطهرة للفم مرضاة للرب“ نیز سیاک کا مقصود بھی تنظیف الاسنان ہے، جو باب طہارت میں سے ہے، اس لئے ظاہر یہ ہے کہ مسواک کو سنت وضو قرار دیا جائے، تیسرے یہ کہ اگر عین نماز کے وقت مسواک مسنون ہو تو بعض اوقات دانتوں سے خون نکلنے کا بھی خدشہ ہے، جو حنفیہ کے نزدیک تو ناقض وضو ہے ہی شافعیہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوگا، اس لئے کہ نجاست کا خروج تو بہر حال اُن کے نزدیک بھی بُرا ہے، چوتھے یہ کہ روایات سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت مسواک فرماتے ہوں، اُن وجوہات کی بناء پر مسواک کا صحیح مقام وضو ہی معلوم ہوتا ہے،

احناف اور شوافع کا یہ اختلاف غرضہ دراز سے کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ محض نزاع لفظی ہے، اور اگر کوئی شخص پُرانے وضو سے نئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو حنفیہ کے نزدیک اس کے لئے مسواک مسنون ہے، اس لئے کہ شیخ

۱۔ وبتویدہ مارواه احمد عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشدق علی امتی لامرتہم

عند کل صلوٰۃ بوضوء و مع کل وضوء بسواک ۱۲ (مجمع الزوائد، ج ۱ ص ۲۲۱ باب فی السواک)

۲۔ نسائی، ج ۱، کتاب الطہارۃ، الترغیب فی السواک ۱۲

ابن ہمام نے فتح القدیر میں تحریر کیا ہے کہ پانچ مواقع پر مسواک کرنا مستحب ہے، اُن پانچ مواقع میں انہوں نے قیام الی الصلوة کا بھی ذکر کیا ہے، ”والاستحباب السنیۃ کلاهما متقاربان لا تخالف بینہما ویکفی لرفع الخلاف هذا القدر“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں حقیقتہً کوئی اختلاف نہیں،

مسواک سے متعلق ایک بحث یہ ہے کہ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں اتفاق ہے کہ دانتوں میں مسواک عرضاً کیا جائے گا، یہ بات بھی حضرت عطاء بن رباح کی ایک مرفوع مرسل روایت سے ثابت ہے؛ ”قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شربتم فاشربوا ممسا واذا استکم فاستکوا عرضاً“ رواہ ابو داؤد فی مراسیلہ تحت کتاب الطہارۃ، ص ۵، حافظ ابن حجر تلخیص الجیر میں یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں ”فیہ محمد بن خالد القرشی قال ابن القطان لا یعرف قلت وثقہ ابن معین وابن حبان“ اس لحاظ سے یہ حدیث حسن تو ہو جاتی ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے کہ یہ عطاء بن ابی رباح کی مرسل ہے، اور اُن کی مراسیل کو اضعف المراسیل کہا جاتا ہے، کما فی تہذیب التہذیب ”لیکن اول تو یہ مقام فضائل کا ہے، لہذا اس میں اس درجہ کی ضعیف روایات قابل قبول ہیں، دوسرے حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ باب السواک میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ؛ ”لہ شاهد موصول عند الحقیلی فی الضعفاء“ یہ شاہد بھی خواہ سنداً ضعیف ہو لیکن اس سے مرسل عطاء کی تائید ضرور ہوتی ہے، پھر حافظ ابن حجر تلخیص الجیر میں لکھتے ہیں کہ عرضاً مسواک کرنا دانتوں میں مسنون ہے، لیکن زبان پر طولاً مسواک کرنا افضل ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰؓ کی حدیث سے ثابت ہے، اور مسند احمد میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں؛ ”وطرف السواک علی لسانہ یستن الی فوق قال الراوی کأنہ یستن طولاً الخ“ (اعلاء السنن ج ۱ ص ۵۳ باب سنۃ السواک بحوالہ تلخیص الخبیر، ج ۱ ص ۲۳)

مسنون یہ ہے کہ مسواک شجرۃ الاراک یعنی پیلو کی ہو، چنانچہ صحیح ابن حبان، معجم طبرانی، اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے؛ ”قال کنت اختبی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکاً من اراک“ ذکرہ الحافظ فی التلخیص لحبیر و سکت علیہ (لہ ج کتاب الطہارۃ باب السواک، ص ۶۵، اسی طرح مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۰ پر ابن مسعودؓ ہی کی روایت باقی ہے)

نیز علامہ سیثمیؒ نے ”مجمع الزوائد“ ج ۲ ص ۱۰۰ کتاب الصلوٰۃ باب بائی شیء یستاک ” میں حضرت ابو خیرہ الصباحیؓ کی یہ روایت نقل کی ہے ”كنت فی الوفد الذین اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرؤنا الاراک نستاک لله ، الحدیث ، علامہ سیثمیؒ فرماتے ہیں ”رواہ الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن“ وراجع جمع الفوائد ج ۱ ص ۹۲ کتاب الطہارۃ التخلیل والتوالک وغسل الیدین“

یہاں ایک بحث یہ ہو کہ موجودہ زمانہ میں جو برش وغیرہ رائج ہیں، ان سے یہ سنت ادا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا محقق جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک سنتہ السواک، دوسرے استعمال المسواک لمسنون، جہاں تک سنتہ السواک کا تعلق ہے فقہار لے لکھا ہے کہ مسواک مسنون کی عدم موجودگی میں کپڑا، منجن، یا محض انگلی کی رگڑ سے بھی سنت سواک ادا ہو جاتی ہے، اگرچہ استعمال المسواک لمسنون کی سنت ادا نہ ہوگی، یہ حکم بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے، امام دارقطنی، بیہقی، اور ابن عدیؒ نے حضرت انسؓ کی یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے ”تجزی من الاصابیح“ (بیہقی ج ۱ ص ۲۰ باب الاستیاء بالاصابع) حافظ ابن حجرؒ نے تلخیص باب السواک ص ۱۰، میں اس کی سند پر کچھ کلام کیا ہے، لیکن ساتھ ہی حافظ ضیاء مقدسیؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے ”لا ازی بسندہ باسنا“ نیز امام بیہقی نے ہی اسے دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے جو قابل اعتبار ہے، اس کے علاوہ مسند احمد میں حضرت علیؓ کا یہ عمل منقول ہے ”انہ دعا بکوز من ماء فغسل وجهه وکفیه ثلاثا وتمضمض فادخل بعض اصابعه فی فیہ“ اس حدیث کے آخر میں حضرت علیؓ نے فرمایا: ”هذ ا وضوء رسول اللہ ﷺ“

رفیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہی عن ابن مسعود انه کان یحتب سواکا من اراک وکان دقین الساقین فجعلت الريح تکفوه فضحک القوم منه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تم تضحکون قالوا یا نبی اللہ من دقة ساقیه فقال والذی نفسی بیدہ لہما الثقل فی المیزان من احد“ اسی طرح مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۶ پر حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہم یم یحتبنون اراکا فاعطاه رجل جنی اراک فقال لو کنت متوضا اکلته“ (۱۵) یہی روایت تلخیص الجیم ج ۱ باب السواک ص ۶۵ پر حافظ ابن حجرؒ نے بھی ذکر کی ہے، اور لکھا ہے، ”وفی تاریخ البخاری وغیرہ من حدیث ابی خیرہ الصباحی کنت فی الوفد فرؤنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاراک وقال استاکوا ہلذا“ ۱۲ از مرتب عفی عنہ

صلی اللہ علیہ وسلم "حافظ ابن حجرؒ نے "تلخیص" میں (رجل احسن) باب السواک میں اس حدیث پر رکت کیا ہے، نیز مجمع الزوائد ج ۲ ص ۷۰ کتاب الصلوٰۃ باب ما یفعل عند عدم السواک میں ایک حدیث اس طرح مروی ہے "عن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن ابیہ عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاصاب تجزئ مجزئ السواک اذا لم یکن سواک" رواہ الطبرانی فی الاوسط وکثیر ضعیف "وقد حسن الترمذی حدیثہ، (اعلاء السنن ج ۱ ص ۵۲) ان روایات کا مجموعہ اصالح کے کافی ہونے پر صراحۃً دلالت کرتا ہے، اسی طرح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں "وعند فقہہ یعالج بالاصبع"، لہذا منجن یا برش بشرطیکہ اس کا ریشہ پاک ہو اس سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، ہاں جن برشوں میں خنزیر کے بال کا ریشہ ہو ان کا استعمال حرام ہے، لیکن استعمال المسواک لمسنون اس کی فضیلت صرف زیتون، پیلو اور نیم کی مسواک سے حاصل ہوتی ہے، منجن یا برش کے استعمال سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑھوں کے لئے جس قدر فائدہ مند مسنون مسواک ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں،

واما محمد بن زعم ان حدیث ابی سلمۃ عن زید بن خالد اصح، امام ترمذیؒ کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد الجہنیؓ دونوں کی روایتیں صحیح ہیں، لیکن امام بخاریؒ نے حضرت زید کی روایت کو اصح قرار دیا، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب زید بن خالد کی روایت اصح ہے تو امام ترمذیؒ نے باب کے شروع میں اسی روایت کو اصل بنا کر کیوں ذکر نہیں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذیؒ کا طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایسی احادیث ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں نے ذکر نہیں کیں، حضرت زید کی روایت امام بخاریؒ اپنی جامع میں ذکر کر چکے تھے، اس لئے امام ترمذیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کو اصلاً ذکر کیا، دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت زیدؓ کی روایت کو اصح قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بظاہر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ والی روایت میں ایک راوی محمد بن عمرو ہیں جو اونچے معیار کے راوی نہیں ہیں، اس کے علاوہ حضرت زیدؓ کی روایت میں ایک اضافہ بھی

لہ کذا فی الاصل، و فی نختنا من الجمع "تجزئ مجزئ" (کتاب الصلوٰۃ باب ما یفعل عند عدم السواک ۱۰۰/۲، طبع بیروت) و لعل ما اثبتہ صاحب اعلاء السنن اولیٰ

موجود ہے لہذا "زيادة الثقة مقبولة" کے قاعدہ سے وہ روایت زیادہ محتمل ہے،
محمد بن ابراہیم؛ ثقہ راوی ہیں، البتہ امام احمد نے فرمایا کہ انھوں نے بعض منکرینہ نہیں
بھی روایت کی ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْسِنُ يَدَهُ فِي الْأَنَاءِ

ابو الولید؛ ان کا پورا نام احمد بن عبد الرحمن بن بکار ہے، یہ صدوق ہیں، بعض لوگوں نے
انھیں ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تضعیف کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں،
الولید بن مسلم؛ یہ بھی صدوق ہیں، البتہ تدلیسِ تسویہ کے عادی ہیں، تدلیسِ تسویہ کا
مطلب ہے "اسقاط الضعیف من بین الثقتین" اور یہ تدلیس کی قبیح ترین قسم ہے، ان کا
محمول یہ تھا کہ یہ بہت سی حدیثیں "عن الادزاعی عن الزہری" کہہ کر روایت کرتے تھے، حالانکہ
ادزاعی اور زہری کے درمیان واسطہ ہوتا تھا، بعض لوگوں نے انھیں منع بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانے
عن الادزاعی؛ یہ حدیث و ثقہ کے مشہور امام ہیں اور باتفاق ثقہ ہیں،

اذا استيقظ احدكم من الليل؛ اس حدیث کی بعض روایتوں میں من الليل کی قید
مذکور ہے، اور بعض میں نہیں، امام شافعی نے عدم تفہید کو راجح قرار دیا، اسی حنفیہ اور جمہور فقہاء
کا بھی یہ مسلک ہے، کہ اس حکم میں رات اور دن کی کوئی تفصیل نہیں ہے، یعنی غسل الیدین کا
یہ حکم ہر نیند سے بیداری کے وقت ہے، رات کی نیند کے ساتھ مخصوص نہیں، لیکن امام احمد نے
اس حکم کو رات کے ساتھ مخصوص کیا ہے، وہ "من الليل" کی قید سے استدلال کرتے ہیں، حنفیہ وغیرہ
کے نزدیک من الليل کی قید احترازی نہیں اتفاقی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں
یہ روایت لیل کی قید کے بغیر آئی ہے، امام ترمذی نے اگرچہ روایت لیل کی قید کے ساتھ ذکر کی ہے
لیکن ترجمۃ الباب بخاری کی روایت کے مطابق قائم کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی
جمہور کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، نیز یہ حکم معلول بالعلت ہے، اور اس کی علت خود آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بتائی ہے، یعنی "فانه لا يدري اين بأت يداه" اور یہ اندیشہ رات اور دن میں
برابر ہے، لہذا حکم بھی برابر ہوگا،

فلایدخل يده في الأناة؛ اس میں اختلاف ہے کہ غسل الیدین کا یہ حکم کس درجہ کا

ہے؛ امام اسحق اور داؤد ظاہری اس کو وجوب کے لئے قرار دیتے ہیں، اور علامہ ابن قدامہ نے
 "المنیٰ" میں امام احمد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اُن کے نزدیک یہ حکم وجوبی ہے، لیکن امام شافعیؒ اس
 حکم کو علی الاطلاق مسنون کہتے ہیں، اور امام مالکؒ علی الاطلاق مستحب، حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ
 میں تفصیل ہے، جسے علامہ ابن نجیمؒ نے "البحر الرائق" میں بیان کیا ہے، کہ اگر ہاتھوں پر نجاست
 لگنے کا یقین ہو، تو غسل الیدین فرض ہے اور ظن غالب ہو تو واجب ہی، اور اگر شک ہو تو مسنون
 ہے، اور اگر شک بھی نہ ہو تو مستحب ہی، دراصل جہور نے یہاں توہم نجاست کو حکم کی علت قرار
 دیا ہے، اسی لئے حکم کا مدار اس پر ہے اور اسی وجہ سے نہ اُن کے نزدیک رات اور دن کی کوئی
 تفصیل ہے اور نہ یہ حکم وجوب کے لئے ہے، کیونکہ دہم سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، اس کے برخلاف
 امام احمد کوئی علت مستنبط کرنے کے بجائے حدیث ترمذیؒ کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں
 اسی لئے انھوں نے رات اور دن کی تفصیل کر دی ہے، اور حکم کو وجوب کے لئے مانا ہے،

یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل نہ کرے اور بیداری کے بعد ہاتھوں کو
 دھوئے بغیر برتن میں ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ برتن
 کا پانی مطلقاً نجس ہو جائے گا، امام احمدؒ کے نزدیک اگر پانی کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا، قلیل ہو
 تو نجس ہو جائے گا، امام شافعیؒ کے نزدیک پانی نجس تو نہ ہوگا، لیکن اس میں کراہت آجائے گی،
 امام مالکؒ کے نزدیک پانی بلا کراہت پاک ہوگا، اور حنفیہ کے نزدیک وہی تفصیل ہے
 جو ماقبل میں گذری،

علامہ نوویؒ نے امام شافعیؒ اور دیگر فقہاء سے نقل کیا ہے کہ غسل الیدین بعد
 الاستیقاظ من منام کے حکم کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب عموماً ازار یا تہبند پہنتے تھے اور
 ملک گرم تھا، پسینہ خوب آتا تھا اور عام طور سے استنجاء بالہجاء کا رواج تھا، اس لئے اُس دور
 میں اس بات کا بڑا احتمال تھا کہ سوتے ہوئے انسان کا ہاتھ کسی مقام نجس تک پہنچ جائے،
 اور ملوث ہو جائے، اس لئے یہ حکم دیا گیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص نے استنجاء بالماء کیا ہو یا
 شلوار پہن رکھی ہو تو اس کے لئے یہ حکم نہیں،

لیکن علامہ ابوالولید باجی مالکیؒ نے فرمایا کہ اس معاملہ میں اہل عراق کا قول زیادہ
 پسندیدہ ہے، کہ دراصل یہ حکم ہمارے کے بجائے نظافت سے متعلق ہے، یعنی اگرچہ ہاتھ کے
 نجس ہونے کا احتمال نہ ہو تب بھی سونے کے بعد ہاتھوں کو بغیر دھوئے پانی میں ڈال دینا نظافت

کے خلاف ہے اور شریعت میں ہمارے ساتھ نفاذت بھی مطلوب ہے، لہذا یہ حکم صرف اس
 دو کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ تمام انسانوں تمام زمانوں اور ہر خطہ کے لئے یہ حکم عام ہے،
 حتیٰ یفزع علیہما مرتین او ثلاثاً، صاحب ہدایہ نے اس حدیث سے وضو کی ابتداء میں
 غسل الیدین الی الرسغین کی سنیت پر استدلال کیا ہے، لیکن شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں
 حافظ زلیعی نے "نصب الرایہ" میں علامہ اکمل الدین باری نے "عنایہ شرح ہدایہ" میں "ملک العلماء"
 کاسانی نے "بدائع" میں اور علامہ ابن رشد نے "بدایۃ المجتہد" میں یہ تصریح کی ہے کہ اس حدیث کا
 تعلق سنن وضو سے نہیں، بلکہ "احکام امیاء" سے ہے، اور یہی قول راجح ہے، اس لئے کہ اس
 حدیث میں وضو کا کوئی ذکر نہیں اور سیاق کلام اس مقصد کے لئے ہوا ہے کہ متوہم النجاستہ
 ہاتھوں سے پانی کو خراب نہ کیا جائے، لہذا اس کا مقصد پانی کو طہر یا نظیف رکھنا ہے، نہ کہ وضو
 کی سنتیں بتلانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کی ابتداء میں غسل الیدین مسنون نہیں
 بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ مسنون ہے، لیکن اس کی سنیت حدیث باب سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ
 اُن احادیث سے ثابت ہوتی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی پوری صفت
 بیان کی گئی ہے، اُن میں سے بہت سی احادیث میں مذکور ہے کہ آپ وضو شروع کرنے سے پہلے
 اپنے دست مبارک دھویا کرتے تھے،

بَابُ فِي التَّشْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

نصر بن علی؛ یہ نصر بن علی الجہضمی ہیں، ائمہ ستہ کے استاذ ہیں، دسویں طبقہ سے تعلق
 رکھتے ہیں، بصری ہیں، ثقہ ہیں،

بشر بن معاذ العقدی؛ بفتح العین والفاء، امام ترمذی کے استاذ اور دسویں طبقہ
 کے محدث ہیں، ثقہ ہیں،

بشر بن المفصل، ثقہ، ثبت، عابد،

عبد الرحمن بن حرملة؛ صدوق ہیں،

ابی ثفال المرسی؛ بکسر المثلثة وضم المیم وتشدید الراء، ان کا پورا نام شامہ بن وائل بن
 حصین ہے، بعض اوقات دادا کی طرف منسوب کر کے انھیں شامہ بن حصین بھی کہتے ہیں، صدق ہیں
 رباح بن عبد الرحمن؛ بفتح الراء، یہ بھی صدوق ہیں، البتہ انھیں کبھی کبھی دہم ہو جاتا ہے

عن جَدِّ تَه؛ ان سے مراد اسماء بنت سعید بن زید ہیں، بعض حضرات نے انھیں صحابیات میں سے شمار کیا ہے، اور بعض نے مجہولات میں سے،

عن ابیہما؛ ان سے مراد حضرت سعید بن زید ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ؛ وضو میں تسمیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں فقہار کا تھوڑا سا اختلاف ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، اور حنابلہ چاروں سے ایک روایت سنیت کی ہے، اور ایک استحباب کی، حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے استحباب کی روایت کو ترجیح دی ہے، البتہ حنفیہ میں سے شیخ ابن ہمام نے وجوب تسمیہ کو اختیار کیا ہے، لیکن ان کے شاگرد خاص علامہ قاسم بن قطلوبغا فرماتے ہیں، ”تفرّدات شیخی غیر مقبولة“، اور ابن ہمام نے تقریباً دس مقامات پر تفرّد کیا ہے، جن میں سے ایک مقام یہ ہے، امام مالک سے سنیت و استحباب کی روایات کے علاوہ ایک روایت بدعت ہونے کی بھی ہے، لیکن قاضی ابوبکر بن عربی نے بدعت والی روایت کا انکار کیا ہے، شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ تسمیہ فی الوضوء مسنون ہے، حنابلہ کی دو روایتوں میں سے استحباب کی روایت کو علامہ ابن قدامہ نے جو فقہ حنبلی کے مستند ترین راوی ہیں، ترجیح دی ہے، امام احمد کی طرف وجوب کی نسبت صحیح نہیں، کیونکہ ابن قدامہ نے ان کی دوسری روایتیں نقل کی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی تسمیہ کے وجوب کا قائل نہیں ہے، البتہ امام اسحاق بن راہویہ اور بعض اہل ظاہر اس روایت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ وضو میں تسمیہ واجب ہے، اُن کے نزدیک جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دیا تو وضو کا اعادہ واجب ہے، البتہ نسیاناً چھوٹا ہو تو معاف ہے،

جمہور حدیث باب میں نفی کو نفی کمال پر محمول کرتے ہیں، نہ کہ نفی جواز پر، کافی قولہ علیہ السلام ”لا صلوٰۃ لرجار المسجد الا فی المسجد“ رداء، قطنی جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب لحت لرجار المسجد علی الصلوٰۃ فیہ الا من عذر ص ۴۲۰، اور اس تاویل کی وجہ مندرجہ ذیل ہیں:-

① تسمیہ کا وجوب کسی بھی قوی روایت سے ثابت نہیں، اور حدیث باب بھی اپنی تمام اسانید کے ساتھ ضعیف ہے، جیسا کہ امام ہمسد کا قول خود امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ: ”لا أعلم فی هذا الباب حدیثاً لہ اسناد جید“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو حدیث باب کا مدار رباح بن عبد الرحمن پر ہے، اور حافظ ابن حجر نے ”التلخیص الحجیر“ (ج ۱ ص ۴۲)،

میں انھیں مجہول قرار دیا ہے نیز حافظؒ نے امام ابو زرعا اور ابو حاتم کا قول بھی نقل کیا ہے، کہ انھوں نے بھی رباح کو مجہول کہا ہے، اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ امام ابن حبانؒ نے رباح کو "کتاب الثقات" میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ سیوطیؒ نے تدریب الراویؒ میں تصریح کی ہے کہ امام ابن حبانؒ کی اصطلاح جمہور محدثین سے بالکل الگ ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی ثقہ روایت کر رہا ہو تو وہ اس کی چہالت کے باوجود اسے ثقہ قرار دیتے ہیں، لہذا محض کسی راوی کے ابن حبانؒ کی کتاب الثقات میں مذکور ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ راوی نفس الامر میں بھی ثقہ ہو۔

حدیث باب میں دوسرا ضعف اس بنا پر ہے کہ اس میں ابو ثفال المرزی آئے ہیں اور علامہ ہیثمیؒ "مجمع الزوائد" میں لکھتے ہیں کہ "قال البخاری فی حدیثہ نظر"

(۲) بہت سے صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اس میں کہیں تسمیہ کا ذکر نہیں ملتا، اگر تسمیہ واجب ہوتا تو ان احادیث میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہئے تھا،

(۳) دارقطنی، بیہقی میں حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ "من توضأ فذکر اسم اللہ علی وضوئہ کان طهوراً لجسدہ" قال ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طهوراً لا اعضائہ (دارقطنی، ج ۱ ص ۴، ۵، باب التسمیۃ علی الوضوء، و سنن کبیری بیہقی ج ۱ ص ۲۴ باب التسمیۃ علی الوضوء، اسی طرح بیہقی جلد اول صفحہ ۴ پر اسی باب میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ و ذکر اسم اللہ تطہر جسدہ کلہ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء، اس سے معلوم ہوا کہ بغیر تسمیہ کے بھی وضو معتبر ہوتا ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں "مرد اس بن محمد" اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ضعیف ہیں، اور یہی

۱۔ تدریب الراوی نوع (۱)، الکلام علی صحیح ابن حبان، ص ۵۳،

۲۔ مجمع الزوائد و آخر باب فرض الوضوء، ج ۱ ص ۲۲۸،

۳۔ راجع لتحقيق ہذا الحدیث حاشیۃ الکوکب الدرری ج ۱ ص ۲۴ و تلخیص للحافظ ج ۱ ص ۶، سنن الوضوء۔

روایت دارقطنی و بیہقی ہی نے ابن عمرؓ سے بھی روایت کی ہے، اس میں ابو بکر الداہری مٹروک ہیں اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیثیں اپنی طرف سے بھی گھڑ لیتے ہیں، بیہقی اور دارقطنی نے یہ روایت حضرت ابن مسعودؓ سے بھی روایت کی ہے، اس میں یحییٰ بن ہاشم سمسار مٹروک ہیں، اور یہی حدیث عبد الملک بن حبیب عن اسمعیل بن عیاش عن ابان کے طریق سے مرسل مروی ہے، لیکن یہ ایک ضعیف ترین مرسل ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳ میں یہی الفاظ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے موقوفاً مروی ہیں، لیکن اس میں لیث بن ابی سلیم اور حسن بن عمارہ متکلم فیہ ہیں، لہذا یہ روایت ضعیف ہی، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح حدیث باب کو ضعیف کے باوجود تعدد طرق کی بناء پر قبول کر لیا گیا، اسی طرح یہ حدیث بھی تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ کے مرتبہ میں آگئی ہے،

(۴) علامہ نیمویؒ نے آثار السنن ص ۳۰ میں معجم صغیر طبرانی کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے، "قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُ رِيْرَةٌ إِذَا قَوَّضَاتٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنْ حَفِظْتَكَ لَا تَبْرَحَ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَحْدُثَ مِنْ ذَلِكَ الْوَضُوءِ" علامہ بیہقی مجمع الزوائد، ص ۲۲۰ ج ۱ باب التسمیہ عند الوضوء میں یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں "اسنادہ حسن" یہ حدیث استحباب پر صریح ہے، کیونکہ اس میں الحمد للہ کہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس کے وجوب کا کوئی قائل نہیں،

(۵) علامہ عثمانیؒ نے اعلیٰ السنن (ج ۱ ص ۲۴) میں اپنے مسلک پر اس حدیث مرفوعہ سے استدلال کیا ہے، جسے علامہ علی المتقیؒ نے کنز العمال آداب الوضوء میں امام مستغفریؒ کی کتاب الدعوات کے حوالہ سے نقل کیا ہے: "عَنْ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ حِينَ يَتَوَضَّأُ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِكُلِّ عَضْوٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ أَلَا فَتَحْتَ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ فَإِنْ قَامَ مِنْ فَوْرَةِ ذَلِكَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ انْقُطِلَ مِنْ صَلَوَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ يَقَالُ لَهُ اسْتَأْنَفْتُ الْعَمَلَ" مستغفریؒ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، اس حدیث میں تسمیہ کو دو سرکار کا رسمونہ کے ساتھ موجب

فضیلت قرار دیا گیا ہے، دوسرے اذکار باتفاق واجب نہیں، لہذا تسمیہ بھی واجب نہیں بلکہ مستحب مسنون ہوگا۔
 ⑥ حنفیہ کے اصول کے مطابق تسمیہ کے عدم وجوب پر ایک اصولی دلیل ہے کہ تسمیہ کا ثبوت اخبارِ آحاد سے ہوا ہے، اور ان کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی،
 ⑦ امام طحاویؒ نے نفی وجوب تسمیہ پر حضرت جابر بن قنفذہ کی روایت سے استدلال کیا ہے: "قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وَضُوئِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ أَسْرَدَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ، وَجَبَّ اسْتِدْلَالُ يَهْ بِكَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فِي صِرَاحَةِ اللَّهِ كَانَامَ نَهْ، اس کے باوجود آپ نے اسے ترک فرمایا، تو بسم اللہ جس میں صراحة اللہ کا نام موجود ہے اسے آپ بے وضو ہونے کی حالت میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس روایت سے تو تسمیہ عند الوضوء کی کراہت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں، اس کا جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ دیا ہے کہ امام طحاویؒ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس روایت سے عدم وجوب معلوم ہو گیا، رہا اس کا مسنون و مستحب ہونا سو وہ اس روایت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثبات کے لئے دوسری روایتیں موجود ہیں،

لیکن انصاف کی بات یہ ہو کہ اس حدیث سے استدلال کمزور ہے، کیونکہ خود مستدلین اسے اس زمانہ پر محمول کرتے ہیں جبکہ ذکر اللہ علی غیر الوضوء جائز نہ تھا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بعد میں وہ جائز ہو گیا، اس لئے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ تسمیہ کا وجوب اس واقعہ کے بعد ہوا ہو،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

"مُضْمَضَةٌ" کے معنی ہیں "تَحْرِيلُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ مَجَّه" اس سے معلوم ہوا کہ مضمضہ پانی کو منہ میں داخل کرنے، حرکت دینے اور باہر پھینکنے کے مجموعہ کا نام ہے، اور "مَجَّ" صرف باہر پھینکنے کو کہتے ہیں، اور استنشاق نَشْوٌ يَنْشَقُّ نَشْقًا سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ادخال الريح في الانف یعنی سونگھنے کے اور باب استفعال میں ادخال الماء في الانف کے ہیں

۱۵ اخرجه النسائي في باب ردّ السلام بعد الوضوء واخرجه ابو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرک باختلاف في اللفظ (معارف الحسن ج ۱ ص ۱۵۶)

اس کے برخلاف انتشار یا استنثار کے معنی ہیں اخراج الماء من الانف،

حماد بن زید؛ ثقف راوی ہیں،

جریر، ان کے بارے میں بعض علماء رجال نے کلام کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا،

عن منصور، ان سے مراد منصور بن المعتمر ہیں جو کوفہ کے ثقف راویوں میں سے ہیں،

ہلال بن یساف، اکثر محدثین نے ان کو بحسب الیاء ضبط کیا ہے، اور علامہ خزر جی نے

بفتح الیاء، اوساط التابعین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں،

اذا توضحنا فانثثر؛ اس حدیث میں صرف استنثار کا ذکر ہے، حالانکہ ترجمہ الباب میں

مضمضہ کا بھی ذکر ہے، اس عدم مناسبت کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، جن میں سب سے

بہتر یہ ہے کہ امام ترمذی نے ”وفی الباب“ کے ذریعہ جن روایات کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں

مضمضہ کا ذکر موجود ہے،

مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، چنانچہ امام ترمذی

نے اس بارے میں تین مذاہب ذکر کئے ہیں،

پہلا مسلک؛ ابن ابی لیلیٰ، عبد اللہ بن المبارک، امام حماد اور امام اسحق کا ہے،

وہ یہ کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں وضو اور غسل دونوں میں واجب ہیں یہ حضرات حدیث بابک استدلال

کرتے ہیں، جس میں استنثار کے ساتھ صیغہ امر استعمال ہوا ہے، اسی سے مضمضہ کا وجوب بھی ثابت

ہوتا ہے، لعدم القائل بفصل، نیز مضمضہ کے وجوب پر ان کا استدلال ایک اور روایت سے بھی

ہے، جو ابو داؤد میں حضرت لقیط بن صبرہ سے مروی ہے، ”اذا توضحنا فمضمض“ وقال

الحافظ فی الفتح ان اسنادھا صحیح

دوسرا مسلک؛ امام مالک اور امام شافعی کا ہے، جو مضمضہ اور استنشاق دونوں

کو وضو اور غسل دونوں میں سنت کہتے ہیں، ان کا استدلال ”عشر من الفطرة“ والی مشہور

حدیث سے ہے، جس میں مضمضہ اور استنشاق کو بھی شمار کیا گیا ہے، نیز ابو داؤد میں روایت ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے فرمایا: ”توضنا کما امر اللہ“ اور قرآن کیم

لہ کذا فی نیل الاوطار باب المضمضة والاستنشاق (ج ۱ ص ۱۲۲) لہ کما فی روایۃ عائشہؓ فی ابی داؤد (ص ۱۸۱) باب سوک من لفطرة
نیز اسی باب میں حضرت عمار بن یاسرؓ کی روایت بھی موجود ہے، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من لفطرة المضمضة والاستنشاق اللہ

میں باری تعالیٰ کا کوئی امر مضمضہ اور استنشاق سے متعلق نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ واجب نہیں، شرافع اور مالکیہ حدیث باب میں صیغہ امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، تلیس مسلک حنفیہ اور سفیان ثوری وغیرہ کا ہے، جنکے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو میں سنت اور غسل میں واجب ہیں وضو کے باب میں حنفیہ کی دلیل یہی ہے حوافیہ اور مالکیہ کی ہے، نیز حنفیہ کے مسلک کے دوسرے مضبوط دلائل موجود ہیں،

① غسل کے باب میں حضرت گنگوہیؒ نے "وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" سے استدلال کیا ہے، کہ اس میں مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کی طہارت وضو کی طہارت سے زیادہ ہونی چاہئے، اب یہ زیادتی یا کیفاً ہوگی یا کمّاً، کیف میں زیادتی معہود فی شرع نہیں، لہذا لامحالہ یہ زیادتی کمّاً ہوگی، پھر کم کی زیادتی دو طرح ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ تعداد غسل میں اضافہ کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اعضاء مغسولہ میں اضافہ ہو، تعداد غسل میں اضافہ کا بھی کوئی رستہ نہیں، اس لئے کہ حدیث میں ہے "فَمَنْ نَادَى عَلَى هَذَا فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ" لہذا ثابت ہوا کہ زیادتی اعضاء مغسولہ میں ہوگی، پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جن اعضاء کا غسل وضو میں بالکل نہیں ہے، انہیں غسل میں دھویا جائے، جیسے کہ سینہ اور پیٹ وغیرہ اور دوسرے یہ کہ جن اعضاء کا غسل وضو میں مسنون تھا، ان کو غسل میں واجب قرار دیا جائے، جیسا کہ مضمضہ اور استنشاق، اس دوسری قسم کے مبالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کو غسل میں واجب کہا جائے،

② امام دارقطنیؒ نے اپنی سنن (ج ۱ ص ۱۱۵) میں باب مادی فی المضمضۃ و الاستنشاق فی غسل الجنابة کے عنوان سے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اس میں حضرت محمد بن سیرینؒ سے مرسل یہ روایت نقل کی ہے: "قَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا" اس کی سند صحیح ہے، جسے امام دارقطنیؒ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے، بالخصوص محمد بن سیرینؒ کی مراسیل قوی ترین مراسیل میں سے ہیں، چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ نے "مہناج السنہ میں لکھا ہے: "وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ مِنْ أَوْعِ النَّاسِ فِي مَنْطِقَةِ مَرَايِلَ مِنَ الْمَرَايِلِ" نیز محمد بن سیرینؒ کی مراسیل کو حوافیہ بھی قبول کرتے ہیں، مگر تاحریح بہ النووی فی مقدمۃ شرح المہذب "اس حدیث میں من الجنابة کی قید واضح طور سے یہ بتا رہی ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کا جو حکم جنابت کی حالت میں دیا گیا ہے وہ وضو والے حکم سے اعلیٰ ہے، اور جب یہ بات متفق علیہ ہے کہ وضو میں مضمضہ اور استنشاق

کم از کم سنت میں تو غسل میں اُن کو واجب ہی کہا جاسکتا ہے،

(۳) امام دارقطنیؒ نے ”باب ماروی فی المضمضة والاستنشاق فی غسل لجنابة“ ہی میں ابو حنیفہ عن ابن راشد عن عائشہ بنت عجرہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ جو جنبی شخص مضمضہ اور استنشاق بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے، تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا ”یضمض ویستنشق ویعید الصلوة“ (دارقطنی ج ۱ ص ۱۱۱) حضرت ابن عباسؓ کا یہ فتویٰ حنفیہ کے مسلک پر صریح ہے، امام دارقطنیؒ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ”عائشہ بنت عجرہ لا تقوم بہ احجۃ“ لیکن امام دارقطنیؒ کا یہ اعتراض حنفیہ کے لئے مضر نہیں، کیونکہ عائشہ بنت عجرہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ صحابیہ تھیں یا نہیں کہا نقلہ الذہبی فی میزان الاعتدال والحافظ فی لسان المیزان، اگر ان کو صحابیہ مانا جائے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، لان الصحابة کلہم عدول“ اور اگر تابعیہ قرار دیا جائے تب بھی اُن کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے نہ صرف اُن سے روایت کی ہے بلکہ اس سلسلہ میں اُن کی روایت پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہو، امام دارقطنیؒ، امام شافعیؒ، حافظ ذہبیؒ یا حافظ ابن حجرؒ اُن کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُن کا حال معلوم نہیں، لیکن امام ابو حنیفہؒ نے براہ راست عائشہ بنت عجرہ سے سماع کیا ہے، لہذا وہ اُن سے جتنے واقف ہو سکتے ہیں کوئی اور اتنا واقف نہیں ہو سکتا، لہذا اگر دوسرے حضرات کے نزدیک وہ مجہول ہوں تو یہ امام ابو حنیفہؒ کے خلاف کوئی حجت نہیں، اس کے علاوہ علامہ عثمانیؒ نے ”اعلام السنن“ میں فرمایا کہ حافظ ذہبیؒ نے ”تجرید“ (ج ۱ ص ۳۰۲) میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ عائشہ بنت عجرہ سے حجاج بن ارطاة بھی روایت کرتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص سے دو آدمی روایت کرتے ہوں، اس کی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے، نیز یحییٰ بن معین نے عائشہ بنت عجرہ کو معروف قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا ”لھا صحبہ“ ان وجوہات کی بناء پر یہ دلیل چنداں محل اعتراض نہیں،

(۴) اصحاب سنن نے حضرت علیؓ کی معروف حدیث روایت کی ہے، ”تحت کل شعرة“

لہ قال الذہبی ”قلت روی عنہما ابو حنیفہ وروی عثمان بن ابی راشد عنہما وبقال لھا صحبۃ ولم یتثبت ذلک (میزان الاعتدال) لہ راجع ج ۳ / ۲۲۷ فانہ ذکر منشأ الغلط فی القول لھا بیتہا ۱۲

جَنَابَةُ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ اَنْفُوا الْبَشْرَةَ اور ناک میں بھی بال ہوتے ہیں، اس لئے وہ بھی ذاب
 لغسل ہوگی، اور جب استنشاق واجب ہوگا تو مضمضہ بھی واجب ہوگا، لعدم القائل بالفصل،
 ⑤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میں مضمضہ اور استنشاق پر مواظبت من غیر ترک
 سر مائی ہی جو دلیل وجوب ہے، اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ایسی مواظبت وضو میں بھی ثابت
 ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مواظبت اخبار احاد سے ثابت ہوئی ہے، اگر اس مواظبت کی بنا پر
 مضمضہ اور استنشاق کو وضو میں بھی واجب قرار دیا جائے تو اخبار احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی
 لازم آئے گی، کیونکہ وضو کے اعضاء مغسولہ کتاب اللہ نے خود متعین کر دیئے ہیں، اس کے برخلاف
 غسل میں ان دونوں کو واجب قرار دینے سے کتاب اللہ پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ کتاب اللہ
 میں غسل کا مفصل طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ صرف ”قَاطِئُ مَرُّوْا“ کا حکم دیا گیا ہے، اور اس لفظ
 سے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے، لہذا یہ اخبار احاد اس کی تفسیر بنیں گی، نہ کہ اس کے لئے ناسخ یا
 اس پر زیادتی،

وبعض اهل الكوفة؛ ان سے مراد حنفیہ ہیں، امام ترمذیؒ نے اپنی کتاب میں کہیں بھی
 امام ابو حنیفہؒ کا قول ان کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ احناف
 کے اس قدر مخالف ہیں کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن یہ خیال غلط ہے، امام ترمذیؒ
 امام ابو حنیفہؒ کے کئی واسطوں سے شاگرد ہیں، اور اگر وہ احناف کے ایسے ہی دشمن ہوتے تو ان کے
 قول کو اہل علم کا قول کہہ کر نقل نہ کرتے، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ درحقیقت امام
 ترمذیؒ کا یہ طریقہ عمل غایت احتیاط پر مبنی ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کا مسلک
 اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں جن کے اقوال ان تک مستند متصل کے ساتھ پہنچے ہوں، امام ابو حنیفہؒ
 کا مذہب چونکہ ان کے پاس مستند متصل سے نہیں پہنچا، اس لئے وہ ان کا مسلک ذکر نہیں
 کرتے، اور جب ذکر کرتے ہیں تو نا لیکر ذکر نہیں کرتے بلکہ اہل کوفہ کی طرف نسبت کر کے ذکر کرتے ہیں

بَابُ الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

خالد؛ ان سے مراد خالد بن عبداللہ ہیں، یہ ثقہ اور حافظ تو ہیں ہی، عبادت اور زہد میں بھی
 مشہور ہیں، امام حسمہؒ فرماتے ہیں کہ انھوں نے تین مرتبہ اپنے آپ کو چاندی سے تولا، وہ چاندی
 صدقہ کی اور فرمایا ”اشتریت نفسی من اللہ عز وجل“

عبد اللہ بن زید، اس نام کے دو صحابی ہیں، ایک عبد اللہ بن زید بن عاصم، جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور دوسرے عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ، جن کے ساتھ واقعہ اذان پیش آیا، ان سے سوائے احادیث اذان کے کوئی حدیث مروی نہیں،

مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً، مضمضه دستنشق کے مختلف طریقے فقہاء سے مروی ہیں،

① غرفة واحدة بالوصل ② غرفة واحدة بالفصل ③ غرفتان بالفصل ④ ثلاث غرفات بالوصل ⑤ ست غرفات بالفصل

جمہور کے نزدیک یہ تمام صورتیں جائز ہیں، البتہ افضلیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک آخری طریقہ یعنی "ست غرفات بالفصل راجح اور افضل ہے، امام مالکؒ کی بھی ایک ایت یہی ہو اور امام شافعیؒ کا مسلک بھی امام ترمذیؒ نے یہی نقل کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں "قال الشافعي ان جمعها في كف واحد فهو جائز وان فرقها فما فهو احب اليها" لیکن یہ امام شافعیؒ کا قول قدیم ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذیؒ امام شافعیؒ کے اقوال زعفرانی کے طریق سے نقل کرتے ہیں، اور زعفرانی اُن سے قول قدیم ہی روایت کرتے ہیں، امام شافعیؒ کا قول جدید جسے علامہ نوویؒ نے نقل کیا ہے وہ ثلاث غرفات بالوصل کی افضلیت کا ہے، شافعیہ کے یہاں یہی قول مفتی بہ ہے، امام مالکؒ کی دوسری روایت بھی یہی ہے، نیز حدیث باب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، اس کے برخلاف حنفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:-

① حافظ ابن حجرؒ نے "تلخیص الجملہ" میں صحیح ابن اسکن کے حوالہ سے حضرت شقیق بن سلمہ کی روایت نقل کی ہے "شهدت علی بن ابی طالب و عثمان بن عفان توضعا ثلاثا ثلاثا و افردا المضمضه من الاستنشاق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضعا" حافظ ابن حجرؒ نے اس روایت کو نقل کر کے اس پر سکوت کیا ہے، جو اُن کے نزدیک حدیث کے قابل استدلال ہونے کی علامت ہے، اس کے علاوہ صحیح ابن اسکن میں یہ التزام کیا گیا ہے کہ کوئی حدیث صحیح سے کم رتبہ کی نہ آئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن اسکن کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے،

له ففي الغرفة الواحدة الفصل والوصل كلاهما وفي الغرفتين الفصل فقط وفي ثلاث الوصل فقط وفي ست الفصل فقط - كذا في معارف السنن (ج ۱ ص ۱۶۱) ۱۲ مرتب
۱۶ ج ۱ ص ۷۹ سنن الوضوء رقم الحديث ۷۹، ط، المدينة

② ابوداؤد میں باب فی الفرق بین المضمضة والاستنشاق کے تحت طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ کی روایت موجود ہے "قال دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وھو یتوضأ والماء یسل من رجمہ واجبتہ علی صدرہ فرأیتہ یفصل بین المضمضة والاستنشاق" یہ حدیث حنفیہ کے مسلک پر صریح ہے، لیکن اس حدیث پر دو اعتراضات کئے گئے ہیں؛

ایک یہ کہ طلحہ بن مصرف عن ابیہ کی سند ضعیف ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے "باب صفة وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم" میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے: "سمعت احمد یقول ان ابن عیینة زعموا انه كان ينكروه ویقول الیش هذا طلحة عن ابیہ عن جدہ" لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ باب فی الفرق بین المضمضة والاستنشاق میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے، اور جو ہمارا مستدل ہے اس پر انھوں نے سکوت کیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ حدیث کا مضمضہ واستنشاق والا یہ حصہ ان کے نزدیک صحیح ہے، حافظ مندرسیؒ نے بھی ابوداؤد کی تلخیص میں اس حدیث پر سکوت کیا ہے، نیز بعض دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ انقلہ الحافظ فی التلخیص الحبیر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لیث بن ابی سلیم اصل میں عدل وثقہ ہیں، لیکن مدرّس ہونے کی بناء پر انھیں ضعیف کہا گیا ہے، لہذا جس جگہ محدثین کا یہ گمان غالب ہو جائے کہ انھوں نے تدلیس نہیں کی، وہاں اُن کی روایت قابل استدلال ہوتی ہے، اور اس روایت پر امام ابوداؤدؒ اور حافظ مندرسیؒ کا سکوت اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث میں محدثین کو لیث کی روایت پر اعتماد ہے، نیز امام ترمذیؒ نے اُن کی حدیثوں کی تحسین کی ہے، چنانچہ کتاب الحج باب المستران میں اُن کی ایک حدیث کی تحسین کی ہے، اسی طرح کتاب الدعوات میں بھی اُن کی ایک حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور جہاں تک طلحہ بن مصرف کی جہالت کا تعلق ہے اس کا مفصل جواب علامہ عثمانیؒ نے اعلاء السنن میں دیا ہے، فلیراجع، نیز یہی روایت معجم طبرانی میں زیادہ صریح الفاظ کے ساتھ آئی ہے، بہر حال اس حدیث سے ست غرفات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

③ متعدد صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت نقل کی ہے جنہیں

لہ العبارة فیہا تقدیم و تاخیر و حامل تقدیر العبارة هكذا سمعت احمد بن حنبل یقول قال العلماء ان ابن عیینة كان ينكر هذا الحديث
کبانی حاشیہ ابی داؤد ۱۲ مرتب علی عنہ

اصحابِ اہل سنت نے روایت کیا ہے ان میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن زیدؓ وغیرہ کی روایت میں آیا ہے، ”فتمضمین ثلاثا واستنشث ثلاثا“..... ان الفاظ کا ظاہر ست غرات بالفصل کی تائید کرتا ہے، جہاں تک حدیثِ باب کا تعلق ہے وہ بیشک تین غرات کی تائید کرتی ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ بیان جواز پر محمول ہے،

بَابُ فِي تَخْلِيلِ الْحَيَةِ

يَخْلَلُ لِحْيَتَهُ ؛ يَهَاں دَؤْمَلْے ہِیں ، اِیک غِسل لِحْیَہ کا ، دُوسرے تَخْلِیل لِحْیَہ کا ، جِہاں تَک غِسل لِحْیَہ کا تَعلُوق ہے اس میں تَفْصِیل یہ ہے کہ لِحْیَہ رَخِیفَہ غَیر مُسْتَرْسِلَہ کے بارے میں اِتِّفَاق ہے کہ اس کا فِصل کُل واجب ہے اور مُسْتَرْسِلَہ (نواہ کُتِبَہ ہو یا رَخِیفَہ) کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کا صُرف وہ مَسْمُوم و مَؤَنَا واجب جو دَاثِرَہ و جَہ کے اندر ہو اور باقی کا غِسل مَسْنُون ہے۔ البتہ لِحْیَہ کُتِبَہ غَیر مُسْتَرْسِلَہ کے بارے میں خود حَنَفِیہ سے کچھ اقوال منقول ہیں، جو علامہ ابنِ نجیمؒ نے ”اَبْنُ الرَّائِیْ“ میں نقل کئے ہیں۔
 ① غِسل الکُل ② مَسح الکُل ③ مَسح الثَّلَث ④ مَسح الرِّیْع ⑤ مَسح مَلْوَیْہ البَشَرَة ⑥ تَرَک الکُل ،

صاحبِ کنز اور صاحبِ وقایہ نے مَسح الرِّیْع کو خُستیار کیا ہے۔ لیکن دوسرے فقہاء نے ان کی تردید کی ہے، حنفیہ کے نزدیک مفتی یہ قول پہلا یعنی غِسل الکُل ہی، صاحبِ درمختار نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، لہذا غِسل الکُل واجب ہے،

دوسرا مسئلہ تَخْلِیل لِحْیَہ کا ہے، اس کی تَفْصِیل یہ ہے کہ تَخْلِیل لِحْیَہ امامِ اسحقؒ کے نزدیک واجب ہے، شافعیہ اور امامِ ابو یوسفؒ کے نزدیک مَسْنُون ہے، حنفیہ اور جمہور کے نزدیک مستحب ہی، احناف کے یہاں فتویٰ امامِ ابو یوسفؒ کے قول پر ہے، بہر حال جمہورِ عدم وجوب کے قائل ہیں، امامِ اسحقؒ حضرت عثمانؓ کی حدیثِ باب سے استدلال کرتے ہیں، ”اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کَانَ یَخْلَلُ لِحْيَتَهُ“ اس میں لفظ ”کَانَ“ استمرار پر دلالت کر رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ احادیث میں لفظ ”کَانَ“ مداومت یا تکرار پر دلالت نہیں کرتا بلکہ احیانا وقوع پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ شرحِ مسلم میں علامہ نوویؒ نے اس کی تصریح کی ہے، اس لئے کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بعض صحابہؓ نے یہ فرمایا ”کَانَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یَفْعَلُ کَذَا“ حالانکہ وہ فعل آپؐ سے صرف چند مرتبہ ثابت تھا،

تخلیل لائحہ کے عدم وجوب پر جمہور کی دلیل اولیٰ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی حکایات بہت سے صحابہؓ نے نقل کی ہیں، لیکن تخلیل لائحہ کا ذکر ان میں سے صرف چند حضرات کے ہاں ملتا ہے، ثانیاً یہ کہ تخلیل لائحہ کا ثبوت اخبارِ آحاد سے ہوا ہے، اور ان سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، ثالثاً حضرت عمار بن یاسرؓ کی حدیثِ باب سے بھی عدم وجوب ہی مترشح ہوتا ہے، کیونکہ جب حضرت عمارؓ پر تخلیل لائحہ کی وجہ سے اعتراض کیا گیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا ”وما یمنعنی ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل لحیتہ“ یہ محض دلیل جواز ہے، اگر تخلیل واجب ہوتی تو حضرت عمارؓ صرف دلیل جواز پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ قوت کے ساتھ یہ فرماتے کہ یہ عمل تو واجب ہی پھر میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں،

لحمہ لیسع عبد الکریم من حسان بن بلال، امام ترمذیؒ نے یہ حدیث دو سندوں سے ذکر کی ہے، ایک عبد الکریم کے طریق سے دوسرے سعید بن ابی عروبہ کے طریق سے، پہلے قول کے بارے میں امام ترمذیؒ نے امام احمدؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عبد الکریم نے یہ حدیث حسان سے نہیں سنی، لہذا وہ منقطع ہے، لیکن دوسرے طریق پر کوئی کلام نہیں کیا، جبکہ دوسرے محدثین نے اس دوسرے طریق کو بھی منقطع قرار دیا ہے، اس لئے کہ قتادہ نے بھی یہ حدیث حسان بن بلال سے نہیں سنی، واللہ اعلم،

بِمَا جَاءَ فِي مَسِيحِ الرَّاسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدِّمِ الرَّاسِ إِلَى الْمَوْخِرَةِ

فاقبل برہما وادبر؛ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ لغۃ اقبال کے معنی ہیں ہاتھوں کو پیچھے سے سامنے کی طرف لانا، اور اذبار کے معنی ہیں سامنے سے پیچھے کی طرف لیجانا، اس جملہ کے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسیحِ راس..... کی ابتداء مؤخرِ راس سے ہوئی، لیکن اگلا جملہ یعنی ”بدأ بمقدم رأسہ“ سامنے سے ابتداء کرنے پر صریح ہے، لہذا حدیث کے اول و آخر میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ پہلے جملہ میں واؤ مطلق جمع کے لئے ہے، نہ کہ ترتیب کے لئے، اور اس میں اقبال کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت یہ ہے کہ جب کبھی اپنی عبارت میں اقبال و ادبار کو جمع کرتے ہیں تو اقبال کو مقدم کرتے ہیں خواہ ترتیب وقوعی اس کے برعکس ہو، جیسا کہ امرؤ القیس کہتا ہے ۵

مَكْرَمٌ مَقْبِلٌ مَدْبِرٌ مَعًا ۚ كَجَلْمُودٍ صَغَرُ حَطَّةِ السَّيْلِ مِنْ عِلِّ

۵ (ترجمہ) ”نہایت حملہ آور تیزی سے پیچھے ہٹنے والا، مڑنے والے بڑھنے والا، پشت پھرنے والا، (اس کی رفتار) مثل اس پتھر کے ہے جس کو سیلاب اونچائی سے گرا رہا ہو“ (ملفوظ من القہیلات للشیخ المعلقات) ۱۲ مرتب عنی عنہ

اس کے علاوہ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب وہ دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو ترتیب ذکر میں احسنہما کو مقدم رکھتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے،
 ہر حال اس حدیث کے مطابق جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مسح رأس کی ابتداء سامنے سے کرنا مسنون ہے، لیکن حضرت دکیع بن الجراح پیچھے سے ابتداء کرنے کو مسنون کہتے ہیں، ان کی دلیل اگلے باب میں حضرت ربیع بنت معوذ کی روایت ہے، جس میں تصریح ہے ”بداً أبشور رأسه شتم بمقدامہ“ ان دونوں مسلوں کے بیچ بیچ ایک تیسرا مسلک حضرت حسن بن صالح کا ہے، ان کے نزدیک — وسطاً رأس سے مسح کی ابتداء مسنون ہے، ان کا استدلال ابو داؤد میں حضرت ربیع بنت معوذ ہی کی ایک دوسری روایت سے ہے، جس میں ”مسح الرأس“ کلمہ من قرن الشع، کے الفاظ آئے ہیں،

جمہور کی طرف سے ان روایتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت ربیع کی روایت اس باب میں مضطرب ہیں، چنانچہ مسند احمد میں ان سے مسح کی مختلف کیفیات منقول ہیں اس لئے بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ دراصل یہ تعارض راویوں کے دسم کی وجہ سے پیدا ہوا، اور معاملہ یہ تھا کہ اقبال راوی کی تفسیر میں راویوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہر ایک نے اپنی نہم کے مطابق تفسیر نقل کر دی، لیکن حضرت گنگوہیؒ نے اس جواب کو ناپسندیدہ قرار دے کر فرمایا کہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع کے سامنے بیان جواز کے لئے مختلف کیفیات سے مسح کیا ہوگا، اور جہاں تک جواز کا تعلق ہے جمہور بھی تمام صورتوں کے جواز کے قائل ہیں، اختلاف صرف افضلیت میں ہے، اور اس لحاظ سے عبداللہ بن زید کی روایت راجح ہے، جو جمہور کے مسلک پر مترجح ہونے کے ساتھ ساتھ امام ترمذیؒ کی تصریح کے مطابق اصح مافی النبا بھی ہے جبکہ حضرت ربیع کی حدیث اس کے مقابلہ میں مرجوح ہے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس میں عبداللہ بن محمد بن عقیل نامی راوی متکلم فیہ ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِمَوْخِرِ الرَّأْسِ

بشر بن المفضل، ثقہ، ثبت، عادل، علامہ ابن المدینی فرماتے ہیں کہ ہر روز چار سو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور زندگی بھر صوم داؤدی پر عمل کرتے رہے،
 عن الربیع بنت معوذ بن حفصاء، یہ انصاری صحابیہ ہیں جو بیعت رضوان میں بھی

شریک تھیں،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

وَمَسْحَ مَا أَمَامَ مَنْهُ وَمَا دُبُرَ يَهَانَ فَأَقْبَلَ بِمِثْلِهِمَا وَادْبَرَ“ اور ”مَسْحَ مَا أَمَامَ مَنْهُ وَمَا دُبُرَ“ کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے، اَقْبَلَ کے معنی ہیں ”بَدَأْ بِشَيْءٍ خَلَا الرَّأْسَ“ اور ”مَسْحَ مَا أَمَامَ مَنْهُ“ کے معنی ہیں ”بَدَأْ بِمَقْدَمِ الرَّأْسِ“ لہذا یہ الفاظ بھی ابتداء بمقدم الرأس کے مسئلہ میں جمہور کی دلیل ہیں،

مَرَّةً وَاحِدَةً؛ مَلَّا عَلَی قَارِی کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ امام اسحقؒ، سفیان ثوریؒ، اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مسح رأس صرف ایک بار کیا جائے گا، لیکن امام شافعیؒ اعضا منغسولہ کی طرح مسح میں بھی تثلیث کی سنیت کے قائل ہیں، اگرچہ امام ترمذیؒ نے امام شافعیؒ کا قول بھی جمہور کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن کتب شافعیہ میں مسلک مختار تثلیث ہی کا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی قول غیر مشہور جمہور کے مطابق بھی ہو اور امام ترمذیؒ نے اسی کو نقل کر دیا ہو، بہر حال شافعیہ کا مسلک مختار تثلیث کا ہے، بعض حضرات نے امام مالکؒ کو اور بعض نے امام احمدؒ کو بھی امام شافعیؒ کے ساتھ شمار کیا ہے، بہر صورت حدیث باب حنیفیہ کی دلیل ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مسح مرہ پر دلالت کرتی ہیں، امام ترمذیؒ فرماتے ہیں؛ ”وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً“

امام شافعیؒ کا استدلال ابوداؤد میں حضرت عثمانؓ کی ایک روایت سے ہے، جس میں انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ”مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا“ لیکن جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ..... یہ حدیث شاذ ہے، کیونکہ اس ایک حدیث کے علاوہ حضرت عثمانؓ کی تمام روایات صرف ایک مرتبہ مسح پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ خود امام ابوداؤدؒ نے ثلاثا والی حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیا؛ ”احادیث عثمان الصّحاح کلّھا قد دلّ علی مسح الرأس أنّه مرّة فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه“

ابوداؤد (۱/۱۸۱) طبع نور محمد، باب صفة وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم،

ولم یذکر واعدًا کما ذکر وافی غیرہ“ اور اگر بالفرض حضرت عثمانؓ کی اس مثلثا والی روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ بیان جواز پر محمول ہو سکتی ہے، چنانچہ حنفیہ میں سے بعض محققین نے تثلیث کو جائز کہا ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اسے مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ صاحب ہدایہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر تین مرتبہ مار جدید لے کر مسح کیا جائے تو وہ مسح نہ رہے گا بلکہ غسل بن جائے گا، اس سے واضح ہے کہ اگر اس طرح تثلیث کی جائے کہ وہ غسل کی حد تک نہ پہنچے تو ایسی تثلیث حنفیہ کے نزدیک بھی جائز ہوگی، بلکہ امام عظیمؒ کی ایک روایت جو حسن بن زیاد سے مروی ہے وہ تثلیث کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے اسے رد کیا ہے،

جہاں تک پچھلے باب میں حضرت ربیع کی اس روایت کا تعلق ہے جس میں ”مسح برأسه مرتین“ کے الفاظ آئے ہیں وہ غالباً اقبال وادبار کی دو حرکتوں پر محمول ہیں، جو درحقیقت مسح مرتین نہیں، بلکہ استیعاب راس کا ایک طریقہ ہے، چنانچہ مستدرک حاکم، صحیح ابن خزمہ اور صحیح ابن حبان میں اس کا جو طریقہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ پہلے دو ہاتھوں کی تین انگلیوں سے آپ نے وسط راس میں ادبار کیا، پھر باقی دو دو انگلیوں سے سر کے جانبین میں اقبال فرمایا،

مسح مرة کی تائید قیاس سے بھی ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ مسح علی الخفین اور مسح علی الجبہ بھی مرۃ ہی ہوتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ مسح راس بھی مرۃ ہی ہونا چاہئے،

بَا مَا جَاءَ أَنَّ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا،

بماء غیر فضل یدیدہ، جمہور مسح راس کے لئے مار جدید کو شرط قرار دیتے ہیں، لہذا اُن کے نزدیک اگر ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کر لیا جائے تو وضو نہیں ہوگا، جبکہ حنفیہ کے نزدیک وضو ہو جائے گا، کیونکہ اُن کے نزدیک مار جدید لینا صرف سنت ہے، شرط صحت وضو نہیں، جمہور کا استدلال حدیث باب سے ہے، لیکن یہ حدیث حنفیہ کے مخالف نہیں، کیونکہ اس سے سنت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ وجوب، اسی روایت کا دوسرا طریق جو ابن اہیثمہ سے مروی ہے، اس میں ”بماء غیر فضل یدیدہ“ کے الفاظ آئے ہیں، جو حنفیہ کی دلیل بن سکتے ہیں، اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے مسح راس کے لئے مار جدید نہیں لیا، بلکہ ہاتھوں

بچے ہوئے پانی سے مسح فرمایا، لیکن امام ترمذیؒ نے ابن ہبیسہ کے طریق کو مرجوح قرار دیا ہے اور اس کے مقابلہ میں عمرو بن الحارث کے طریق کو اصح کہا ہے، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ اس میں کسی راوی یا کاتب سے سہو ہو گیا، چنانچہ حضرت شہ صاحبؒ نے خیال ظاہر فرمایا کہ ابن ہبیسہ کی روایت میں تصحیف ہوئی ہے، لہذا صحیح روایت بسماء غیر فضل ید یہ ”والی ہے، اور اس کا جواب وہی ہے کہ اس سے سنیت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ وجوب، اور عدم وجوب کی دلیل ابو داؤد میں باب صفۃ وضو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت ربیع بنت معوذ کی حدیث ہے، جس کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں: ”مسح برأسه من فضل ماء كان في يده“ اور حافظ ابن حجرؒ نے ”التلخیص الحجیر“ میں یہ الفاظ

نقل کئے ہیں ”مسح بیلل کفیه“ اگر مار جدید شرط ہوتا تو آپ کبھی بھی بغیر مار جدید کے مسح رأس نہ فرماتے، دراصل اس اختلاف کی بنا اس بات پر ہے کہ حنفیہ کے نزدیک پانی اس وقت تک مستعمل نہیں ہوتا جب تک عضو سے منفصل نہ ہو جائے، اور شافعیہ وغیرہ کے نزدیک انفصال سے قبل بھی مستعمل ہو جاتا ہے،

بسماع غیر فضل ید یہ؛ واضح رہے کہ اس جملہ میں نحوی اعتبار سے دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ ”فضل ید یہ“ بسماع غیر سے بدل ہو، لہذا اس صورت میں فضل مجرور ہوگا، کیونکہ اس کا مبدل منہ محلاً مجرور ہے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں ”غیر“ کے بعد لفظ من محذوف نکالا جائے، اس صورت میں یہ منصوب بنزع الخافض ہوگا، اور تقدیر یوں ہوگی ”بسماع غیر من فضل ید یہ“

بَابُ مَسْحِ الْأَذْنَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

مسح برأسه اذنيه ظاهراً هما وباطنهما، ائمہ اربعہ کے نزدیک اذنین کا وظیفہ مسح ہے، نہ کہ غسل، البتہ بعض حضرات فقہاء مثلاً انام زہریؒ، قاضی ابو ہریرہؒ اور داؤد ظاہریؒ، اذنین کو اعضا مغسولہ میں شمار کرتے ہیں، اور کانوں کے ظاہر و باطن دونوں کو چہرے کے ساتھ دھونا ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ امام حسن بن صالح اور امام شعبیؒ کے نزدیک کانوں کا باطن اعضا مغسولہ میں سے ہے، جسے چہرے کے ساتھ دھونا واجب ہے، اور کانوں کا ظاہر یعنی پچھلا حصہ اعضا مسح میں سے ہے جس کا مسح سر کے ساتھ کرنا چاہئے، امام ترمذیؒ نے

یہ باب ان حضرات کی تردید میں قائم کیا ہے، چنانچہ حدیث باب جمہور کے مسلک پر صریح ہے، اور ان حضرات کی تردید کے لئے کافی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ظاہر اور باطن دونوں کے مسح کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اس موضوع پر اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جو جمہور کا مستدل ہیں پھر مسح اذنین کا معروف طریقہ یہ ہے کہ باطن اذنین کا مسح سبائبتین سے کیا جائے، اور ظاہر اذنین کا ابہامین سے، یہ طریقہ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مرفوعاً مروی ہے، اس کے علاوہ ابن ماجہ، حاکم، ابن حنبل، ابن حبان اور ابن مندہ وغیرہ نے بھی حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث روایت کی ہے چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے التلخیص الجیر (ج ۱ ص ۹۰) میں اس مضمون کی بیشتر روایات نقل کی ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

الأذنان من الرأس، اذنین کے لئے ماہ جدید لیا جائے گا، یا ماہِ راس کافی ہو، اس بارے میں فقہاء کے متعدد اقوال ہیں، لیکن مشہور مذاہب دو ہیں، شافعیہ کے نزدیک اذنین کے لئے ماہ جدید لینا چاہئے، کیونکہ مسح اذنین وضو کا ایک مستقل عمل ہے، شافعیہ کا استدلال معجم طبرانی کی ایک روایت سے ہے جو حضرت انسؓ سے مروی ہے، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے "وَإِذَا خَذَ لُحْمًا فَسَحَّ صُمَاخِيَّةً مَاءً جَدًّا حَنْفِيَّةً كَالتَّوْبِيكِ نَهْ صَرَفَ نِيَا پَانِي وَاجِبَ نَهْ بَلْكَ مَسْنُونِ يَهْ كَهْ مَسْحَ اذْنَيْنِ مَرَّ كَهْ بَحْ هَوَّے پَانِي سَهْ كِيَا جَاءَ، امام احمد، سفیان ثوریؒ اور عبداللہ بن المبارک وغیرہم کا مسلک بھی یہی ہے، اور امام مالکؒ کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے، حنفیہ کی دلیل حدیث باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: "الأذنان من الرأس" حافظ جمال الدین زلیعیؒ نے "نصب الرأی" میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث آٹھ صحابہ کرامؓ سے مروی ہے، اس کے علاوہ چار مزید صحابہؓ سے ایسی احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ آپؐ نے اذنین کے لئے ماہ جدید نہیں لیا، اس طرح کُل بار روایتیں حنفیہ کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض کی اسناد اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن قوی احادیث کی متابعت اور تائید کی وجہ سے ان کا ضعف دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ امام نسائیؒ نے اپنی سنن میں ایک اور لطیف طریقہ سے اس مسئلہ پر استدلال

کیا ہے، اور وہ یہ کہ حدیث میں ہے: "فَاذْأَسْحَبْ بِرَأْسِهِ خَرَجَ الْخَطَايَا مِنْ أَسْفَلِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذْنَيْهِ"۔
 اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اذنین راس کے تابع ہیں، لہذا مار راس کے لئے کافی ہوگا،
 حدیث باب جو حقیقہ کی تائید کرتی ہے اس پر سند کو متنا کئی اعتراض کئے گئے ہیں،
 پہلا اعتراض امام ترمذی نے یہ کیا ہے کہ حماد بن زید جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں
 "لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي إِمَامَةَ" جس سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا مشکوک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ زیلعی
 نے اس حدیث کی متعدد اسانید نقل کی ہیں جن میں سے بعض نہایت قوی ہیں، ان تمام اسانید
 میں یہ جملہ بلاشبہ مرفوعاً نقل کیا گیا ہے، لہذا صرف ایک حماد کے مشبہ ظاہر کرنے سے کوئی
 فرق نہیں پڑتا،

دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے:
 "هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بِنَاثِ الْقَائِمِ" یعنی اس کی سند ضعیف ہے، اس کے
 جواب میں علامہ زیلعی نے فرمایا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو شہر بن حوشب راوی کی وجہ سے
 ضعیف کہا ہے، حالانکہ وہ ایک مختلف فیہ راوی ہیں، اور بہت سے حضرات نے ان کی توثیق
 بھی فرمائی ہے، بلکہ خود امام ترمذی نے باب اسم اللہ الاعظم میں ایک ایسی حدیث کی تحسین کی
 ہے جو شہر بن حوشب سے مروی ہے، اسی طرح باب فضل فاطمہ میں شہر بن حوشب کی روایت
 کردہ حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اس کے علاوہ حدیث باب کا مدار شہر بن حوشب پر نہیں ہے
 کیونکہ یہ حدیث دوسرے افراد سے بھی مروی ہے، لہذا اس کو رد کرنے کی پھر کوئی وجہ
 موجود نہیں،

تیسرا اعتراض بعض شافعیہ نے یہ کیا ہے کہ اس حدیث کا مسئلہ مسح سے کوئی تعلق
 نہیں، بلکہ یہ بیان خلقت کے لئے ہے، یعنی کان خلقت سر کا جزو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ
 اعتراض انتہائی کمزور ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان احکام کے لئے مبعوث
 ہوئے تھے نہ کہ بیان خلقت کے لئے، اس کے علاوہ حدیث باب میں تصریح ہے کہ آپ نے یہ
 جملہ مسح راس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا تعلق زیر بحث
 مسئلہ مسح سے ہے،

چوتھا اعتراض بعض شافعیہ نے یہ کیا ہے کہ "الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" کا مطلب

یہ نہیں کہ راس کے پانی سے اذنین کا مسح کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اذنین مسح ہونے میں راس کے مشابہ ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اذنین کا مسح غسل وجہ کے بعد ہونے کے بجائے مسح راس کے متصل بعد ہونا چاہئے، لیکن یہ دونوں تاویلیں درست نہیں، اس لئے کہ پہلی تاویل کے مطابق یہ کہنا درست ہونا چاہئے ”الرجلان من الیدین“ اور دوسری تاویل کے مطابق یہ کہنا بھی صحیح ہونا چاہئے ”الرجلان من الرأس“ دلائل بہ احد، لہذا راس کے یہ معنی متعین ہیں کہ مسح الاذنین فضل ماہ الرأس سے ہوگا،

پانچواں اعتراض بعض شافعیہ نے حنفیہ پر یہ کیا ہے کہ اگر الاذنان من الرأس کا مطلب یہ ہے کہ اذنین حکم مسح میں راس کا جز ہیں، لکن اقلت الحنفیہ، تو پھر اگر کوئی شخص صرف اذنین کا مسح کرے اور سر کا مسح چھوڑ دے تو اس کا مسح درست ہونا چاہئے، کیونکہ اذنین آپ کے نزدیک راس کا جز ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ”الاذن من الرأس“ کا ہم یہ مطلب بیان نہیں کرتے کہ اذنین راس کا جز ہیں، بلکہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اذنین راس کے تابع ہیں، لہذا ان کے لئے ماہ جدید کی ضرورت نہیں، اس کے علاوہ مسح راس کا حکم کتاب سے ثابت ہے، اور اذنین کا من الرأس ہونا اخباراً واحداً، لہذا اس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، جہانک شوافع کی مستدل معجم طبرانی کی روایت کا تعلق ہوا دل تو اس میں ایک راوی ”عمر بن ابان“ کو حافظ ذہبی نے مجہول کہا ہے، کافی مجمع الزوائد، اور اگرچہ ابن حبان نے انھیں ثقات میں ذکر کیا ہے، لیکن مقدمہ میں یہ بحث آچکی ہے کہ ابن حبان مجہولین کو بھی ثقہ کہہ دیتے ہیں، لہذا ان کی توثیق سے کسی مجہول شخص کی جہالت رفع نہیں ہوئی، اور اگر سنداً قابل استدلال ہو تب بھی حنفیہ اس کو اس صورت پر محمول کرتے ہیں، جبکہ ہاتھوں کی تری بالکل ختم ہو گئی ہو، اس صورت میں ماہ جدید لینا مشروع اور مسنون ہے،

بَابُ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

فختل الأصابع، تخیل اصابع امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک مستحب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک مسنون ہے، البتہ امام احمد اصابع رجلین کی تخیل کو زیادہ مؤکد قرار دیتے ہیں، اور بعض ظاہریہ کے نزدیک تخیل واجب ہے، وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جس میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے، جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر استحباب پر محمول ہے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت کرنے والے بہت سے صحابہ کرام میں سے صرف چند نے تخیل کا ذکر کیا ہے،

اگر یہ واجب ہوتا تو سب ذکر کرتے، نیز میثقی فی الصلوة کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ اس میں راجبات و ضو کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، عبد الرحمن بن ابی الزناد؛ بحسب الزوار و تخفیف النون، مشہور مدنی فقیہ ہیں، آخری عمر میں بغداد آگئے تھے، اور یہاں آکر ان کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا، اس لئے امام ابن معین کا ارشاد ہے کہ اُن کی مدنی احادیث مقبول ہیں،

موسیٰ بن عقبہ، ثقہ راوی ہیں، خاص طور سے مغازی کی روایت کے امام ہیں، اور مغازی میں اُن سے زیادہ قابل اعتماد راوی کوئی نہیں،

ذَلَّكَ اصَابِعُ رَجُلِيهِ بَخْنَصْرَةٍ“ اسی سے فقہاء حنفیہ مثلاً شیخ ابن ہمام وغیرہ نے تحلیل اصابعِ رجلین کا یہ طریقہ مستنبط کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کی خنصر سے تحلیل کی جائے اور اس کی ابتداء اپنے پاؤں کی خنصر سے کر کے بائیں پاؤں کی خنصر پر ختم کیا جائے، اس کے برخلاف اصابع الیدین کی تحلیل تشبیک کے ذریعہ ہوگی، پھر بعض نے تصفیق کے طریقہ پر تشبیک کو ترجیح دی، ہاں اور بعض نے تصفیق کے طریقہ کو،

بَلِّ مَا جَاوَزَ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

وَلِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؛ وِل کے لغوی معنی ہلاکت اور عذاب ہیں، اسی کے قریب لفظ ”وَلَّح“ بھی عربی میں مستعمل ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”وَلَّح“ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو عذاب کا مستحق ہو، اور ”وَلَّح“ اس شخص کے لئے جو عذاب کا مستحق نہ ہو، نیز ”وَلَّح“ اس شخص کے لئے ہے جو ہلاکت میں پڑ چکا ہو، اور ”وَلَّح“ اس کے لئے بولا جاتا ہے جو ہلاکت کے قریب ہو،

أَعْقَاب، عقب کی جمع ہر جس کے معنی ہیں ایڑی، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی ”لِذَوِي الْأَعْقَابِ“ اور بعض نے کہا کہ اس تقریر کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا منشاء یہ ہے کہ اس گناہ کا عذاب خود اعقاب پر ہوگا،

من النار کا تعلق وِل سے ہے، اصل میں یوں تھا ”لِلْأَعْقَابِ وِل مِنَ النَّارِ“ اس حدیث سے عبارتہ لُح کے طور پر جو بات ثابت ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ وضو میں ایڑیاں خشک نہیں رہنی چاہئیں، بلکہ اُن کا استیعاب فی الغسل ضروری ہے، لیکن یہی حدیث

دلالة النص کے طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ رجليں کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح، اس حدیث کو یہاں لانے سے امام ترمذی کا مقصد اسی کو ثابت کرنا ہے، اسی لئے وہ فرماتے ہیں ”وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين“ اسی لئے یہاں غسل رجليں کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے،

الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ لِسُنَّةٍ وَالرَّوَافِضِ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مَسْحًا

اس مسئلہ میں تین مذاہب منقول ہیں، پہلا مذاہب جمہور اہل سنت کہے کہ رجليں کا غسل ضروری ہے اور مسح ناجائز ہے، دوسرا مذاہب روافض کے فرقہ امامیہ کہے کہ رجليں کا وظیفہ مسح کر تیسرا مسلک امام ابن جریر طبری، ابو علی جبائی معتزلی اور داؤد ظاہری سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ غسل اور مسح دونوں میں اختیار ہے، علامہ ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا مسلک کسی بھی اہل سنت کے عالم سے ثابت نہیں، لہذا پہلے مسلک پر اہل سنت کا اجماع ہے، درحقیقت داؤد ظاہری کی طرف اس مسلک کی نسبت ثابت نہیں، اور جس ابن جریر طبری کی طرف یہ تیسرا مسلک منسوب ہو اس سے مراد اہل سنت کے مشہور عالم ابن جریر طبری نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد شیعہ ابن جریر طبری ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر طبری کے نام سے دو شخص معروف ہیں دونوں کا نام محمد بن جریر ہے، دونوں کی نسبت طبری ہے، دونوں کی کنیت ابو جعفر ہے، دونوں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن ان میں سے ایک سنی ہیں دوسرے شیعہ، تخییر بین الغسل والمسح کا مسلک شیعہ ابن جریر کا ہے، اور وہ ابن جریر طبریؒ جن کی تفسیر جامع البیان اور ”تایخ الامم والملوک“ مشہور ہو وہ اہل سنت میں سے ہیں، اور وہ مسئلہ غسل رجليں میں جمہور اہل سنت کے ہمنوا ہیں، لیکن بعض حضرات نے ابن قیمؒ کی اس بات پر یہ اعتراض کیا ہے کہ سنی ابن جریر طبری نے بھی تفسیر جامع البیان میں جمع بین الغسل والمسح کے قول کو اختیار کیا ہے، چنانچہ آیت وضو کے تحت انھوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس سے یہی مترشح ہوتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک یہ اعتراض درست نہیں، حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے ابن جریر طبریؒ کی عبارت پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ تخییر بین الغسل والمسح یا جمع بینہما کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اُن کا منشا یہ ہے کہ رجليں کا وظیفہ تو غسل ہی ہے، لیکن اس میں دلک واجب ہے، کیونکہ پاؤں پر میل کا احتمال زیادہ ہے، البتہ انھوں نے دلک کے مفہوم کو لفظ مسح سے تعبیر کر دیا ہے اور اس سے

بعض لوگ یہ سمجھے ہیں کہ وہ جمع کے قائل ہیں، حالانکہ حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی کہ ان کا مسلک بھی جمہور اہل سنت سے مختلف نہیں،

بہر حال محقق یہی ہے کہ مسحِ رِجُلِ اہل سنت میں سے کسی کا مسلک نہیں، البتہ ردِ افہام اس کے قائل ہیں، لہذا اصل اختلاف اہل سنت اور ردِ افہام کا ہے، ردِ افہام اپنے مسلکِ باطل پر ”وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ“ کی قرأتِ جبر سے استدلال کرتے ہیں، اہل سنت کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے :-

① اس آیت میں لفظ ”أَرْجُلِكُمْ“ میں جبرِ جوار ہے درنہ ”أَرْجُلِكُمْ“ کا عطف ”آيِدِيَكُمْ“ پر ہے،

② کسر کی قرأت حالتِ تخفیف پر محمول ہے، اور نصب کی قرأت عام حالات پر،

③ جبر کی قرأت میں ”ارجل“ کا عطف ”رؤس“ ہی پر ہے، لیکن جب مسح کی نسبت ارجل کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد غسلِ خفیف ہوگا، اور لفظ مسح کا اس معنی میں استعمال معروف ہے،

.....

اس قسم کے اور بھی کئی جوابات دیئے گئے ہیں، لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ محققانہ اور اطمینان بخش کلام حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ نے ”مشکلاتِ اہترآن“ میں کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریر کو سمجھنے کا سب سے زیادہ قابلِ اعتماد راستہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ و تابعین کا تعامل ہے، اور جب ہم تعامل کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس سے مسحِ رِجُلین ثابت ہوتا ہو، یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ قرآن کریم میں غسل کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ مسح کا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ایسے واضح الفاظ کیوں استعمال نہیں فرمائے گئے، جو بغیر کسی مخالف احتمال کے غسل پر دلالت کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ بسا اوقات کچھ باتوں کو فہم مخاطبین پر اعتماد کر کے چھوڑ دیتا ہے، اب یہاں صورت یہ ہے کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے جو مدنی سورہ ہے، اور اس وقت نازل ہوئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کم از کم اٹھارہ سال ہو چکے تھے، حالانکہ وضو پر عمل ابتداءً بعثت ہی سے چلا آ رہا تھا، لہذا اس آیت نے کوئی نیا حکم نہیں دیا، بلکہ سابقہ تعامل کی توثیق فرمائی، چونکہ صحابہ کرام رض

اٹھارہ سال سے دھوکرتے آرہے تھے، اور اس کا طریقہ معروف و مشہور تھا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پاؤں دھوئے جائیں گے، لہذا اس آیت میں ایک ایک جزئیہ کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہ تھا، چونکہ اس کا امکان ہی نہ تھا کہ وہ اس آیت سے غسل کے علاوہ کوئی اور حکم مستنبط کریں گے، اس لئے بعض ان نکات اور مصالح کی وجہ سے جن کا ذکر آگے آئے گا، باری تعالیٰ نے ”أَرْجُلُ“ کو مسح کے سیاق میں ذکر کر کے عبارت ایسی رکھی جس میں بظاہر رجليں کے غسل اور مسح دونوں معنی کی گنجائش ہے، اور اُمت کا تعامل اس پر شاید ہے کہ انھوں نے واقعہ غسل کے سوا اس کا کوئی اور مفہوم نہیں سمجھا،

اس تہیید کے بعد آیت پر غور کیجئے،

یہاں دو دستاویزی ہیں، ایک نصب کی اور ایک جر کی، دونوں ہی متواتر ہیں، قراءۃ نصب معنی مقصود کے بتانے میں واضح تر ہے البتہ جر کی قراءۃ پر فہم مقصود میں کسی کوتاہ فکر کو شبہ ہو سکتا ہے، ہماری اگلی بحث سے انشاء اللہ وہ شبہ بھی دور ہو جائیگا۔

آیت کی ترکیب پر بھی غور کیجئے، اور سب سے پہلے قراءۃ نصب کو لیجئے، عام طور سے اس کی ترکیب یہ بیان کی جاتی ہے کہ ”أَنَا جَعَلْتُكُمْ“ کا عطف ”أَيْدِيَكُمْ“ پر ہے، لیکن حضرت شاہ حناؒ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ بہتر نہیں، کیونکہ اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک اجنبی جملہ یعنی ”وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ“ کا فاصلہ لازم آتا ہے جو کلام بلیغ کے شایانِ شان نہیں، لہذا حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہاں ترکیب کے اعتبار سے دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہاں تفضیل مانی جائے اور تفضیل کا مطلب یہ ہو کہ عامل مذکور کے معمول پر عامل محذوف کے معمول کو عطف کرنا، کلام عرب میں اس کی بہت سی نظیریں ہیں، مثلاً مشہور شعر ہے ۵

يَا لَيْتَ شَيْخًا قَدْ عَدَا ۖ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

یہاں ”رُمَحًا“ کا عامل محذوف ہے، اور اصل میں یوں تھا ”مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا“ اسی طرح ”عَلَفْتُهُ تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا“ میں ”سَقِيتُ“ محذوف ہے، اور اصل عبارت اس طرح تھی ”عَلَفْتُهُ تَبْنًا وَسَقِيتُهُ مَاءً بَارِدًا“ قرآن حکیم میں بھی اس کی مثال موجود ہے، ارشاد ہے: ”أَجْمِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ“ یہاں تقدیریوں تھی ”اجمعوا أَمْوَالَكُمْ وَاجمعوا شُرَكَاءَكُمْ“ یعنی اپنا معاملہ طے کر لو اور اپنے شرکاء کو جمع کر لو، اس لئے کہ اجماع کے معنی

عزم کے ہیں، اور اسے شرکار کا عامل قرار نہیں دیا جاسکتا، بعینہ یہ صورت آیت وضو میں بھی ہے، کہ وہ اصل میں ”وامسحوا برؤسکم واغسلوا ارجلکم“ تھا، شیخ ابن ہمام نے ”فتح القدیر“ میں اس پر یہ اعتراض کیا ہے، کہ تفسیر میں اس مقام پر درست ہوتی ہے جبکہ عامل مذکور اور عامل محذوف دونوں کے معمولوں کا اعراب ایک ہی ہو، جبکہ آیت وضو میں ”رؤس“ مجرور اور ”ارجل“ منصوب ہی، حضرت شاہ صاحب نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ: ”برؤسکم“ بھی محلاً منصوب ہے، کیونکہ وہ بواسطۃ الباء ”امسحوا“ کا مفعول ہے، اس لئے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا،

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”وارجلکم“ کی داؤ کو واد معیت قرار دے کر ”ارجلکم“ کو ”امسحوا“ کا مفعول معہ قرار دیا جائے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا ”وامسحوا برؤسکم مع غسل ارجلکم“ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ مفعول معہ میں ماقبل الواو اور مابعد الواو میں اشتراک فی الفعل ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اقتران ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا فعل الگ الگ ہو، لیکن زمانی اقتران کی وجہ سے دونوں کے درمیان واد معیت آجائے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں ”استوی الماء والخشبۃ“ یہاں استوار کا تعلق صرف مار سے ہے، کیوں کہ استوار حادث مار ہی میں ہوتا ہے خشبہ تو پہلے سے مستوی ہوتی ہے، اسی طرح ”مشیت و الشارح“ لہذا آیت میں بھی مسح کا تعلق صرف ”رؤس“ سے ہوگا، ارجل سے نہیں، اسی لئے آیت میں واد معیت کے معنی لینے میں کوئی اشکال نہیں،

یہ توجیہات قرآنہ نصیب متعلق ہیں، استراۃ جر کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جر جوار پر محمول ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے اس کو اپنے جواب کا مدار نہیں بنایا، وجہ یہ ہے کہ جر جوار کا مسئلہ علماء نحو میں مختلف فیہ ہے، ابن جنی اور السیرانی تو یہ کہتے ہیں کہ جر جوار کا کوئی وجود نہیں، اور جس نے ایسا کیا ہے غلط کیا ہے، اور علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ جر جوار کا وجود تو ہے لیکن وہ خلاف نصاحت ہے، اور کبھی کبھی ضرورت شعری کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، ابن ہشام نے ”مغنی اللیب“ اور ”شذوذ الذہب“ کی شرح میں لکھا ہے کہ جر جوار عموماً دو موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، ایک نعت میں اور ایک تاکید میں، نعت کی مثال امرؤ القیس کا یہ شعر ہے

كان شيدراً في عوانين وبله كبيراً فانس في بجاد مزمل

لہ (ترجمہ) ”کوہ نمبر اس بارش کی شرمات میں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آدمیوں کا بڑا سردار ہے جو درباری ارباب میں لپٹا ہوا ہے“ (تسبیلاً مرتب مفعی عنہ)

اس میں "مزمل" کبیر کی صفت ہے لہذا اسے مرفوع ہونا چاہئے تھا، لیکن "بجاء" کے جوار کی وجہ سے اس پر جرہ آگیا، اسی طرح اہل عرب بولتے ہیں "بُحْرُ مَضْبَبٍ خَرِبٍ" اس میں "خریب" بحر کی صفت ہے، لیکن مضب کے جوار سے وہ مجرور ہو گئی، اور تاکید کی مثال ہر وع

يَا صَالِحُ بَلِّغْ ذَوِي الزُّوجَاتِ كَلِمَتَهُمْ

اس میں "کلمہ" ذوی کی تاکید ہے، جو محلاً منصوب ہے، لیکن زوجات کے جوار سے مجرور ہو گئی، ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں کے سوا جرہ جوار معروف نہیں، خاص طور پر عطف نسق میں جوار کی وجہ سے جرہ دینے کی کلام عرب میں کوئی نظیر نہیں، جس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ واو عطف کا فاصلہ جوار کو کم کر دیتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ" میں جرہ جوار صحیح نہ ہو، اسی بنا پر حضرت شاہ صاحبؒ نے اس آیت میں جرہ جوار کے قول کو پسند نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہاں دو صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ یہاں "أَرْجُلُ" "رؤس" پر بھی معطون ہو، اور مسح کا تعلق بھی دونوں سے مانا جائے، لیکن جب مسح کا تعلق رؤس سے ہوگا تو اس کے معنی امرار الید المبتلة ہوں گے، اور جب أرجل سے ہوگا تو اس کے معنی غسل خفیف ہوں گے، اور کلام عرب میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، جن میں الفاظ کے معنی اپنی متعلقہ کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، مثلاً لفظ "صَلَوَاتُ" کما هو معروف، نیز لفظ "نَضِجَ" کی نسبت جب بحر کی طرف ہوتی ہے تو موج کے معنی ہوتے ہیں، اونٹ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو سقی کے معنی ہوتے ہیں، اور ثوب کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھینٹیس مارنا مراد ہوتا ہے، اسی طرح لفظ مسح کے لغوی معنی ہیں "إِصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْمَسْحُوحِ" جب اس کی نسبت رؤس کی طرف ہوگی تو امرار الید المبتلة مراد ہوگا، اور جب "أَرْجُلُ" کی طرف ہوگی تو غسل، اور مسح کو غسل کے معنی میں لینا غیر معروف نہیں، حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے "تَمَسَّحْنَا" اس سے باتفاق "تَوَضَّأْنَا" مراد ہے، اس کے علاوہ "مسح" سے "امرار الید المبتلة"

دوسرا احتمال یہاں بھی تضمین کا ہے، یعنی أرجل سے پہلے کوئی عامل مناسب محذوف نکالا جائے، مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ تقدیر یوں ہو "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ مَسْحَ غَسْلِ أَرْجُلِكُمْ" اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اگر باری تعالیٰ کو "أَرْجُلُ" کو مغسول ہی قرار دینا منظور تھا، تو پھر ایسا طریقیہ بیان اختیار کر کے ان توجیہات اور غلط فہمیوں کی گنجائش کیوں پیدا کی گئی؟ أرجل کو ضراحۃ سیاق غسل میں کیوں ذکر نہیں فرمایا گیا؟ تاکہ اعتراضات و

غسل کہ معنی کو بھی شامل تھا
مسح کہ معنی میں نہ
درہ شریع میں نہ
اصطلاح کی اصطلاح
تاکید کی تاکید

جوابات کی ضرورت ہی نہ پڑتی،

اس کا جواب وہی ہے کہ وضو پر صحابہ کرام کے اٹھارہ سالہ تعامل کی بناء پر غلط فہمی کا تو اندیشہ ہی نہ تھا، اور ”اَرْجُلُ“ کو سیاقِ مسح میں ذکر کرنے میں متعدد مصالح اور حکمتیں تھیں بریں بناء پر طرز اختیار کیا گیا، چند مصالح اور حکمتیں درج ذیل ہیں،

① یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ”اَرْجُلُ“ کا وظیفہ بھی بعض صورتوں میں مسح ہوتا ہے کمافی حالة التخفف والوضوء علی الوضوء، اگر یہ قرأتِ جَرنہ ہوتی تو آیت سے ہر حال میں غسل ثابت ہوتا اور مسح علی الخفین کی روایات اس سے معارض ہو جاتیں، اس قرارة کے ذریعہ یہ تعارض رفع کر دیا گیا ہے،

② اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ مسح رَأْس اور غَسْل رِجْلین بعض احکام میں مشترک اور یکساں ہیں مثلاً تیمم میں دونوں ساقط ہو جاتے ہیں،

③ اَرْجُل کو رُؤُوس کے بعد ذکر کر کے ترتیبِ مسنون کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، جبکہ برعکس ترتیب میں یہ فائدہ حاصل نہ ہو سکتا،

④ مسح رَأْس اور غَسْل رِجْلین دونوں میں یہ مناسبت ہے کہ یہ دونوں شارع کی تشریع سے معلوم ہوئے، جبکہ غَسْل وجہ اور غَسْل یدین مشروع و عیب وضو سے قبل بھی اہل غُز کے یہاں معمول بہ تھے، اس لحاظ سے بھی ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا مناسب تھا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، بہر حال ان فوائدِ کثیرہ کی بناء پر موجودہ طرز بیان کو اختیار کیا گیا اور فہم سامع پر اعتماد کرتے ہوئے غَسْل رِجْل کی مکمل صراحت نہیں کی گئی،

یہ ساری بحث آیت سے متعلق تھی، قائلینِ مسح بعض روایات سے بھی اہل سنت کو الزام دیتے ہیں:-

① امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں امام بغویؒ اور ابو نعیم وغیرہ نے عباد بن تیمیم عن ابیہ کے طریق سے روایت نقل کی ہے، ”قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى لَحْيَتِهِ وَرِجْلَيْهِ“ علامہ ہیثمیؒ ”مجمع الزوائد“ میں یہ روایت نقل کرتے

ہوئے فرماتے ہیں ”رجالہ موثقون“ اور علامہ علی المتقیؒ کنز العمال میں اصحابہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں ”رجالہ ثقاة“۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو اس میں حالت تخفیف کا بیان ہے، یعنی آپ اس وقت موزے پہنے ہوئے ہوں گے، اس لئے مسح فرمایا، یا اجماع اور متواتر احادیث کی مخالفت کی بناء پر اس حدیث میں تاویل ضروری ہے، اور تاویل یہ ہے کہ یہاں لفظ مسح دُک مع لغسل الخفیف کے معنی پر محمول ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ لمحہ کے لئے بھی مسح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اعضا مغسولہ میں سے ہے،

② سنن دارقطنی ج ۱ ص ۹۶ باب وجوب غسل القدمین والعقبین میں مسی فی الصلوٰۃ کی حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں ”فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما لا تتم صلوٰۃ احداکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ فیغسل وجہہ ویذینہ الی المرفقین ویمسح برأسہ ورجلیہ الی الکعبین الخ“

اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آیت وترآنی کی ترتیب پر وضو کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس کے سیاق کی پیروی فرمائی ہے، لہذا یہاں بھی وہی توجیہات کی جائیں گی، جو آیت میں کی گئی ہیں،

③ حضرت علیؓ حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا عمل بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے مسح رجليں کیا، اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ ان کا یہ عمل وضو علی الوضوء کی صورت پر محمول ہے، بدلیل الاجماع المتواتر، اور دوسرا جواب حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں یہ دیا ہے کہ ان سب حضرات سے اس مسئلہ سے رجوع کرنا بھی ثابت ہے، لہذا اُن کے کسی سابقہ عمل سے استدلال درست نہیں، بطور تائید حافظؒ نے سعید بن منصور کے حوالہ سے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے ”اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین“ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً،

امام ترمذیؒ نے یہاں پانچ ابواب مسلسل قائم کئے ہیں، جن کا مقصد اعضا مغسولہ کی

تعدادِ غسل کو بیان کرنا ہے، پہلے باب میں ایک ایک مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، دوسرے میں دودو مرتبہ، تیسرے میں تین تین مرتبہ، چوتھے میں مجموعی طور پر ان سب کا ذکر ہے، اور پانچویں باب میں ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو دو بار اور بعض کو تین بار غسل کرنے کا ذکر ہے، یہ تمام صورتیں باتفاق جائز ہیں بشرطیکہ اعضاء کا استیعاب ہو جائے، البتہ چونکہ آپ کا معمول تین بار دھونے کا تھا، اس لئے تثلیث مسنون ہے،

ولیس ہذا بشیء؛ رشدین بن سعد کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والے زید بن اسلم کے والد ہیں، اور ابن عجلان کی سند میں عطاء بن یسار ہیں، امام ترمذیؒ نے رشدین کی سند کو غلط کہا ہے، اس لئے کہ رشدین ضعیف ہیں، اور ان کے مقابلہ میں ابن عجلان، ہشام بن سعد، سفیان ثوری اور عبد العزیز بن محمد جیسے ثقہ راوی عطاء بن یسار ہی کو ذکر کرتے ہیں، دوسرا اختلاف یہ ہے کہ رشدین نے اس حدیث کو حضرت عمرؓ کی مسندات میں شمار کیا ہے، اور باقی راویوں نے حضرت ابن عباس کی مسندات میں رشدین کی سند غلط ہے،

بَابُ فِي وَضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ؛

اس باب میں مجموعی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، ایسی حدیث کو جو کسی باب میں تمام جزئیات کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتی ہو اسے محدثین کی اصطلاح میں ”جامع“ کہا جاتا ہے، اس باب میں حضرت علیؓ کی حدیث مروی ہے، اور یہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہے،

فاخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ فضل وضو اور ماء زمزم کو بحالت قیام پینا مسنون ہے، لیکن علامہ ابن عابدین شامیؒ نے ”رد المحتار“ میں اس کی تردید کی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ مباح ہے، اور جن حدیثوں میں ان دو مواقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا معلوم ہوتا ہے ان سے بھی اباحت ثابت ہوتی ہے نہ کہ استحباب، ماء زمزم کو آپؐ نے کھڑے ہو کر اس لئے پیا کہ وہاں ہجوم کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور فضل وضو کو کھڑے ہو کر اس لئے پیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور وہ دیکھ لیں کہ فضل وضو نہیں یا مکروہ نہیں ہوتا، لہذا ان احادیث سے استحباب پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، لیکن حدیث باب سے علامہ شامیؒ کی اس توجیہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کا کھڑے ہو کر پینا محض ایک عذر

کی بنا، پر تھا، تو حضرت علیؓ یہاں کھڑے ہو کر نہ پیتے، کیونکہ ان کو یہ عذر لاحق نہ تھا، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ حضرت علیؓ نے بر بنائے سنت و سنجاب فضلِ ظہور کو کھڑے ہو کر پیا،

بَلَّكَ فِي النَّصْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ؛

السَّليَ البَصْرِي، بفتح السين و كسر اللام، یہ بنی سلیم کی طرف منسوب ہے، بعض راوی سلیمی بضم السين و فتح اللام ہوتے ہیں، وہ بنی سلیم کی طرف منسوب ہوتے ہیں،

اذا توضأت فأنصح، انتضاح سے مراد یہاں بعض لوگوں نے استنجاء بالماء لیا ہے، اس صورت میں ”اذا توضأت“ سے مراد ”اذا اردت الوضوء“ ہوگا، اور بعض نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پیشانی پر بہا دیا جائے، جیسا کہ بعض روایات میں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ وضو کے بعد زیر جامہ پر چھپنے مار لئے جائیں، اور اس کی حکمت عموماً یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے خروجِ قطرات کے دھوکے سے نہیں آتے، حضرت شیخ الہندؒ نے اس کی ایک اور لطیف حکمت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ وضو سے اصل مقصود تو طہارت باطنی ہے، لیکن عملاً اس میں صرف ظاہری اعضا کو دھویا جاتا ہے جس سے طہارت ظاہری حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فراغت کے بعد دوائے عمل مستحب قرار دیئے گئے ہیں، جن سے طہارت باطنی کا استحصال پیدا کرنا مقصود ہے، ایک فضلِ وضو کو پینا، اور دوسرے ”نصح الفرج“ اس میں نکتہ یہ ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کا منبع اس کے جسم میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک فم اور دوسرے فرج، شہوتِ بطن کے اثرات زائل کرنے کے لئے فضلِ وضو پینے کو مشروع کیا گیا، اور شہوتِ فرج کے انسداد کی طرف متوجہ کرنے کے لئے نصح علی الازار کو، بہر حال یہ امر وجوب کے لئے نہیں ہے، بلکہ بیانِ فضیلت کے لئے ہے، اور اس معنی کی تمام احادیث سنداً ضعیف ہیں، چنانچہ حدیثِ باب بھی حسن بن علیؓ الباشمی کی وجہ سے ضعیف قرار دی گئی ہے، لیکن تعددِ طرق کی

۱۵ انظر معارف السنن (ج ۱ ص ۲۰۰) باب اسباغ الوضوء ۱۲

لکہ و اخرج البيهقي وابن ابی شيبة ومسدّد ما يؤيده عن ابن عباس موقوفاً ”اذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماء فلينضح بها فرجه فان اصابه شيء فليقل“ ان ذكرك منه ”قال الحافظ صحيح موقوف (المطالب العالیہ،

بتا پر مجموعہ کو قبول کیا گیا ہے، نیز مسئلہ فضائل کا ہے، اس لئے اتنا ضعف مضر نہیں،

بَابُ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

اسباغ الوضوء علی المکارہ، جمہور کے نزدیک اسباغ وضو سے مراد تثلیث لغسل ہے، المکارہ، نکرہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہے وہ حالت جس میں وضو کرنا مکروہ معلوم ہو، جیسے سخت سردی وغیرہ،

وانتظار الصلوة بعد الصلوة، اس کا محقق مطلب یہ ہے کہ مسجد سے خروج کے بعد بھی انسان کا دھیان آئندہ نماز کی طرف لگا رہے، جیسا کہ ”سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله“ والی حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ ہے ”ورجل قلبه معلق بالمساجد“ فذلکم الرباط، رباط کے معنی ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت، اور چونکہ سرحدوں پر پہرہ دینا ایک مشکل کام ہے اس لئے ان تینوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اجسود فضیلت میں ان کو رباط کے مشابہ قرار دیا گیا،

بَابُ الْمُنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وضو کے بعد تولیہ کا استعمال حضرت سعید بن المسیب اور امام زہریؒ کے نزدیک مکروہ ہے، یہ حضرات صحیح بخاری کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جو حضرت میمونہؓ سے مروی ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا گیا تو آپؐ نے اس کو رد فرمادیا، حدیث باب کا جواب یہ دونوں حضرات یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے برخلاف جمہور کے نزدیک بعد الوضوء تولیہ کا استعمال جائز ہے، حدیث باب جمہور کی دلیل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بتلائی جاتی ہے کہ آپؐ عموماً اعضاء کو خشک کر لیتے تھے، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے کیونکہ رشد بن سعد اور عبد الرحمن بن زیاد بن النعمان افریقی واضح طور پر ضعیف ہیں، اور ایک سند میں ابو معاذ سلیمان

۱۵ علی ان مارواه ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والحاکم واحمد عن المحکم بن سفیان ”کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفامن ماء فمضع به فرجه“ قد صححه العزیزی فی السراج المنیر، ج ۱ ص ۲۱،
۱۶ صحیح بخاری، ج ۱ ص ۹۱ باب من جلس فی المسجد منتظراً الصلوة ۱۲
۱۷ ج ۱ ص ۲۰ باب المضمضة والاستنشاق و ص ۲۱ باب بغض الیدین من غسل الجنابة ۱۲ مرتب

بن ارقم متروک ہیں لیکن چونکہ یہ مفہوم متعدد احادیث میں متعدد طرق سے مروی ہے، اس لئے بحیثیت مجموعی اسے قبول کر لیا گیا ہے، اور حضرت میمونہ کی روایت کا جمہور یہ جواب دیدیتے ہیں کہ وہ بیان جواز یا تبرؤ پر محمول ہے، پھر جمہور میں سے امام مالکؒ، امام شافعیؒ اسے مباح کہتے ہیں، حنفیہ میں سے صاحب "منیۃ المصلیٰ" نے مستحب کہا ہے، اور قاضی خان وغیرہ نے مباح قرار دیا ہے، فتوا سی قاضیخان کے قول پر ہے،

امام ترمذیؒ نے استعمال مندریل کو مکروہ قرار دینے والوں کی ایک دلیل یہ بھی ذکر کی ہے کہ "ان الوضوء یوزن" یعنی وضو کا پانی وزن کیا جائے گا، اور وہ اجر میں اضافہ کا سبب بنے گا، لہذا اگر اسے خشک کر لیا گیا تو وزن کیسے ہوگا، لیکن یہ استدلال بھی بہت کمزور ہے، اس لئے کہ اگر پانی کا خشک ہو جانا وزن کے لحاظ سے ہو تو کسی صورت میں بھی وزن کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر کپڑے سے خشک نہ کیا جائے تو وہ کسی نہ کسی وقت ضرور خود بخود خشک ہو جائے گا، قال حدثنا ثنیہ علی بن مجاہد عنی، جریر کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث کبھی علی بن مجاہد کے سلسلے بیان کی تھی، بعد میں اس کو میں بھول گیا، اب علی بن مجاہد خود میرے حوالہ سے یہ حدیث مجھے سناتے ہیں، اگرچہ خود مجھے ابھی تک یہ حدیث یاد نہیں آئی، لیکن وہ میرے نزدیک ثقہ ہیں، اس لئے میں ان کی روایت کو تسلیم کرتا ہوں،

بَلَّ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ؛

عن ابی ادریس الخولانی وابی عثمان؛ اس عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابی عثمان ابی ادریس پر معطوف ہے، اور یہ دونوں ربیعہ کے استاذ ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ابی عثمان کا عطف ربیعہ پر ہے، یعنی معاویہ بن صالح کے دو استاذ ہیں، ایک ربیعہ اور دوسرے ابو عثمان، دراصل یہاں دو سندیں ہیں،

① زید بن حباب عن معاویۃ بن صالح عن ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس عن عمر بن الخطابؓ،

② زید بن حباب عن معاویۃ بن صالح عن ابی عثمان عن عمر بن الخطابؓ رضی اللہ عنہم،

قوله من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وضو کے بعد تین قسم کے اذکار احادیث سے ثابت ہیں؛

① شہادتین اور اللھم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جیسا کہ امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے، امام مسلمؒ نے بھی اپنی صحیح رج اص ۱۲۲ کتاب الطہارۃ باب الذکر المستحب عقب الوضوء میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، لیکن اس میں صرف شہادتین ہیں، آگے والی دعا نہیں ہے،

② اللھم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رواہ النسائی وابن السنی من حدیث ابی موسیٰ الاشعری و ذکرہ الجزیری فی "العصن العصین" رکما فی معارفہ
③ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، یہ ذکر ابن السنی نے "عمل الیوم واللیلۃ" میں روایت کیا ہے، ان تین اذکار کے علاوہ وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت جو دعائیں مروج ہیں قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت نہیں ہے، اسی لئے بعض اہل ظاہر نے انھیں "کذب مغلط" کہہ دیا ہے، اس کا منشاء یہی ہے کہ حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اس کا پڑھنا ناجائز ہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے؛ "أَنَّهُ مِنْ دُأْبِ الصَّالِحِينَ"

بَابُ الْوُضُوءِ بِالسُّبْحِ

عن سفینۃ، اُن کا اسم گرامی ہران ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے کسی دن انھوں نے غیر معمولی بوجھ اٹھالیا تھا، اس لئے اُن کا لقب "سفینۃ" مشہور ہو گیا،
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالْقَتَاعِ، اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وضو اور غسل کے لئے پانی کی کوئی خاص مقدار شرعاً مقرر نہیں، بلکہ اسراف سے بچتے ہوئے جتنا پانی کافی ہو جائے اس کا استعمال جائز ہے، نیز اس پر بھی اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ایک "مُد" سے وضو کرنے اور ایک "صاع" سے غسل کرنے کا تھا، اور یہ امر بھی متفق علیہ ہے کہ ایک صاع چار مُد کا ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ "مُد" کی مقدار اور اس کا وزن کیا ہے؟

امام شافعیؒ، امام مالکؒ، اہل حجاز اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ ایک مُد ایک رطل اور ایک ثلث رطل یعنی ایک صحیح ایک بٹاتین (۱۳) رطل کا ہوتا ہے،

ہذا صاع اس حساب سے پانچ رطل اور ایک ثلث رطل کا ہوگا، یعنی پانچ صحیح ایک بٹاتین (۵/۱۰) رطل کا ایک صاع ہوتا ہے،

اس کے برخلاف امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ، اہل عراق اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کا مسلک بھی یہ ہے کہ ایک مدد رطل کا اور ایک صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے، شافعیہ وغیرہ اہل مدینہ کے تعامل سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ امام مالکؒ کے زمانہ میں مدینہ طیبہ کے اندران کے مسلک کے مطابق ایک مدد ۱۰ رطل کا اور ایک صاع پانچ صحیح ایک بٹاتین ۱۰ رطل کا ہوتا ہے،

حنفیہ کا استدلال مندرجہ ذیل روایات سے ہے:-

① امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار میں "باب وزن الصاع کم ہو" کے تحت حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا ہے "قال دخلنا على عائشة فاستسقي بعضنا فاني بعثت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال: يجاهد فحزرتہ فیما احزر ثمانية ارطال تسعة ارطال عشرة ارطال" شک کی صورت میں عدد اقل متعین ہے، اور وہ آٹھ رطل ہے،

② امام نسائیؒ نے کتاب الطہارۃ باب ذکر قدر الذی یکتفی بہ الرجل من الماء للغسل کے تحت موسیٰ جہنی سے روایت نقل کی ہے: "قال انی مجاهد بقدر حزرۃ ثمانية ارطال فقال حدثنی عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا" اس روایت سے طحاوی کی روایت کا شک بھی دور ہو جاتا ہے،

③ مسند احمد میں حضرت انسؓ کی روایت ہے "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدّ رطلين وبالصاع ثمانية ارطال" اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اول تو تعدد طرق کی بناء پر یہ قابل استدلال ہے، دوسرے اس کا جزو اول امام ابو داؤدؒ نے بھی ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ باناء

له بعث بعضهم العيين تشديد السين" القدر الكبير وجمعه عئاس واعساس وروى بعشاً بشين معجمة ومد

وبعشاً بمهمله ومد وفتح عين بمعنى العس" ۱۲ ماخوذ من حواشی شرح معانی الآثار، مرتب عفی عنہ

۱۳ سنن ابی داؤد، باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء، ص ۱۳،

یسع رطلین“ امام ابو داؤد نے اس پر سکوت کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت اُن کے نزدیک صحیح ہے، اور اس سے بھی احناف کا استدلال تام ہو جاتا ہے، بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسفؒ جب مدینہ تشریف لے گئے اور شہر سے زیادہ ابناب صحابہؓ نے انھیں اپنے مُرد اور صاع دکھلائے، مُرد ایک رطل اور ثلث رطل کا تھا، اور صاع پانچ رطل اور ثلث رطل کا، اسے دیکھ کر امام ابو یوسفؒ نے امام عظیمؒ کے قول سے رجوع کر لیا، شیخ ابن ہمامؒ نے اس واقعہ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کی ایک وجہ قیہ ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، دوسرے اگر امام ابو یوسفؒ کا رجوع ثابت ہوتا تو امام محمدؒ اپنی کتابوں میں ضرور ذکر فرماتے، کیونکہ انھوں نے امام ابو یوسفؒ کے رجوعات ذکر کرنے کا التزام کیا ہے، صاع اور مثقال وغیرہ کے وزن میں علماء ہند کا بھی کچھ اختلاف ہے، جس کی تفصیل انشاء اللہ کتاب الزکوٰۃ میں آئے گی،

بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَوةٍ

یتوضاً لکلّ صلوة، ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو لکلّ صلوة واجب تھا، بعد میں منسوخ ہوا، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اسی زمانہ کا ہو، اور اگر بعد کا واقعہ ہے تو یہ استحباب پر محمول ہے، کما ترمذاً وضوءاً واحداً، یعنی ایک وضو سے کئی کئی نمازیں پڑھتے تھے، چنانچہ امام نوویؒ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، کہ بغیر حدیث کے وضو واجب نہیں ہوتا، صرف بعض صحابہؓ سے منقول ہے کہ وہ ”واذا قمتم الى الصلوة“ سے استدلال کرتے ہوئے وضو لکلّ صلوة کے وجوب کے قائل تھے، لیکن بقول ابن ہمامؒ یہ آیت اقتضائے انص کے طور پر دلالت کرتی ہے، کہ یہاں ”واستم محدثون“ کی قید ملحوظ ہے، اس لئے کہ آگے ارشاد ہے ”ولکن یرید لیطہرکم“ اور تطہیر حالت حدیث ہی میں ہو سکتی ہے، نیز اسی آیت میں ”وان کستم جنباً فاطہروا“ وارد ہوا ہے جو دلالت انص سے ”اذا قمتم“ میں بھی قید حدیث کے ملحوظ ہونے پر دلالت کرتا ہے، نیز اسی آیت میں تیمم کو حدیث اصغر پر متفرع کیا گیا ہے، اور جب خلیفہ متفرع ہے تو اصل بطریق اولیٰ متفرع ہوگا،

فقال هذا اسناد مشرقی، محدثین کے یہاں جو سند اہل حجاز پر مشتمل ہو اسے

”اسناد مغربی“ اور جو سند اہل کوفہ اور اہل بصرہ پر مشتمل ہو اسے ”اسناد مشرقی“ کہتے ہیں، علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کی قوت و ضعف کا مدار سند کی مشرقیت یا مغربیت پر نہیں بلکہ راویوں کے ثقہ اور عدم ثقہ ہونے پر ہے، لہذا یہ سمجھنا چاہئے کہ ہشام ابن عروہ کا مقصد اپنے قول کے ذریعہ سے اس حدیث کی تضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ضرور ہے، لیکن مشرقیت کی بنا پر نہیں بلکہ افریقی راوی کے تضعیف ہونے کی بنا پر ہے،

بَابُ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ الْمَرْءَةَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ

امام ترمذیؒ نے یہاں تین باب قائم کئے ہیں، پہلا باب مرد و عورت کے ایک برتن سے ساتھ غسل کرنے کے بیان میں ہے، دوسرا باب کراہیۃ فضل طہور المرأة کے بیان میں اور تیسرا باب ہے ”باب الرخصة في ذلك“ دراصل یہاں کئی صورتیں ممکن ہیں،

① استعمال فضل طہور الرجل للرجل ② فضل المرأة للمرأة ③ فضل المرأة للرجل،

④ فضل الرجل للمرأة، پھر ہر ایک صورت کی دو صورتیں ہیں، کہ یا تو اغتسال معاً ہوگا، یا یکے بعد دیگرے اس طرح کُل آٹھ صورتیں ہوں گی، یہ تمام صورتیں جمہور فقہاء کے نزدیک جائز ہیں، لیکن امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ ”فضل طہور المرأة سے غسل یا وضو کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، اُن کا استدلال ”باب کراہیۃ فضل طہور المرأة“ میں حضرت حکم غفاری کی حدیث سے ہے، ”قال نفعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة“ ابوداؤد وغیرہ میں بھی یہ روایت مروی ہے،

جمہور کا استدلال حدیث ہے، ”عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة“ اس سے اغتسال معاً کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور یکے بعد دیگرے استعمال بفضل کا جواز ابن عباسؓ ہی کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو یہاں سے تیسرے باب میں مذکور ہے، ”قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضأ منه فقالت يا رسول الله انی كنت جنباً فقال ان الماء لا یجنب“ جمہور کی طرف سے حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے کما قال العافظ فی الفتح حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں درحقیقت باب معاشر سے متعلق ہے، چونکہ عورت عموماً مرد کے مقابلہ میں نظافت و طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کم کرتی ہے

اس لئے اس کے فضلِ ظہور کے استعمال سے شوہر کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور یہ چیز زوجین کے درمیان سوہر معاشرت کی طرف مفضی ہو سکتی ہے، اس لئے اس سے منع کیا گیا، علامہ خطابیؒ نے ”معالم السنن“ میں ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہاں فضلِ ظہور سے مراد ماہِ مستعمل ہے، لیکن جمہور نے اس جواب کو رد کیا ہے، کیونکہ حدیث کو ماہِ مستعمل پر محمول کرنا بہت بعید ہے، بہر حال حدیثِ باب میں نہی تشریعی نہیں بلکہ ارشاد کے لئے ہے،

يَا مَلَجَاءَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ؛

یہاں سے امام ترمذیؒ احکام المیاء کا بیان شروع فرما رہے ہیں، شروع کے تین ابواب میں سے پہلا باب امام مالکؒ کے دوسرا باب امام شافعیؒ کے اور تیسرا باب امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق ہے، پانی کی طہارت و نجاست کا مسئلہ فقہاء کے درمیان معرکہ الارار مسائل میں سے ہے اور اس کے بارے میں فقہاء کے اقوال بین سے بھی متجاوز ہیں، تاہم اس مسئلہ میں مشہور مذاہب چار ہیں:-

① حضرت عائشہؓ، حسن بصریؒ اور داؤد ظاہریؒ کی طرف یہ منسوب ہے کہ پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ اس وقت تک نجس نہ ہوگا اور مطہر رہے گا جب تک کہ اس کی طبیعت یعنی رقت و سیلانیت ختم نہ ہوئی ہو، خواہ اس کے اوصاف ثلاثہ متغیر ہو گئے ہوں حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسلک حضرت عائشہؓ سے روایت ثابت ہوتا تو یہ قویٰ مسلک ہوتا، اس لئے کہ حضرت عائشہؓ را علم بمسائل المیاء تھیں، اور اس معاملہ میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت مراجعت کرتی رہتی تھیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مسلک حضرت عائشہؓ سے روایت ثابت نہیں،

② امام مالکؒ کا مسلک مختار یہ ہے کہ جب تک پانی کے احوال اوصاف متغیر نہ ہوں وہ وقوعِ نجاست سے نجس نہیں ہوتا خواہ قلیل ہو یا کثیر،

③ امام شافعیؒ اور امام حممدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر پانی قلیل ہو تو وقوعِ نجاست سے نجس ہو جائے گا، ”وان لم يتغير احد اوصافه“ اور اگر کثیر ہو تو نجس نہ ہوگا، ”ما لم يتغير اكثر اوصافه“ اور کثیر کی مقدار ان کے نزدیک قلتین ہے، اور یہ مقدار تخمینہ نہیں، بلکہ تحقیقی ہے، یہاں تک کہ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ اگر ایک قلعہ پانی میں نجاست گر جائے

تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں ایک قلعہ طاہر پانی شامل کر دیا جائے تو پورا پانی پاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر دوبارہ دونوں کو الگ الگ کیا جائے تو نجاست عود نہیں کرے گی، (۴۷) چوتھا مسلک حنفیہ کا ہے جو مسلک شوافع کے قریب تر ہے، فرق یہ ہے کہ احناف کے نزدیک قلیل و کثیر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہؒ نے اس کو رائے مبتلیٰ بہ پر چھوڑا ہے، البتہ امام ابو یوسفؒ سے اتنی تحدید ضرور منقول ہے کہ جس پانی میں خلوص اثر النجاستہ الی الطرف الآخر ہو وہ قلیل ہے، اور جس میں نہ ہو وہ کثیر ہے، اسی کو امام قدوریؒ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ”ما لم يتحرك بتحرك الطرف الآخر“ اور فقہاء متاخرین کے یہاں عشر فی عشر کی جو تحدید مشہور ہو گئی ہے وہ ائمہ مذہب سے منقول نہیں، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سلیمان جوزجانیؒ نے اپنے استاذ امام محمدؒ سے پوچھا کہ کتنا پانی کثیر ہوگا؟ اس پر امام محمدؒ نے فرمایا: ”کم مسجدی ههنا“ ابو سلیمان جوزجانیؒ نے بعد میں اس مسجد کو ناپ لیا، تو وہ اندر سے ”ثمانیۃ فی ثمانیۃ“ اور باہر سے ”عشرۃ فی عشرۃ“ تھی، احتیاطاً عشرۃ فی عشرۃ کو خست یار کر لیا گیا، لہذا حقیقت وہی ہے کہ حنفیہ نے کثیر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اور اس کو رائے مبتلیٰ بہ پر چھوڑا گیا ہے، یعنی مبتلیٰ بہ پانی کی جس مقدار کو کثیر سمجھے، اس پر کثیر کے احکام جاری ہوں گے، ہاں جاہل عوام کی سہولت کے پیش نظر عشر فی عشر کے قول کو متاخرین نے اختیار کیا ہے،

حدیث بیریضاعہ

امام مالکؒ نے اپنے مسلک پر بیریضاعہ کی حدیث باب سے استدلال کیا ہے۔

عن ابی سعید الخدریؓ قال قال یارسول اللہ انتوضا من بیریضاعۃ، ترمذی کے نسخہ میں ”نتوضا“ متکلم کے صیغہ کے ساتھ ہے، اور باقی تمام روایتوں میں ”نتوضا“ بصیغہ مخاطب آیا ہے، اور یہی روایت راجح ہے، لفظ ”بُضَاعَة“ اس میں ”ب“ کا ضمتہ اور کسرہ دونوں جائز ہیں، اور ضمہ زیادہ مشہور ہے، یہ ایک معروف کنویں کا

۱۵ وقال ابو عصمۃ کان محمد بن الحسن یوقت فی ذلک عشرۃ فی عشرۃ ثم رجع الی قول ابی حنیفۃ وقال: ”لا وقت شیئاً“ کذا قال الشیخ ابن الہمام..... (ثم قال) والمعبر ذراع الکرباس توسعة علی الناس ہو سلع مشقات فوق کل مشقة اصبح قائمۃ، وفي المحيط الاصح ان یعتبر فی کل مکان وزمان ذراعہ کذا قال الشیخ،

نام ہے جو مدینہ طیبہ میں بنو ساعدہ کے محلہ میں واقع تھا اور آج تک موجود ہے،
 وہی بئر یلقی فیہا الحيض، الحيض جمع الحيضه بكسر الحاء الخرقه التي
 تستعملها المرأة في زمن الحيض،
 ولعموم الكلاب والنتن، نتن بفتح النون وسكون التاء وقيل بكسر التاء،
 بدبو کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بدبودار اشیاء مراد ہیں،
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء محل استدلال
 یہی آخری جملہ ہے جو مطلق ہے،

حنفیہ کی طرف سے اس استدلال کے جوابات اور روایت کی توجیہات سمجھنے سے قبل دو
 باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اطلاق اور عموم پر خود امام مالکؒ
 بھی عامل نہیں، اس لئے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی کے اوصاف متغیر ہو جائیں
 تب بھی وہ طاہر رہے گا، اور نجس نہ ہوگا، حالانکہ امام مالکؒ اس کے قائل نہیں، لہذا وہ بھی اس
 اطلاق کو مقید کرنے پر مجبور ہیں،

اس کے جواب میں بعض مالکیہ نے یہ کہا کہ امام مالکؒ نے یہ تقیید بھی حدیث ہی کی بناء پر
 کی ہے، کیونکہ دارقطنی میں حضرت ثوبانؓ اور حضرت ابو امامہؓ سے اور ابن ماجہ میں صرف ابو امامہؓ
 سے یہ حدیث اس طرح مروی ہے: "ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او
 لونه او ريحه" لیکن حافظ ابن حجرؒ نے تلخیص الحسیر (ج ۱ ص ۱۵) میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا
 ہے کہ حضرت ثوبانؓ اور حضرت ابو امامہؓ کی یہ روایت صحیح نہیں، کیونکہ اس کا مدار برشدین ابن سعد
 پر ہے جو متروک ہے، اور امام دارقطنیؒ اس زیادتی کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں "لا يثبت
 هذا الحديث" لہذا اوصاف ثلثہ کے عدم تغیر سے حدیث کو مقید کرنا کسی صحیح روایت کی بناء
 پر نہیں ہوا، بلکہ امام مالکؒ نے قیاس اور اصول کلیہ کی بناء پر یہ تقیید کی ہے، اور جب امام مالکؒ
 اطلاق حدیث کو مقید کر سکتے ہیں تو احناف و شوافع کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے دلائل کی
 بناء پر اس کو کسی خاص قید سے مقید کر دیں،

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اور اس کا سیاق خود اس بات پر دلالت
 کر رہا ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں، کیونکہ اگر اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے تو اس کا
 مطلب یہ ہوگا کہ بیر بضاعت میں حیض کے کپڑے، مردار کتوں کا گوشت اور دوسری بدبودار اشیاء،

باقاعدہ ڈالنے کی عادت تھی، گویا اس کنویں سے کوڑی کا کام لیا جاتا تھا، حالانکہ یہ بات دودھ سے انتہائی بعید ہے، پہلی وجہ تو یہ ہو کہ حجاز میں پانی بہت کمیاب تھا، اس لئے یہ بہت مستبعد ہے کہ صحابہ جان بوجھ کر اس میں یہ نجاستیں ڈال دیں، کم از کم نطفات کا تقاضا تو یہ تھا ہی کہ کنویں کو ان چیزوں سے پاک رکھا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجاستیں ڈالنے والے منافقین تھے لیکن بقول حضرت شاہ صاحب کے نطفات ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس میں کسی منافق سے بھی یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ یہ حرکت کرتا ہو،

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر واقعہً اس کنویں سے کوڑی کا کام لیا جاتا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ پانی کے اوصاف متغیر نہ ہوئے ہوں، کیونکہ امام ابو داؤد کی تصریح کے مطابق وہ کنواں چھ ذراع تھا، اور اس میں پانی کم از کم گھٹنوں اور زیادہ سے زیادہ ناف تک آتا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہو کہ اس میں حیض کے کپڑے اور مردار اشیاء ڈالی جائیں، اور اس کے اوصاف ثلثہ متغیر نہ ہوں، ایسی صورت میں خود امام مالک کے نزدیک اس کی نجاست میں کلام نہیں ہو سکتا، حالانکہ اگر ظاہر حدیث پر عمل کرنا ہے تو تغیر اوصاف کے باوجود پانی کو پاک کہنا چاہئے، حالانکہ خود امام مالک اس کے قائل نہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے جو منظر سامنے آتا ہے، درحقیقت وہ مراد نہیں،

اس تمہید کے بعد ان توجیہات پر غور کیجئے جو اس حدیث کے بارے میں حنفیہ نے پیش کی ہیں:-

پہلی توجیہ یہ ہو کہ درحقیقت بیربضاعہ کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ سوال نجاستوں کے مشاہد پر نہیں، بلکہ نجاست کے اوہام و خطرات پر مبنی تھا، دراصل یہ کنواں نشیب میں واقع تھا، اور اس کے چاروں طرف آبادی تھی، صحابہ کرام کو یہ خطرہ گذرا کہ اس کے چاروں طرف جو نجاستیں پڑی رہتی ہیں وہ ہوا سے اڑ کر یا بارش سے بہہ کر اس کنویں میں نہ پڑ جاتی ہوں، ان خیالات کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی نجاست و طہارت کے بارے میں آپ سے سوال کیا، لیکن چونکہ یہ خیال محض دساوس اور اوہام تھے، اور مشاہدہ پر مبنی نہیں تھے، اس لئے آپ نے قطع و ساوس کے لئے جواب علی اسلوب الحکیم دیا، اور فرمایا: "أَنَّ الْمَاءَ طَهُورًا لَيَنْجِسَهُ شَيْءٌ"

اس توجیہ کا حاصل یہ ہوا کہ "الماء" میں الف لام عہد خارج کا ہے، اور اس سے مراد خاص بیربضاعہ کا پانی ہے، اور "لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ" کا مطلب ہے "لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ مِمَّا تَوَقَّعْتُمْ"

حدیث باب کی یہ توجیہ احقر کے نزدیک سب سے زیادہ رائج، بہتر اور واضح ہے،

دوسری توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ ”یَلْقٰی فِیْهِ الْحِیْضُ“ درحقیقت ”کان یَلْقٰی فِیْهِ الْحِیْضُ“ کے معنی میں ہے، یعنی یہ گندگیاں اور غلاظتیں بیربضاعہ میں زمانہ جاہلیت میں الٹی جاتی تھیں اسلام کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن صحابہؓ کے دل میں یہ شک رہا کہ اگرچہ اب کنواں صاف ہو چکا ہے لیکن اس کی دیواروں پر اب تک نجاست کے اثرات باقی ہوں گے، اس پر انھوں نے سوال کیا اور آپؐ نے اپنے ارشاد کے ذریعہ سے ان کے دہم کو دور فرمایا،

تیسری توجیہ امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار میں یہ کی ہے کہ بیربضاعہ کا پانی جاری تھا، اس کی تائید میں انھوں نے ایک روایت بھی پیش کی ہے جس میں ”انہا کانت سیحات جری“ اور ”یُسْتَقٰی مِنْہِ الْبَسَاتِیْنِ“ کے الفاظ آئے ہیں کہ ماذکرہ الحافظ فی تلخیص الحسیر، جلد ۲ صفحہ ۱۲، امام طحاویؒ کی اس توجیہ پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ کنویں کا جاری ہونا بہت مستبعد ہے، اس لئے کہ کنواں چھوٹا تھا، اس کا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ جاری ہونے سے مراد دریاؤں اور نہروں کی طرح جاری ہونا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کنویں سے ڈول وغیرہ کے ذریعہ باغات کو سیراب کرنے کے لئے پانی مسلسل نکالا جاتا رہتا تھا، کنواں چونکہ چھوٹا تھا اس لئے یقیناً باغ کو ایک مرتبہ سیراب کرنے میں سارا پانی نکل جاتا ہوگا، لہذا وقوع نجاست سے وہ متاثر نہیں ہوتا تھا،

امام طحاویؒ کی توجیہ پر ایک مضبوط اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپؐ کی مذکورہ روایت واقدی سے مروی ہے، اور واقدی ضعیف ہیں، بعض حضرات حنفیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ واقدی اگرچہ حدیث کے معاملہ میں ضعیف ہیں لیکن تاریخ دسیر میں وہ امام ہیں اور ان کا قول معتبر ہے اور یہ معاملہ تاریخ ہی سے متعلق ہے، لیکن یہ جواب بنظر انصاف ضعیف ہے، اول تو اس لئے کہ واقدی خود تاریخ دسیر کے معاملہ میں بھی مختلف فیہ راوی ہیں، محقق مؤرخین کا ایک گروہ انھیں تاریخ میں بھی افسانہ طراز قرار دیتا ہے، دوسرے اگر تاریخ میں اُن کا قول مان بھی لیا جائے تو جس تاریخی روایت پر کسی فقہی مسئلہ کا دار و مدار ہو اس کو جانچنے کے لئے جرح و تعدیل کے وہی اصول استعمال کرنے پڑیں گے جو فقہی روایات کی تنقید کے لئے مقرر ہیں نہ کہ تاریخ کے، اس لحاظ سے کسی فقہی مسئلہ میں اس روایت سے استدلال درست نہیں،

بعض حضرات نے بیربضاعہ کی حدیث پر سندا بھی کلام کیا ہے، اور کہا ہے کہ ضعیف اسناد

کی بنا پر یہ حدیث قابل استدلال نہیں، ایک تو اس لئے کہ اس کا مدار ولید بن کثیر پر ہے، جس کی کمینہ کی گئی ہے، اور بعض حضرات انہیں خارج کے فرقہ ابا ضنیہ میں سے شمار کیا ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ولید بن کثیر روادہ حسان میں سے ہیں، اور ان کی احادیث مقبول ہیں، چنانچہ حافظ ابن عیینہ وغیرہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اگر بالفرض وہ فرقہ ابا ضنیہ سے متعلق ہوں تو بھی اصول حدیث میں یہ باطل شدہ ہے کہ مبتدع اگر عادل اور ثقہ ہو تو اس کی روایات قبول کر لی جاتی ہیں، بشرطیکہ وہ رواست اس کے مذہب کی تائید میں نہ ہو،

ضعیف حدیث کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی سند میں محمد بن کعب کے بعد اضطراب ہے، بعض روایات میں "عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج" اور بعض میں "عبد الرحمن بن رافع بن خدیج" بعض میں "عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع بن خدیج" اور بعض میں "عبد اللہ بن رافع بن خدیج" آیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ اضطراب موجب ضعف نہیں، کیونکہ محدثین نے ان طرق اربعہ میں سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج کے طریق کو رائج قرار دیا ہے، اور ترجیح کی صورت میں اضطراب باقی نہیں رہتا، یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لہذا اس حدیث کی سب سے بہتر توجیہ وہی ہے جو سب سے پہلے بیان کی گئی، جبکہ اس توجیہ سے تمام روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے،

لہ و نقل ابن الجوزی ان الدارقطنی قال انہ لیس بشاہد ولم نر ذلک فی لعل ولا فی اسنن وقد ذکر فی لعل الاختلاف فیہ علی بن اسحق وغیرہ وقال فی آخر الکلام علیہ "واحسنہا اسنادا رواۃ الولید بن کثیر عن محمد بن کعب یعنی عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن رافع عن ابی سعید واعدہ ابن القطان بجمالیۃ راویہ عن ابی سعید و اختلاف الرواۃ فی اسمہ واسم ابیہ قال ابن القطان لا طریق احسن من ہذہ قال قاسم بن صبیح فی مصنفہ حدثنا محمد بن وضاح ثنا عبد الصمد بن ابی سکینۃ الحلبی بحلب ثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد قال قالوا یا رسول اللہ انک تتوضا من برصنا و فیہا ما یجی الناس والمخالض والجنث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا یجسم شیء (ثم قال الحافظ) ابن ابی سکینۃ الذی زعم ابن حزم انہ مشہور قال ابن عبد البر وغیرہ احداثہ مجهول ولم نجد عنہ راویا الا محمد بن وضاح،

(تلخیص المجبیر ۱/ ۱۳) ۱۲

حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ

امام شافعیؒ اپنے مسلک پر لکھے باب میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں ”قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والذوايب؟ قال اذا كان الماء قلتنين لم يحمل الخبث“ اس حدیث میں مقدار قلتنین کو کثیر قرار دیا گیا ہے، اس کے بھی متعدد جوابات حنفیہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں،

صاحب ہدایہ نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ ”لحم يحمل الخبث“ کے معنی ہیں کہ وہ نجاست کا تحمل نہیں کر سکتا، بلکہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن یہ تاویل خلاف ظاہر ہے، صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ ”ضعفه ابوداؤد“ لیکن چونکہ ابوداؤد کے معروف نسخوں میں کوئی صریح تضعیف نہیں ملتی، اس لئے صاحب ہدایہ کے خلاف ایک شور برپا ہو گیا کہ انھوں نے ابوداؤد کی طرف تضعیف کی نسبت غلط کی ہے، اس کے جواب میں بعض حنفیہ نے فرمایا کہ ابوداؤد سے مراد ابوداؤد سجستانی صاحب السنن نہیں، بلکہ ابوداؤد طیالسی ہیں، لیکن یہ بات اول تو اس لئے بعید ہے کہ جب ابوداؤد مطلقاً بولا جاتا ہے تو ابوداؤد سجستانی ہی مراد ہوتے ہیں نہ کہ ابوداؤد طیالسی، رد سر حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میں نے مسند ابوداؤد طیالسی کی طرف رجوع کیا، تو اس میں کہیں تضعیف نہ ملی، خود احقر نے بھی اس حدیث کو مسند طیالسی میں دیکھا تو وہاں تضعیف موجود نہیں، اس لئے بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ یہاں ابوداؤد سجستانی ہی مراد ہیں، اور انھوں نے اگرچہ صراحتاً اس حدیث کو تضعیف نہیں قرار دیا لیکن اس حدیث کا اضطراب نقل کیلئے جو تضعیف کے قائم مقام ہے، لیکن یہ جواب بھی درست نہیں، کیونکہ ابوداؤد کے موجودہ نسخہ میں اضطراب نقل کرنے کے ساتھ ترجیح راجح بھی موجود ہے، اور ترجیح کی صورت میں اضطراب باقی نہیں رہ جاتا، چنانچہ ابوداؤد کی عبارت اس طرح ہے: ”هذا اللفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابوداؤد والصواب الى محمد بن جعفر“ لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ ابوداؤد کے موجودہ نسخہ میں اس حدیث کی تضعیف ثابت نہیں، البتہ صاحب عنایہ نے ابوداؤد کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں تضعیف صراحتاً موجود ہے، یہ عبارت ابوداؤد لؤلؤی کے مرتبہ نسخوں میں تو نہیں ہے، البتہ علی ابن الحسن دلی

نسخہ میں یقیناً موجود ہوگی جواب نایاب ہے، اس میں رجال پر زیادہ کلام کیا گیا ہے، غالباً صاحب عنایہ اور صاحب ہدایہ کے پیش نظر وہی نسخہ تھا، واللہ اعلم،
بہر حال حدیث قلّتین کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کا مدار محمد بن اسحق پر ہے جو ضعیف ہے، نیز اس حدیث میں سنداً، متناً، معنیً اور مصداقاً شدید اضطراب پایا جاتا ہے،

اضطراب فی السند کی توضیح یہ ہے کہ یہ روایت بعض طرق میں "عن الزہری عن سالم عن ابن عمرؓ" کی سند سے مروی ہے، بعض میں "عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ عن ابن عمرؓ" کی سند سے پھر ولید بن کثیر کے بعض طرق میں "عن محمد بن جعفر بن الزبیرؓ" آیا ہے، اور بعض میں "عن محمد بن عباد بن جعفر" پھر صحابی سے روایت کرنے والے کے نام میں بھی اختلاف ہے، بعض روایتوں میں اُن کا نام عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرؓ اور بعض میں عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمرؓ مذکور ہے، نیز حماد بن سلمہ کے طرق میں وقف اور رفع کا بھی اضطراب پایا جاتا ہے، یعنی بعض طرق میں یہ موقوف علی ابن عمرؓ ہے، کما عند ابی داؤد اور بعض طرق میں یہ مرفوع ہے کما عند الترمذی فی الباب،

اور اضطراب فی المتن کی تشریح یہ ہے کہ بعض روایات میں "اذا کان الماء قلّتین حملاً الخبث" آیا ہے اور بعض میں "قلّتین او ثلاثاً" وارد ہوا ہے، جیسا کہ دارقطنی اور ابن عدی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور دارقطنی ہی میں متعدد طرق سے اربعین قلّہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک طریق کو شیخ ابن ہمامؒ نے بھی صحیح قرار دیا ہے، نیز امام دارقطنیؒ ہی نے بعض روایتیں ایسی نقل کی ہیں جن میں "اربعین دلوّاً" یا "اربعین غریّاً" کے الفاظ منقول ہیں،

اضطراب فی المعنی کی تشریح یہ ہے کہ بقول صاحب قاموس قلّہ کے کئی معنی آتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی، انسان کا قدر اور مٹکا، یہاں کسی ایک معنی کی تعیین مشکل ہے،

علامہ ابن نجیمؒ فرماتے ہیں کہ ان تین قسم کے اضطراب کے علاوہ چوتھا اضطراب قلّہ کے مصداق میں ہے، یعنی اگر قلّہ کے معنی مٹکا ہی فرض کئے جائیں جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے، تو بھی مسئلے حجم میں متفاوت ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تعیین مشکل ہے، اس لئے کہ حدیث میں یہ متعین نہیں کہ کتنا بڑا مٹکا مراد ہے، اگر اس پر یہ کہا جائے کہ دارقطنی کی ایک روایت میں "من قلال ہجر" کے الفاظ آئے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یمن کے موضع ہجر کے مسئلے مراد

ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زیادتی صرف مغرہ بن سقلاب نے ذکر کی ہے جو تصریح محدثین منکر الحدیث ہے، اور بعض دوسرے محدثین نے اس کے حق میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کئے اسی لئے خود دارقطنی نے اس زیادتی کو غیر محفوظ قرار دیا ہے، بہر صورت قلعہ کے مصداق میں اضطراب کے اسی لئے حافظ ابن حجر نے اس کی تعیین میں امام شافعیؒ کے قول ذکر کئے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابتداءً امام شافعیؒ نے قلعہ سے مراد ہجر کے متعلق لے تھے، کیونکہ عہد رسالت میں ان کا زیادہ رواج تھا، لیکن امام شافعیؒ کے دور میں ان کا رواج ختم ہو گیا تو انھوں نے مشکیروں کے ذریعہ تعیین کی، بعض احوال کے مطابق پانچ مشکیزے اور بعض کے مطابق چھ مشکیروں کی تعیین فرمائی، پھر حجاز سے باہر مشکیروں کا بھی رواج نہ تھا، اسی لئے رطل کے ذریعہ تحدید کی گئی، اور اس میں متعدد احوال امام شافعیؒ کی طرف منسوب ہوئے

بہر حال ان گونا گوں اضطرابات کی وجہ سے بعض حضرات نے اس حدیث کی تضعیف فرمائی شیخ ابن ہمامؒ نے نقل کیا ہے کہ حافظ ابن عبد البرؒ نے ”الامام“ میں اس حدیث کی تضعیف کی ہے، نیز قاضی اسمعیل بن اسحاقؒ اور ابوبکر بن عمرؒ نے بھی تضعیف منقول ہے، علاوہ ازیں صاحب بدائع نے علی بن المدینی سے بھی تضعیف منقول ہے، حافظ ابن قیمؒ نے بھی تہذیب السنن میں حدیث قلین پر مفصل کلام کر کے اُسے ناقابل استدلال قرار دیا ہے، نیز ابن تیمیہؒ، امام غزالیؒ، علامہ عینیؒ اور علامہ زیلعیؒ سے بھی تضعیف منقول ہے،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ اضطرابات وغیرہ کی وجہ سے اس حدیث کو علی الاطلاق ضعیف اور ناقابل استدلال قرار دینا بنظر انصاف مشکل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اعتراض ضعیف حدیث اور سارے اضطرابات رفع ہو سکتے ہیں، جہاں تک محمد بن اسحاقؒ کے ضعف کا تعلق ہے ان کے بارے میں حافظ ذہبیؒ کا یہ قول فیصل گذر چکا ہے کہ وہ رداۃ حسان میں سے ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی اسی قول کو معتدل ترین قرار دیا ہے، چنانچہ خود حنفیت بھی بہت سے مقامات پر ان کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں، اضطرابات کو شیخ ابن ہمامؒ نے فتح القدیر میں دو جملوں میں دور کر دیا، ان کا کہنا ہے کہ ولید بن کثیر نے یہ روایت محمد بن جعفر بن زبیر اور محمد بن عباد بن جعفر دونوں سے سنی، اور ان دونوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمرؒ دونوں سے سماع کیا اس طرح روایت کا بنیادی اضطراب رفع ہو گیا، اسی طرح امام دارقطنیؒ نے بھی اضطراب کو تطبیق دے کر دور کیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ روایت ان تمام طرق سے مروی ہے، اور ایک طریق دوسرے طریق

کے معارض نہیں۔

رہا اضطراب فی المتن تو وہ بھی موجب ضعف نہیں، اس لئے کہ جملہ محدثین نے قلتین کی روایت کو رائج قرار دیا ہے، جس روایت میں ثلاثاً کی زیادتی مروی ہے، اول تو وہ مرجوح ہے، اور اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو تطبیق ہو سکتی ہے، کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ یہاں ”او ثلاثاً“ ”فصاعداً“ کے معنی میں ہو، چنانچہ امام دارقطنی نے بعض روایات ان الفاظ سے نقل کی ہیں، ”اذا كان الماء قُلَّتَيْن فصاعداً الم يحمل الخبث“ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی نے ”فصاعداً“ کے مفہوم کو ”او ثلاثاً“ کے لفظ سے ادا کر دیا ہو، رہی ”اربعة قلة“ والی روایت، سو اسے قاسم عمری کے سوا کسی نے مرفوعاً ذکر نہیں کیا، اور امام دارقطنی نے ان کے بارے میں لکھا ہے ”وہم فی اسنادہ و کان کثیر الخطأ“ درحقیقت یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر موقوف ہے، ”کما اخرجہ الدار قطنی بطرق عديدة“ اور ظاہر ہے کہ حدیث موقوف مرفوع کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ویسے بھی عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، لہذا اضطراب فی المتن بھی قابل اعتبار نہیں رہ جاتا۔

رہا معنی کا اضطراب سو سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں قلة الجبل یا قامة الرجل مراد نہیں بلکہ ”جرّة“ کے معنی مراد ہیں، اس لئے کہ قلة کا لفظ جب پانی کے لئے بولتے ہیں تو اس سے عموماً مٹکا ہی مراد ہوتا ہے، نیز پہاڑ کی چوٹی یا قامت انسان مراد لینے میں بدابہت تکلف بھی ہے۔

اب صرف اضطراب فی المصداق رہ جاتا ہے، سو وہ بھی موجب ضعف نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس کے مصداق کی تعیین اہل حجاز کے عام رواج سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر عموماً وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو عام طور سے مروج ہو، اور مدینہ طیبہ میں مقام ہجر کے بنے ہوئے مکے رائج تھے، جن میں دو مشک سے زیادہ پانی آتا تھا، چنانچہ امام شافعیؒ نے یہی مکے مراد لئے ہیں، اور قلتین کی تحدید پانچ مشکوں سے فرمائی ہے۔

ان وجوہات کی بناء پر محدثین کے ایک بڑے طائفہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام شافعیؒ، امام احمدؒ، حافظ ابن مندہؒ اور حافظ ابن حجرؒ اس کی تصحیح کرتے ہیں، امام ترمذیؒ کا صنیع بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، حنفیہ میں سے امام طحاویؒ نے بھی اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، صاحب سعا یہ بھی عدم تضعیف کی طرف مائل ہیں، اسی لئے حضرت گنگوہیؒ نے ”الکوکب الذری“ میں فرمایا کہ حدیث قلتین کی تضعیف مشکل ہے۔

لہذا صحیح جواب یہ ہو کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف نہیں لیکن مندرجہ ذیل وجوہ کی بناء پر اسے تحدید شرعی کا مقام دینا مشکل ہے،

① یہ طے شدہ بات ہو کہ حجاز کے خطہ میں پانی بہت کمیاب تھا، اور وہاں پانی کی نجاست و طہارت کے مسائل روزمرہ بکثرت پیش آتے رہتے تھے، اور لوگوں کو مسائل المیاء سے واقفیت کا بہت اشتیاق رہتا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت و کثرت کی کوئی حد مقرر فرمائی ہوتی تو وہ صحابہ کرام میں نہایت معروف اور مشہور ہونی چاہئے تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اتنے بڑے مجمع میں قلتین کی اس تحدید کو روایت کرنے والے سوائے ایک مسن صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اور کوئی نہیں، اور ان سے روایت کرنے والے بھی صرف ان کے درس اہل ہوں، گویا یہ ”خبر الواحد فیما تعم بہ البلوی“ ہے، جو باتفاق محدثین و فقہاء مخدوش ہوتی ہے،

② یہ مسئلہ مقادیر شرعی سے متعلق ہے اور ان کے ثبوت کے لئے نہایت مضبوط اور غیر مختل دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث القلتین کو اگر ضعیف نہ کہا جائے تب بھی اس کا درجہ حسن سے اوپر نہیں جاتا، جبکہ حنفیہ نے نجاست مار کے سلسلہ میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، اس لحاظ سے حدیث القلتین ان روایات صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی،

③ دوسرے صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انھوں نے قلتین کو قلت و کثرت کا معیار بنایا ہو، بلکہ شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ نے تو ”لمعات التنقیح“ ج ۲ ص ۱۳۶ میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اس ترک تقدیر پر صحابہ کا اجماع معلوم ہوتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب بیزمزم میں ایک زنجی گر گیا تو ان دونوں حضرات نے پورے کنوئیں کے پانی کو نکالنے کا حکم دیا، حالانکہ پانی میں اثر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، اور بیزمزم بلاشبہ قلتین سے بہت زائد تھا، اور یہ عمل صحابہ کرام کے مجمع میں پیش آیا، اور کسی صحابی نے اس پر کوئی نکیر یا اعتراض نہیں کیا، ”فیكون حدیث القلتین مخالفاً للاجماع فلا یقبل“

بہر حال ان وجوہات و عوارض کی بناء پر اس حدیث کو مقادیر شرعیہ کے باب میں تحدید

۱۷۰ قال شیخ فی لمعات التنقیح ج ۲ ص ۱۳۶ ”ولما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فی تقدیر الماء و تحدید رجح اصحابنا فی ذلک الی الدلائل المحتسبة و دن اسمیة و جعلوا معیار القلة و الکثرة الخلو“ ۱۲

تشریح کا مقام نہیں دیا جاسکتا بلکہ ضرورت اس بات کی ہو کہ کسی مناسب توجیہ کے ذریعہ اس حدیث کو احادیث صحیحہ قرینہ پر محمول کیا جاتے، چنانچہ حنفیہ کی طرف سے حدیث قلّتین کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں جن میں سے دو توجیہات زیادہ رائج ہیں،

پہلی توجیہ حضرت شاہ صاحبؒ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں پانی سے مراد ارض حجاز کا ایک مخصوص پانی ہے جو مکہ اور مدینہ کے رستہ میں بکثرت پایا جاتا ہے، یہ پہاڑی چشموں کا پانی ہوتا ہے، اور اپنے معدن سے نکل کر نالیوں سے بہہ بہہ کر چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی مقدار عموماً قلّتین سے زائد نہیں ہوتی لیکن یہ پانی جاری ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہوتا، اس کی تائید حدیث کے ابتدائی جملہ سے ہوتی ہے، کہ ”وہو یسئل عن الماء یكون فی الفلاة من الارض وما یتوبہ من السباع والدّواب“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں گھروں میں پائے جلانے والے پانی کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا بلکہ صحراؤں کے پانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ پانی جاری تھا تو قلّتین کی تحدید کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تحدید نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے، اور شاید اس کا منشاء یہ بھی ہو کہ قلّتین سے کم پانی میں باوجود جاری ہونے کے تغیر پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے، حضرت شاہ صاحبؒ کی یہ توجیہ درحقیقت امام ابو حنیفہؒ کے اس قول کی تشریح ہے جو انھوں نے امام ابو یوسفؒ سے فرمایا تھا ”اذا کان الماء قلّتین لم یحمل الخبث اذا کان جاریاً“

دوسری توجیہ حضرت گنگوہیؒ نے بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں، دراصل حنفیہ کے نزدیک مدار خلوص اثر نجاست پر ہے، اگر کسی مقام پر مبتلا بہ کو یہ یقین حاصل ہو کہ قلّتین کی مقدار میں خلوص نجاست نہیں ہوتا، تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کا عملی تجربہ کیا، اور ایک گڑھا کھدوا کر اس میں پانچ مشکیزے پانی ڈالا، جو قلّتین کی کتابوں میں لکھی ہوئی مقدار کے مطابق تھا، اس میں ایک طرف کی تحریک سے طرف آخر متحرک نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں حنفیہ بھی پانی کو نجس نہیں کہتے، البتہ بعض صورتیں ایسی بھی نکل سکتی ہیں کہ ان میں اثر نجاست کا خلوص ہو جائے، ایسی صورت میں وہ پانی نجس سمجھا جائے گا، گویا اصل مدار خلوص نجاست پر ہے، اس لئے قلّتین کو بطور ایما کے مقرر کرنا درست نہیں اور کمال غلط ہے کہ یہ کہیں کہیں گنگوہیؒ کی یہ توجیہ زیادہ اطمینان بخش ہو

حنفیہ کے دلائل:

اس مسئلہ میں حنفیہ کی طرف سے چار احادیث بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں:-

① ترمذی میں "باب کراہیۃ البول فی الماء الراکد" میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث "لا یبولن احدکم فی الماء الاثم ثم ینوضأ منه" ② حدیث المستیقظ من منامہ،

③ حدیث ولوغ الکلب، ④ حدیث وقوع الفارۃ فی التمن،

یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ اور پہلی حدیث اصح مانی الباب ہے، شیخین نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ پہلی اور تیسری حدیث میں مائعات کے ساتھ نجاست حقیقیہ کے خلط کا ذکر ہے، چوتھی حدیث میں جامد کھنکھانہ نجاست حقیقیہ کے خلط کا بیان ہے اور دوسری حدیث میں نجاست متوتہ کا بیان ہے،

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست مائعات سے ملے یا جامدات سے بہر صورت موجب نجاست ہے، اس میں نہ تغیر احد الادصات کی فیدہ ہے اور نہ قلتین سے کم ہونے کی، ہاں مقدار کثیر اس سے مستثنیٰ ہے، اور استثناء کی دلیل وضو برابر البحر وغیرہ کی احادیث ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پانی کثیر ہو تو وقوع نجاست سے بخش نہیں ہوتا، اب چونکہ قلیل و کثیر کی کوئی تحدید قابل اطمینان طریقہ سے ثابت نہیں اور حالات کے تغیر سے اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے رأی بتلایہ پر چھوڑا ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

بَلَّكَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ إِنَّهُ طَهُورٌ

افنتوضأ من البحر؛ صحابہ کرام بحر سے وضو کرنے میں شبہ تھا، وجہ یہ تھی کہ سمندر بے شمار جانوروں کا مسکن ہے، اور اس میں ہر روز ہزاروں جانور مرتے رہتے ہیں، لہذا ان مردار جانوروں کی وجہ سے سمندر کا پانی نجس ہو جانا چاہیے، یا شبہ کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافر ان بے "ان تحت البحر ناساً" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبہ کے جواب میں صرف "الطهور ماء" کہنے پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ہی "الحل میقتہ" کا اضافہ بھی فرمایا تاکہ منشاء سوال ہی ختم ہو جائے،

۱۔ ترمذی (ج ۱ ص ۲۲ و ۲۳) باب ۵۲ حکم ولوغ الکلب، مسلم ج ۱ ص ۱۳،

۲۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۳، باب ما یقع من النجاسات فی السمن الماء،

۳۔ وقال صاحب مرقاة الصعود قال الطبسی عن مار البحر فقط فاجابهم عن مانعة وطعامه لعلمه بانہ قد یعوزهم الزاد

۴۔ فی البحر کما یعوزهم مارہم فلما جمعتهما الحاجة منہم انتظم جوابہ لہما، (بذل المہجوز ج ۱ ص ۵۳)

هو الطهر ماعدا یہاں خبر کی تعریف باللام تعارف کے لئے ہے نہ کہ حصر کے لئے، ابتداء میں صحابہ کے درمیان و سر، ہما، البحر کے سلسلہ میں اختلاف تھا چنانچہ امام ترمذیؒ نے بھی حضرت ابن عمرؓ اور ابن عمرؓ کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ وہی ہمارا بحر مکروہ ہے، لیکن بعد میں اس کے جواز پر اجتماع منعقد ہو گیا،

الحل میتة؛ یہاں پر کئی مسائل بحث طلب ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کے کون کون سے جانور حلال اور کون سے حرام ہیں؟ امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ خنزیر بحری کے سوا تمام مائے جانور حلال ہیں، امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ سمک کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں اور سمک طافی بھی حلت سے مستثنیٰ ہے،

امام شافعیؒ سے اس بارہ میں چار اقوال منقول ہیں:-

① حنیفہ کے مطابق ② جتنے جانور خشکی میں حلال ہیں اُن کی نظیریں سمندر میں بھی حلال ہیں، اور جو خشکی میں حرام ہیں وہ سمندر میں بھی حرام ہیں، مثلاً بقری بحری حلال اور کلب بحری حرام ہے، اور بس، بحری جانور کی خشکی میں نظیر نہ ہو تو وہ حلال ہے، ③ ضنر، تمساح، سلحفاہ، کلب بحری، اور خنزیر بحری حرام ہیں، باقی تمام جانور حلال ہیں، ④ ضنر کے سوا تمام بحری جانور حلال ہیں، علامہ نوویؒ نے امام شافعیؒ سے اس بحری قول کو ترجیح دے کر اسے شافعیہ کا مفتی بہ قول قرار دیا ہے،

مالکیہ اور شافعیہ کے دلائل یہ ہیں:

① احل لکم صید البحر و طعامہ، اس آیت قرآنی میں لفظ صید نام ہے، اس لئے ہر جانور حلال ہوگا، ② حدیث باب میں "الحل میتة"، کے الفاظ ہر میتہ مار کی حلت بیان کر رہے ہیں، ③ حدیث العنبر سے بھی مالکیہ اور شوافع کا استدلال ہے، جس میں صحابہ کرامؓ نے فرمایا کہ ہم ایک عرصہ دراز تک ایک سمندری جانور کھلتے رہے، جس کا نام عنبر تھا، باب غزوہ سیف البحر میں بخاری کی اس روایت میں الفاظ یہ ہیں: "فالتی لنا البحر دابة يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر الخ"، اس روایت میں لفظ دابة بتلارہا ہی کہ وہ جانور پھل کے علاوہ

سے دقال بعض الفتا، وابن ابی یسار، یحل اكل ما سوى السمک من الضنر والسرطان حیة الماء وکلبه وخنزیره ونحو ذلک لکن بالذکاة وهو قول الیث بن سعد لانی انسان الماء وخنزیره فانه لا یحل (بذل المہجود ج ۱ ص ۵۱۲)

اور کوئی چیز تھی،

پھر امام مالکؒ آیت قرآنی ”ولحم الخنزیر“ کے عموم کی وجہ سے خنزیر بھری کو حلت سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، اور امام شافعیؒ احادیث النہی عن قتل الضفدع کی بنا پر ضفدع کو حلت سے مستثنیٰ کر لیتے ہیں،

ان کے مقابلہ میں حنفیہ کے دلائل یہ ہیں:

① ”وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ علامہ عینیؒ نے اسی آیت قرآنی سے مسلک حنفیہ پر استدلال کیا ہے، وجہ استدلال یہ ہے کہ خبائث سے مراد وہ مخلوقات ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہو، اور مچھلی کے علاوہ سمندر کے دوسرے تمام جانور ایسے ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہو، لہذا سمک کے علاوہ دوسرے دریائی جانور خبائث میں داخل ہوں گے،

② حرمت علیکم المیتة، اس سے معلوم ہوا کہ ہر میتہ حرام ہے، سوائے اس میتہ کے جس کی تخصیص دلیل شرعی سے ثابت ہو گئی ہو،

③ ابوداؤد، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی وغیرہ میں مشہور مرفوع روایت ہے: ”عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال (لفظہ لابن ماجہ) یہاں استدلال بعبارة لنص ہے، کیونکہ سیاق کلام حلت وحرمت کے بیان کے لئے ہوگا، اور تعارض کے وقت استدلال بعبارة لنص راجح ہوتا ہے، کما تقرر فی اصول الفقہ، لہذا اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ میتہ یعنی وہ جانور جن میں دم سائل نہیں ہوتا، اس کی صرف دو قسمیں حلال ہیں، جراد اور حوت، چونکہ سمندر کے دوسرے جانور ان دو قسموں میں داخل نہیں، اس لئے وہ حرام ہیں،

④ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ سے اور آپ کے بعد صحابہ کرام سے ایک مرتبہ بھی سمک کے علاوہ کسی اور دریائی جانور کا کھایا جانا ثابت نہیں، اگر یہ جانور حلال ہوتے تو آپ کبھی نہ کبھی بیان جواز کے لئے ہی سہی ضرور تناول فرماتے، ”واذلیس فلیس“

۱۵ وقد اخرجہ (المحافظ) فی تلخیص الجیر مرفوعاً وموقوفاً وصحّ الموقوف اخرجہ من حدیث زید بن اسلم عن ابن عمر عند الشافعی واحمد وابن ماجہ والدارقطنی والبیہقی وابن عدی وابن مردويه فی تفسیرہ ونقل تصحیح الموقوف من الدارقطنی وابی زرعة وابی حاتم (معارف السنن ج ۱ ص ۲۵۷) از مرتب ۱۵ ص ۲۳۸ باب الکبد الطحال ابواب الاطعمہ،

رہا شافعیہ اور مالکیہ کا آیت قرآنی "احل لکم صید البحر" سے استدلال سوا اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس سے خود شوافع کا استدلال اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ صید کو مصید سے معنی میں لیا جائے اور اضافت کو استغراق کے لئے لیا جائے، حالانکہ مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں لینا مجاز ہے، اور بلا ضرورت مجاز کی طرف رجوع کی حاجت نہیں، اسی لئے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں لفظ صید اپنے حقیقی یعنی مصدری معنی پر ہی محمول ہے، اور سیاق بھی اس پر شاہد ہے، کیونکہ ذکر ان افعال کا چل رہا ہے جو محرم کے لئے جائز یا ناجائز ہوتے ہیں، لہذا یہاں منشاء صرت یہ بتلانا ہے کہ سمندر میں شکار کرنا جائز ہے اس سے کھانے کی حلت ثابت نہیں ہوتی،

دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض یہاں پر صید مصید ہی کے معنی میں ہو تو بحر کی طرف اس کی اضافت استغراق کے لئے نہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کے لئے ہوگی، لہذا ایک مخصوص شکار یعنی مچھل مراد ہے جس کا حلال ہونا دوسرے دلائل کی روشنی میں ثابت ہو چکا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے "حرم علیکم صید البر ما دمتم حرماً" میں اضافت بالاتفاق عہد کے لئے ہے،

جہاں تک حدیث باب سے شوافع اور مالکیہ کے استدلال کا تعلق ہے سوا اس کا ایک جواب تو وہی ہے کہ میتہ میں اضافت استغراق کے لئے نہیں بلکہ عہد خارجی کے لئے ہے، اور عہد اصل ہو لہذا اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہوا کہ سمندر کے وہ مخصوص میتے حلال ہیں جن کے بارے میں حلت کی نص آچکی ہے، اور وہ سمک ہے،

اس حدیث کا دوسرا جواب حضرت شیخ الہند نے یہ دیا ہے کہ اگر اضافت کو استغراق کے لئے ہی مانا جائے تو الحل سے مراد یہاں حلال ہونا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے، اور لفظ جل کلام غر میں بکثرت ظاہر ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ بخاری کی ایک مشہور حدیث^۱ میں یہ الفاظ آئے ہیں "لَحْيٌ بِلَغْنٍ سَدَّ الرَّحَاءَ حَلَّتْ فَبْنِي بَهَا الْحَمَّ" اس حدیث میں لفظ "حَلَّتْ" بالاتفاق

۱۔ واستوفى الكلام على اسنادہ الحافظ ابن حجر في تلخيص الجيز ج ۱ ص ۹، ومفاده ان الحديث صحيح مروي عن

عدة من الصحابة منهم ابو هريرة وجابر وابن عباس وابن الفراس بطرق شتى وان كان في بعضها كلام،

۲۔ الحديث اخرجه البخاري في صحيحه (ج ۱ ص ۲۱۸) في اواخر كتاب البيوع عن الس بن مالك تحت باب هل

يسافر بالجارة قبل ان يستبرأ بها.

”طہرّت“ کے معنی میں ہی اسی طرح حدیث باب میں لفظ ”حل“ طہر کے معنی میں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سلسلہ کلام طہارت ہی سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کو یہ شبہ تھا کہ سندر میں مریلا جانور ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس شبہ کو ختم کرنے کے لئے آپ نے فرمایا کہ سندر کا میتہ طہر رہتا ہے، شافعیہ و مالکیہ کا تیسرا استدلال حدیث عنبر سے تھا، اس کا جواب یہ ہی کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس حدیث کے اندر ”ذالقی البحر حوتا میتا“ کے الفاظ آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری روایت میں دابہ سے مراد بھی حوت ہے،

سمک طافی :- یہاں دوسرا مسئلہ سمک طافی کی حلت و حرمت کا ہے، طافی، ”ن“ مچھل کو کہتے ہیں جو بانی میں بغیر کسی خارجی سبب کے طبعی موت مر کر اُلٹی ہو گئی ہو، ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ایسی مچھل کو حلال کہتے ہیں، جبکہ امام عظیم ابو حنیفہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، یہ ہی مسلک ہے حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ، ابراہیم نخعیؓ، شعبیؓ، طاؤسؓ اور سعید بن المسیب وغیرہم کا،

ائمہ ثلاثہ کا ایک استدلال حدیث باب سے ہے کہ وہ ”الحل میتہ“ سے غیر مذبح مراد لیتے ہیں اور حدیث میں اس کی حلت کا حکم دیا گیا ہے، ان کا دوسرا استدلال حدیث عنبر سے ہے کہ وہ صحابہ کرام کو مری ہوئی ملی تھی، اس کے باوجود وہ اسے نصف ماہ تک کھاتے رہے، تیسرا استدلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے ہے جو سن بیہقی اور دارقطنی میں حضرت ابن عباسؓ سے مری ہے۔۔۔ (لکھائی معارف السنن ج ۱ ص ۲۵۶)، اس اثر میں سمک طافی کو حلال قرار دیا گیا ہے،

حنفیہ کا استدلال ابوداؤد اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت سے ہے: ”قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي البحر اوجز عنه فكلوه وبما مات فيه وطفافلا تاكلوه“ امام ابوداؤد نے یہ روایت مرفوعاً و موقوفاً دونوں طرح روایت کی ہے، پھر طریق موقوف کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرفوع روایت بھی تمام تر ثقات سے مروی ہے، اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، اس لئے اس کو مرفوع ماننے میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر موقوف طریق کو ہی صحیح مانیں تب بھی ہونکہ مسئلہ غیر مدرك بالقیاس ہے اس لئے یہ حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہوگی،

امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ ضعف کی وجہ ابن سلیم کا ضعف بیان کی ہے، حالانکہ ابن سلیم صحیحین کے راوی ہیں، لہذا ان کی یہ تضعیف درست

۱۔ صحیح بخاری کی روایات میں ”حوت“ اور ”دابہ“ دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں، دیکھئے جلد ثانی ص ۶۲۵ و ۶۲۶ کتاب المغازی باب غزوہ بیعت البحر (مرتب) لکھائی کتاب ”الطہر“ باب فی کل الطافی من السمک، لکھائی ص ۲۳۲ (۱) الفصل من الطاف

نہیں، ابن الجوزیؒ نے مرفوع کو اسمعیل بن امیہ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے حالانکہ ان کو مخالطہ لگا کر یہ اسمعیل بن امیہ ابوالصلت نہیں جو ضعیف ہیں۔ بلکہ اسمعیل بن امیہ قرشی اموی ہیں، جو ثقہ ہیں مسلک حنفیہ کی تائید آیت قرآنی "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" سے بھی ہوتی ہے،

شوافع کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ "الحل میتہ" میں میتہ سے مراد غیر مذبح نہیں، بلکہ "مالیس لہ نفس سائلۃ" ہے، جیسا کہ "احلت لنا حیۃتان" میں میتہ سے یہی مراد ہے اور حنفیہ کی مستدل مذکورہ بالا حدیث کی بناء پر اگر یوں کہا جائے کہ سمک طانی اس سے مستثنیٰ ہے، تب بھی کچھ بعید نہیں، یا پھر بقول حضرت شیخ الہندؒ "الحل" سے مراد حلال نہیں بلکہ ظاہر ہے، حدیث عنبر کا جواب یہ ہے کہ اس کے طانی ہونے کی تصریح نہیں ہے، طانی صرف اس مچھلی کو کہتے ہیں جو کسی خارجی سبب کے بغیر خود بخود سمندر میں مرجائے، اور اُلٹی ہو جائے، اس کے برخلاف اگر کوئی مچھلی کسی خارجی سبب کی وجہ سے مثلاً شدت حرارت یا شدت برودہ سے یا تلاطم امواج سے یا کنارے پر پہنچ کر پانی کے دور چلے جانے کی وجہ سے مرجائے تو وہ طانی نہیں ہوتی، اور اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، حدیث عنبر میں بھی ظاہر یہی ہے کہ وہ مچھلی پانی کے چھوڑ کر چلے جانے کی بناء پر مری تھی، لہذا اس کی حلت محل نزاع نہیں،

اب صرف حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اثر رہ جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو اس میں شدید اضطراب ہی، دوسرا اگر بالفرض اسے سنداً صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی وہ ایک صحابی کا اجتہاد ہو سکتا ہے، جو حدیث مرفوعہ کے مقابلہ میں حجت نہیں، تیسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں میتہ مچھلی سے وہی سمک مراد ہو جو اسباب خارجیہ کی بناء پر مری ہو،

چھینگہ کی حلت و حرمت :- تیسرا مسئلہ چھینگہ کی حلت و حرمت کا ہے، شافعیہ اور

مالکیہ کے نزدیک تو اس کی حلت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک مدار اس بات پر ہے کہ وہ سمک ہے یا نہیں، یہ بات خاص طور سے علماء ہند کے درمیان مختلف فیہ رہی ہے، علامہ دیرمیؒ نے "حیات الحيوان" میں اس کو سمک ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے، اسی بناء پر بعض علماء ہند اس کی حلت کے قائل ہیں جن میں حضرت تھانویؒ بھی داخل ہیں، چنانچہ انھوں نے "امداد الفتاویٰ" میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن صاحب فتاویٰ حمادیہ اور بعض دوسرے فقہاء نے اسے سمک

احسن نے علم الحیوان کے ماہرین سے اس کی تحقیق کی تو وہ سب اس بات پر متفق نظر آئے کہ جھینگا، مچھلی نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان وہ نسبت ہی جو شیر اور بلی کے درمیان پائی جاتی ہے، مچھلی کی بتو تعریف علم الحیوانات کی کتابوں میں مرقوم ہے، اس کی رود سے بھی جھینگا، مچھلی کے مصداق میں داخل نہیں ہوتا، وہ تعریف یہ ہے: ”وہ ریڑھ کی ہڈی والا جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور گلپھڑوں سے سانس لیتا ہے“ اس میں جھینگہ پہلی ہی قید سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، بعض علماء حیوانات نے تو اسے کیڑے کی ایک قسم قرار دیا ہے، اس کے علاوہ عرب عام میں بھی اُسے مچھلی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اگر کسی شخص کو مچھلی لانے کا حکم دیا جائے اور وہ جھینگہ لے آئے تو اسے صحیح تعمیل کرنے والا نہیں سمجھا جاتا، ان وجوہ کی بنا پر راجح یہی ہے کہ وہ مچھلی نہیں ہے، لہذا اسے کھانا درست نہیں، جہاں تک علامہ دمیریؒ کا تعلق ہے تو وہ کوئی علم الحیوانات کے ماہر نہیں، بلکہ محض ناقل روایات ہیں، اور انھوں نے حیات الحیوان میں ہر طرح کی رطب و یابس روایات جمع کر دی ہیں، اس لئے اُن کا قول اس باب میں دوسرے ماہرین کے خلاف حجت نہیں علاوہ ازیں جس مسئلہ میں حلت و حرمت کے ادلہ متعارض ہوں وہاں جانب حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، اس لئے اس کے کھانے سے پرہیز ہی لازم ہے، واللہ اعلم بالصواب،

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

مروّعی قبرین، یہ واقعہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ دونوں سے مروی ہے، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے بعض طرق میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ دونوں قبریں بقیع کی تھیں، اور حضرت جابرؓ کی روایت کے بعض طرق میں یہ تصریح ہے کہ یہ واقعہ سفر کے درمیان پیش آیا، علامہ عینیؒ اور حافظ ابن حجرؒ نے اس تعارض کو رفع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں،

وما یعد بان فی کبیر، بخاری کی روایت میں اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں ”ثم قال بلی“ اس لئے بظاہر روایت کے اڈل و آخر میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، اس لحاظ سے وہ کبیرہ نہیں لیکن معصیت کے لحاظ سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی خوری کرنا کبیرہ گناہ ہیں،

فكان لا يستتر من بولہ، یہاں روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، "لا يستتر" لا يستترہ، "لا يستبرئ"، "لا يستنثر"، اور "لا ينتثر" سب کے معنی ایک ہی ہیں کہ وہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے احتراز نہیں کیا کرتا تھا، "لا يستتر" کے معنی بعض حضرات نے یہ بھی بیان کئے ہیں کہ پیشاب کے وقت ستر عورت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کو دوسرے طرق پر محمول کرتے ہوئے عدم التحرز ہی کے معنی لئے جائیں، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے "استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه"

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے عدم تحرز کو عذاب قبر سے کیا مناسبت ہو؟ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر بتاؤں ہیں البتہ علامہ ابن نجیم نے "البحر الرائق" (ج ۱، ص ۱۱۴) میں اس کا یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ طہارت عن البول عبادات اور طاعات کی طرف پہلا قدم ہے، دوسری طرف قبر عالم آخرت کی پہلی منزل ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور طہارت نماز سے مقدم ہے، اس لئے نمازِ آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں طہارت کے ترک پر عذاب لیا جائے گا اس کی تائید معجم طبرانی کی ایک مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے، "اتقوا البول فانه اذل ما يحاسب به العبد في القبر" (معارف السنن ج ۱ ص ۲۱۳)

واما هذا فكان يمشي بالذميمة "ترمذی میں حدیث ان الفاظ پر ختم ہو گئی ہے،

قبروں پر پھول چڑھانا لیکن بخاری کی روایت میں اور اس روایت کے دوسرے طرق میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

..... نے ایک شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کئے، اور دونوں قبروں پر انھیں گاڑ دیا، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی "لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبس" اس سے بعض اہل بدعت نے قبروں پر پھول چڑھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے، لیکن یہ استدلال بالکل باطل ہے اس لئے کہ اس حدیث میں پھول چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں، البتہ اس مسئلہ میں علماء کا کلام ہوا ہے کہ اس حدیث کے مطابق قبروں پر شاخیں گاڑنے کا کیا حکم ہے؟

علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور کسی کے لئے ایسا کرنا درست نہیں ہے، علامہ ابن بطال اور علامہ مازری نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ علم دیا گیا تھا کہ اُن پر عذابِ قبر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ علم بھی دیا گیا تھا کہ شاخیں گاڑنے کی وجہ سے اُن کے عذاب میں تخفیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے کو نہ صاحبِ قبر کے معذب ہونے کا علم ہو سکتا ہے اور نہ تخفیفِ عذاب کا، اس لئے ان شت فطال للتفصيل معارف السنن ج ۱ ص ۲۶۲، ۲، مرتب ۵۵ ص ۲۵ ج ۱ باب من الکبار ان لا يستتر من بولہ،

دوسروں کے لئے شاخ گاڑنا درست نہیں ہے، اس قسم کی تصریحات حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ، امام نوویؒ اور علامہ خطابیؒ سے بھی منقول ہیں، البتہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ نے بذل الجہود میں ابن بطال اور مازنی کے مذکور قول پر اعتراض کیا، اور فرمایا کہ اگر معذب ہونے کا علم نہ بھی ہو تو بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مُردے کے لئے تخفیفِ عذاب کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے، ورنہ پھر مُردے کے لئے دعا، مغفرت اور ایصالِ ثواب بھی درست نہ ہونا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ ابوداؤد کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیبؓ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد میری قبر پر شاخ گاڑ دی جائے، اس بنا پر مولانا سہارنپوریؒ کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قبر پر شاخ گاڑ دینا جائز بلکہ بہتر ہے،

احقر کے والد ماجد صاحب تفسیر معارف القرآن "حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ العزیز نے اس باب میں قول فیصل یہ بیان فرمایا کہ حدیث سے ثابت ہونے والی ہر چیز کو اسی حد پر رکھنا چاہئے، جس حد تک وہ ثابت ہے، حدیث میں ایک یا دو مرتبہ شاخ گاڑنا تو ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احیاناً ایسا کرنا جائز ہے، "وعلیہ یحمل قول الشیخ السہارنپوریؒ لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث باب کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص کی قبر پر ایسا فرمایا ہو، اسی طرح حضرت بریدہؓ کے علاوہ کسی اور صحابی سے یہ منقول نہیں کہ انھوں نے قبر پر شاخیں گاڑنے کو اپنا معمول بنالیا ہو، یہاں تک کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن جابرؓ سے بھی جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ منقول نہیں کہ انھوں نے تخفیفِ عذاب کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہو، اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ عمل اگرچہ جائز ہے، لیکن سنت جاریہ اور عادتِ مستقلہ بنانے کی چیز نہیں، "فالحق ان یعطی کل شیء حقہ ولا یجاءز عن حدہ وہو الفقه فی الدین" واللہ اعلم بالصواب،

يَكُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ

فَبَالَ عَلَيْهِ ذُنُوبًا مِثْلَ فَرْشَةِ عَلَيْهِ، شیر خوار بچے کے پیشاب کے بارے میں داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، جبکہ جمہور نجاست بولِ غلام کے قائل ہیں، قاضی عیاضؒ نے امام شافعیؒ کا مسلک بھی وہی بیان فرمایا جو داؤد ظاہری کا ہے، یعنی بولِ غلام طاہر ہے، لیکن علامہ نوویؒ

نے قاضی عیاض کی تردید کی اور فرمایا کہ امام شافعیؒ بھی جمہور کی طرح نجاست کے قائل ہیں، پھر جمہور کے مابین بولِ غلام سے طہارت حاصل کرنے کے طریقہ میں اختلاف ہی امام شافعیؒ، امام حسنؒ اور امام اسحقؒ کے نزدیک بولِ غلام کو دھونے کے بجائے اس پر پانی کے چھینٹے مار دینا کافی ہے جبکہ جاریہ بول میں غسل ضروری ہے پھر چھینٹے مارنے کی تحدید میں امام شافعیؒ کا ایک قول یہ کہ تقاطر بالکل ضروری نہیں اور دوسرا مفتی بہ قول یہ کہ اتنے چھینٹے مارنے چاہئیں کہ خود تو تقاطر نہ ہو لیکن نچوڑنے سے تقاطر ہو جائے، ان کے برخلاف امام عظیم ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، سنیان ثوریؒ اور فقہاء کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ بول جاریہ کی طرح بولِ غلام کا غسل بھی ضروری ہے، البتہ بولِ غلام رضیع میں زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں، بلکہ غسل خفیف کافی ہے،

امام شافعیؒ وغیرہ حدیث باب سے اور ان تمام روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں بولِ غلام کے ساتھ نضح یا ریش کے الفاظ آئے ہیں، بن کے معنی چھینٹے مارنے کے ہیں، حنفیہ کا استدلال اول تو ان احادیث سے ہے جن میں پیشاب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے نجس قرار دیا گیا ہے، یہ احادیث عام ہیں اور ان میں کسی خاص بول کی تخصیص نہیں دوسرے بولِ غلام ہی کے سلسلہ میں حدیث میں "صب علیہ الماء" اور "اتبعہ الماء" بھی وارد ہوا ہے، جو غسل پر صریح ہے، ایسی احادیث کے تمام طرق کی تخریج صحیح مسلم میں موجود ہے، بلکہ اعلاء السنن جلد اول صفحہ ۳، ۴ پر حضرت عائشہؓ کی حدیث مروی ہے جس سے صراحتہً غسل بولِ غلام کا پتہ چلتا ہے، "قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتبیان فاتی بسبی مراً فیال علیہ فقال صبوا علیہ الماء صباً رواہ الطحاوی واسنادہ صحیح (آثار السنن ص ۱) ان وجوہات کی بنا پر شوافع کے استدلال کے جواب میں امام عظیمؒ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جن احادیث میں "نضح" اور "ریش" کے الفاظ آئے ہیں ان کے لیے معنی مراد لئے جائیں جو دوسری روایات کے مطابق ہوں اور وہ معنی ہیں غسل خفیف، نضح اور ریش کے الفاظ جہاں چھینٹے مارنے کے معنی میں آتے ہیں وہاں غسل خفیف کے معنی میں بھی متعارف ہیں، اور خود امام شافعیؒ نے بعض مقامات پر ان الفاظ کی یہی تشریح کی ہے، مثلاً ترمذی ہی میں "باب فی المذتی یصیب الثوب" کے تحت حضرت سہل بن حنیفؒ کی روایت ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذی سے تطہیر کا طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا "یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح بہ ثوبک حیث تری انتہ اصاب منہ" اس روایت کے تحت امام ترمذیؒ فرماتے ہیں "وقد اختلف

احل اولہ فی المذی یصیب الثوب فقال بعضهم لا یجزئی الا الغسل وهو قول الشافعی
 واسحقؒ ظاہر ہے کہ یہاں امام شافعیؒ نے نضح کو غسل خفیف کے معنی میں لیا ہے،
 اسی طرح صحیح مسلم جلد اول میں صفحہ ۱۲۳ پر باب المذی کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
 روایت ہے: "ارسلنا المقداد بن الاسود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن
 المذی یمخرج من الانسان کیف یفعل به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ و
 انضح فرجک" اس کے تحت امام نوویؒ لکھتے ہیں: "واما قوله صلی اللہ علیہ وسلم وانضح
 فرجک فمعناه اغسله فان النضح یكون غسلاً ویکون رشاً وقد جاء فی الروایة الاخری
 یغسل ذکره فتعین حمل النضح علیہ" اسی طرح امام ترمذیؒ نے "باب ما جاء فی غسل
 الحیض من الثوب" میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہؓ کی روایت تخریج کی ہے: "ان امرأة سألت النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب یصیبہ الدم من الریضۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم حتی یم اقرصیہ بالماء ثم رشیه وصلی فیہ" یہاں بھی لفظ رشن کو امام
 شافعیؒ نے غسل کے معنی میں لیا ہے، چنانچہ اس حدیث کے تحت امام ترمذیؒ تحریر فرماتے ہیں:
 "وقال الشافعیؒ یمجب علیہ الغسل وان کان اقل من قدر الدرهم وشد فی ذلک"
 یہی حدیث صحیح مسلم جلد اول "باب نجاسة الدم وکیفیتہ غسلہ" میں صفحہ ۱۲۰ پر ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے
 عن اسماء قالت جاءت امرأة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدا ینا یصیب
 ثوبها من دم الریضۃ کیف تصنع به قال تعده ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلی فیہ
 اس حدیث کے تحت امام نوویؒ جو خود بھی شافعی ہیں تحریر فرماتے ہیں: "ومعنی تنضحه تغسله
 وهو یکسر الضاد، کذا قال الجوهری وغیره فی هذا الحدیث وجوب غسل لنجاء بالماء"
 تو جس طرح ان تمام مقامات پر لفظ نضح اور لفظ رشن کو غسل کے معنی میں لیا گیا ہے، تو اگر
 مختلف روایات میں تطبیق کے لئے سنغیۃ حدیث باب میں "نضح" اور "رشن" کو غسل کے معنی میں لیں
 تو اس میں کیا حرج ہے، البتہ احادیث سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آئی ہے کہ بول جاریہ اور بول غلام
 میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ بول جاریہ میں غسل شدید ہوگا جبکہ بول غلام میں غسل خفیف،
 اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ غلام اور جاریہ کے بول میں فرق کیوں کیا گیا؟ اگرچہ وہ
 فرق حنفیہ کے نزدیک مبالغہ اور عدم مبالغہ ہی کا ہے،
 اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں جن میں بہترین یہ کہ جاریہ بول زیادہ غلیظ اور منتن ہوتا ہے اور غلام کا اس درجہ میں غلیظ نہیں ہوتا،

اور جب شیرخواری کی مدت گزر جائے تو غذا کے اثرات سے لٹکے کے پیشاب میں بھی غلظت پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے اس موقع پر کوئی فرق نہیں رہتا، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لِحَمَلَةٍ

اَنَّ نَاسًا مِنْ عَرَبِيَّةٍ قَدِ امَّا الْمَدِينَةَ، بعض روایات میں یہاں عربینہ کے بجائے ”عکل“ کا لفظ وارد ہوا ہے، اور بخاری کی ایک روایت میں ”مَنْ عَكَلَ عَرَبِيَّةً رَ لَوَادِ الْعَطْفِ“ اور ایک روایت میں ”مَنْ عَكَلَ عَرَبِيَّةً“ (بِالشَّلَفِ) اور ایک روایت میں ”ان رھطا من عكل نمانية“ کے الفاظ آئے ہیں، علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ کُل آٹھ آدمی تھے جن میں سے چار قبیلہ عربینہ سے اور تین قبیلہ عکل سے تعلق رکھتے تھے اور ایک آدمی غالباً کسی اور قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اس طرح تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے،

فَاجْتَوَوْهَا، اجتودا کے لغوی معنی مرض الجوار میں مبتلا ہو جانا ہے، اور مرض الجوار پیٹ کی ایک بیماری ہے جس میں پیٹ بھول جاتا ہے، اور پیاس بہت لگتی ہے، اس مرض کو عموماً استسقاء کہا جاتا ہے، بعض حضرات نے ”اجتودا“ کے معنی آب و ہوا کو ناموافق پانا کئے ہیں، یعنی ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کو اپنی صحت کے لئے ناموافق پایا، یہ دوسرے معنی زیادہ راجح ہیں، کیونکہ بعض روایات میں ”اجتودا“ کی جگہ ”اسْتُوحِمُوا الْمَدِينَةَ“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور استیخام دوسرے معنی کے لئے متعین ہے،

وَقَالَ إِشْرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، اس جملہ سے دو فقہی مسئلے متعلق ہیں، پہلا مسئلہ بُولِ مَا يُؤْكَلُ لِحَمَلَةٍ کا ہے، کہ وہ طابر ہے یا نہیں؟ امام مالکؒ، امام محمدؒ اور ایک زائر کے مطابق امام احمدؒ کا مسلک بھی یہ ہے کہ وہ طابر ہے، جبکہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام ابو یوسفؒ اور سفیان ثوریؒ رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ نجس ہے، البتہ امام ابو حنیفہؒ اس کو نجاست خفیہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اختلاف فقہاء کی وجہ سے ان کے نزدیک احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے،

امام مالکؒ وغیرہ کا استدلال روایت باب کے مذکور بالا جملہ سے ہے، لہذا اگر انہوں نے پیشاب پاک نہ ہوتا تو آپ اس کے مشرب کا حکم نہ دیتے، ان کا دوسرا استدلال اس روایت سے ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ“ وجہ استدلال یہ ہے کہ مَرَابِضِ غَنَمِ بکریوں کے بول اور بعرات کا مرکز ہوتی ہیں، اگر ان کے بول وغیرہ نجس ہوتے تو اس میں نماز پڑھنے

۱۔ بخاری ج ۲ ص ۶۲ کتاب المغازی باب قصۃ عکل و عربینہ ۱۲ علا حوالہ بالا،

۲۔ بخاری ج ۱ ص ۳۶ کتاب الوضوء باب ابوالابل والذوات والغنم و مرابضہا، مسہ کافی ردایۃ البخاری ص ۶۲

کی اجازت نہ ہوتی، اسی سے یہ حضرات مایوکل لجمہ کے بول کے علاوہ بعر اور روٹ کی طہارت پر بھی استدلال کرتے ہیں،

حنفیہ کا استدلال ایک تو مستدرک ... (ص ۱۸۳) ابن ماجہ (ص ۲۹) دارقطنی اور صحیح ابن خزمیہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ہے، ”استنزهوا من البول ذاق عامۃ عذاب القبر منہ“ حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرط البخاری قرار دیا ہے، اس حدیث کو علامہ سیثمی نے بھی ”مجمع الزوائد“ میں نقل کیا ہے، اس میں بول عام جیسے بول مایوکل لجمہ بھی شامل ہے، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں جلد اول صفحہ ۲۸ پر حدیث کے مذکورہ الفاظ روایت کرنے کے بعد ”الصواب (راذہ) مرسل“ فرمایا، لیکن پھر ابو علی الصفاقنا محمد بن علی الوراق نا عفاں (روہوا بن مسلم) نا ابو عواذہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہؓ کے طریق سے مرفوعاً یہ الفاظ روایت کئے ہیں، ”اکثر عذاب القبر من البول“ اور ان کو صحیح قرار دیا ہے، نیز ایک دوسرے طریق سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں ”عامۃ عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول“ اور ان کے بعد فرمایا ہے: ”لا باس بہ“

حنفیہ کا دوسرا استدلال مسند امام احمد میں حضرت سعد بن معاذؓ کی وفات کے واقعے سے ہے جس میں آتا ہے کہ دفن کے بعد انھیں قبر نے زور سے بھیخا اور دیا یا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دینے کے بعد فرمایا کہ یہ ان کے عدم تحرز عن البول کی وجہ سے تھا،

حضرت گنگوہیؒ نے ”الکوکب الدرر“ میں اس مقام پر فرمایا کہ اس حدیث کے بعض طرق میں یہ تصریح ہے کہ جب ان کی اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا وہ مولیٰ چرایا کرتے تھے اور ان کے ابوال سے خاطر خواہ تحرز نہیں کرتے تھے، حضرت سعد بن معاذؓ کی وفات کے واقعہ میں اہلیہ سے پوچھنے کا یہ قصہ احقر کو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن حضرت گنگوہیؒ نے اسے بڑے وثوق کے ساتھ نقل کیا ہے، اگر یہ واقعہ ثابت ہو تو وہ زیر بحث مسئلہ میں نص صریح کا درجہ رکھتا ہے،

حنفیہ کی تیسری دلیل ترمذی ابواب الاطعمہ باب ما جاء فی اکل لحوم الجلالۃ البیاء میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے: ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الجلالۃ والبیانہا“ جلالۃ اس حیوان کو کہتے ہیں جو بعرہ اور گندگی کھاتا ہو، گویا بعرہ وغیرہ کا کھانا نہیں کا سبب ہے، اس سے دلالت انص کے طور پر مایوکل لجمہ کے بول، روٹ اور بعرہ کی نجاست

مستفاد ہوتی ہے،

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے حنفیہ اور شافعیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں،

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا گیا تھا کہ ابوال ایل کو پئے بغیر ان کی شفا اور زندگی ممکن نہیں، اس طرح یہ لوگ مضطر کے حکم میں آگئے تھے اور مضطر کے لئے نجس چیز کا استعمال اور شرب جائز ہو جاتا ہے،

② دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے خارجی استعمال کا حکم دیا تھا، اور درحقیقت یہ جملہ "علفۃ تبنا و ماء یاسدا" کی قبیل سے ہے، اور اس میں تضمین پائی جاتی ہے، اصل میں عبارت یوں تھی: یا بشر! من البانہا واستنشقوا من ابوالہا، یا اضمدا من ابوالہا، اضمدا کے معنی ہیں لیپ چڑھانا،

③ تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کی نسخہ... حضرت ابو ہریرہؓ کی "استنزهوا من البول" والی حدیث ہے، نسخ کی دلیل یہ ہے کہ مورخین کی تصریح کے مطابق عیین کا یہ واقعہ ۳۷ھ کے جمادی الاول، شوال یا ذیقعدہ میں پیش آیا، اور حدیث "استنزهوا من البول" لازماً اس سے مؤخر ہے، کیونکہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں، جو ۳۷ھ میں اسلام لائے، اس کے علاوہ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ آپؐ نے عیین کا مسئلہ فرمایا، اور مسئلہ باتفاق منسوخ ہے، لہذا ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم بھی منسوخ ہوگا،

لیکن یہ جواب بہتر نہیں، اس لئے کہ اصول حدیث میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ محض راوی کا متأخر الاسلام ہونا حدیث کے متاخر ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ان کے اسلام لانے سے پہلے کی ہو، اور راوی نے اسلام لانے کے بعد کسی اور صحابی سے اسے سنکر روایت کر دیا۔ ایسی حدیث کو مرسل صحابی کہتے ہیں، کتب حدیث میں اس کی بہت سی نظائر موجود ہیں، لہذا حدیث عیین کو منسوخ کہنا مشکل ہے، بریں بنا پہلے درجہ جواب ہی زیادہ رائج ہیں،

ادرس مسئلہ تداوی بالمحرم کا ہے، یعنی کسی حرام چیز کو بطور استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار کی ہو، یعنی وہ محرم استعمال کیے بغیر جان بچنا مشکل ہو تو بقدر

تداوی بالمحرمات

غروت تداوی بالمحرم بالاتفاق جائز ہے، لیکن اگر جان کا خطرہ نہ ہو بلکہ مرض کو دور کرنے کیلئے تداوی

بالمحرم کی ضرورت ہو تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام مالکؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی تداوی بالمحرم مطلقاً جائز ہے، جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک اس صورت میں تداوی بالمحرم مطلقاً ناجائز ہے، امام بیہقیؒ کے نزدیک تمام مسکرات سے تداوی ناجائز ہے، جبکہ باقی محرمات سے جائز ہے، حنفیہ میں سے امام عظیم ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ بھی امام شافعیؒ کی طرح مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں، جبکہ امام طحاویؒ کا مسلک یہ ہے کہ خمر کے علاوہ باقی تمام محرمات سے تداوی جائز ہے، حنفیہ میں سے امام ابو یوسفؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی طبیب حاذق یہ فیصلہ کرے کہ تداوی بالمحرم کے بغیر بیماری سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں تداوی بالمحرم جائز ہوگا، حدیث باب اُن لوگوں کی دلیل ہے جو مطلقاً جواز کے قائل ہیں، حنفیہ کے مفتی یہ قول کے مطابق اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جی یہ بات معلوم ہو چکی تھی، کہ ان کی شفاء ابوال اہل میں منحصر ہے، اس لئے آپ نے ابوال اہل کے استعمال کا حکم فرمایا،

فقطع ایدہم وارجلہم من خلاف و سمر اعینہم، سمر کے معنی میں گرم سلاخوں سے داغنا، یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ مثلہ کی جس کی ممانعت کی گئی ہے، جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ تحریم مثلہ سے پہلے کا ہے، اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ انہوں نے اہل صدقہ کے داعی کو جو بعض روایات کے مطابق حضرت ابوذرؓ کے صاحبزادے تھے اسی طرح قتل کیا تھا، اس لئے قصاصاً ایسا کیا گیا،

اسی کے قصاص بالمثل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، امام شافعیؒ سے اس مسئلہ میں دو قول مروی ہیں،

قصاص بالمثل

ایک یہ کہ تخریق بالنار کے سوا ہر جنایت میں قصاص بالمثل ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر جنایت میں قصاص بالمثل ہے سوائے اس قتل کے جو کسی دوسرے منکر کے ذریعہ کیا گیا ہو، مثلاً زانیہ لواطت، حنفیہ کے نزدیک قصاص صرف تلوار سے ہے، ان کا استدلال ابن ماجہ کی روایت سے ہے ”لا قود الا بالسيف“ البتہ زخموں کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ جہاں مماثلت ممکن ہو وہاں قصاص ہوگا ورنہ ارشاد دیت،

والقاهم بالحرّة، حرّة ایسی پتھریلی زمین کہ کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے سیاہ پتھر زمین پر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کے شمال اور جنوب میں بڑے بڑے قطعات زمین ایسے ہی ہیں،

قال انسؓ فکنت ارضی احدہم یکد الارض بفضیہ حتی ماتوا، یکد کے معنی

ہیں رگڑنا، اور ایک روایت میں ”یُكْدَمُ“ کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں کاٹنا، بعض روایات میں اس عمل کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پیاسے تھے اور انھیں پانی نہیں دیا گیا تھا، اگر یہ بات صحیح ہو تو یہ انہی کی خصوصیت ہوگی، ورنہ حکم یہ ہے کہ کوئی مجرم خواہ کتنی ہی شدید سزا کا مستحق ہو اگر پانی مانگے تو اسے پانی دیا جائے گا، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيحٍ، یہ حصر باتفاق اضافی ہے، اور صوت اور ریح باتفاق تین حد سے کنایہ ہے، چنانچہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اگر صوت اور ریح کے بغیر خرچ ریح کا تین ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل ابو داؤد میں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات دسوسہ کے ایک بھٹے فرمائی تھی، نیز اسی حدیث کی تفصیل مسند بزار میں حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح مرفوعاً مروی ہے یَا بَنِي آدَمَ كَمَا الشَّيْطَانُ فِي صَلَواتِهِ حَتَّى يَنْفَعَكَ فِي مَقْعَدِهِ فَيُخِيلُ أَنْهُ قَدْ أَحْدَلَ لَمْ يَحْشَ، فَاذْأَوْجِدْ ذَلِكَ أَحَدًا كَمَا فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأَذَنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ (كشف الاستار عن وائل البنزاري ص ۱۷۱)

اِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْلِ الْمَرْءَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ، امام مالکؒ کے نزدیک ریح قبل مطلقاً غیر ناقض وضو ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک مطلقاً ناقض ہے، حنفیہ کا مسلک بھی امام مالکؒ کے موافق ہے، کہ ریح قبل سے وضو نہیں ٹوٹتا، شیخ ابن ہمامؒ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ریح القبل در حقیقت ریح ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض عضلات کا اختلاج ہوتا ہے، جو ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ اگر اسے ریح تسلیم بھی کیا جائے تو صاحب ہدایہ اور صاحب بحر الرائق کے قول کے مطابق ریح قبل محل نجاست سے گزر کر نہیں آتی، اس لئے ناقض وضو نہیں ہوتی، البتہ مفضاۃ کے بارے میں احناف میں اختلاف ہے، کہ اس کا وضو ریح قبل سے ٹوٹتا ہے یا نہیں اس سلسلہ میں علامہ شامیؒ نے تین اقوال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ مفضاۃ پر نہ واجب ہے، دوسرا یہ کہ اگر ریح قبل منتن ہو تو واجب ہے ورنہ نہیں تیسرا قول یہ ہے کہ مفضاۃ پر بھی واجب نہیں البتہ اس کیلئے مستحب اور بہتر ہے اسی آخری قول پر فتویٰ بھی ہے، بہر حال مفضاۃ کے حق میں احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کر لے، واللہ اعلم،

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ : غَطَّ غَطِيطًا کے معنی قریب قریب میں یہاں مراد گہرے سانس لینا ہے۔
إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا : یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

لہٰذا چنانچہ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: درہما قال حماد یكدم الارض بغیرہ، ۱۲ مرتب

آپ نے حضرت ابن عباسؓ کو یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ نوم انبیاء ناقض نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا مقصود یہ تھا کہ ایک ایسا جواب دیا جائے جو عام لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو، اور آپ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ میری نیند سجدہ کی حالت میں تھی اور ایسی نیند عام مسلمانوں کے لئے بھی ناقض نہیں ہوتی، چہ جائیکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناقض ہو،

وضو من النوم کے بارے میں اختلاف ہے، اس مسئلہ میں علامہ نوویؒ نے آٹھ اور علامہ عینیؒ نے دس اقوال نقل کئے ہیں، لیکن درحقیقت ان اقوال کا خلاصہ تین قول ہیں:-

① نوم مطلقاً غیر ناقض ہے، یہ مسلک حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت ابو مجلز، حضرت حمید الاعرج، اور حضرت شعبہؓ سے منقول ہے،

② نوم مطلقاً ناقض ہے، خواہ قلیل ہو خواہ کثیر، یہ قول حضرت حسن بصریؒ، امام زہریؒ اور امام اوزاعیؒ سے منقول ہے،

③ نوم غالب ناقض ہے اور نوم غیر غالب غیر ناقض، یہ مسلک ائمہ اربعہ اور جمہور کا ہے درحقیقت اس تیسرے قول کے قائلین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نوم بنفسہ ناقض نہیں بلکہ مظنۃ خروج ریح کی وجہ سے ناقض ہوتی ہے، چونکہ یہ مظنۃ معمولی نیند سے پیدا نہیں ہوتا، اس لئے یہ مسلک اختیار کیا گیا کہ نوم غیر غالب ناقض نہیں، البتہ نوم غالب یعنی ایسی نیند جس سے انسان بے خبر ہو جائے، اور استرخاء مفاصل متحقق ہو جائے ناقض وضو ہے، چونکہ حالت نوم میں خروج ریح کا علم نہیں ہو سکتا اس لئے استرخاء مفاصل کو شرعاً خروج ریح کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حدیث باب میں "اذا اضطجع استرخت مفاصله" کے الفاظ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکم کا مدار استرخاء مفاصل پر ہے، لہذا اگر استرخاء مفاصل کے باوجود کسی کو عدم خروج کا یقین ہو تب بھی نقص وضو ہو جائے گا، جیسا کہ سفر کو قائم مقام مشقت کر کے قصر کا مدار اسی پر رکھ دیا گیا ہے،

پھر تیسرے قول والوں میں استرخاء مفاصل اور نوم غالب کی تحدید میں اختلاف ہو گیا، امام شافعیؒ نے زوال مقعد عن الارض کو استرخاء مفاصل کی علامت قرار دیا ہے، لہذا ان کے نزدیک زوال مقعد کے ساتھ ہر نیند ناقض ہوگی، حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ نوم اگر ہیئت صلوٰۃ پر ہو تو استرخاء مفاصل نہیں ہوتا، لہذا ایسی نیند ناقض نہیں ہے، اور اگر نوم غیر ہیئت صلوٰۃ پر ہو تو پھر اگر تھامسک المقعد علی الارض باقی ہے، تو ناقض نہیں ہے، اور اگر تھامسک فوت ہو گیا تو ناقض ہے، مثلاً اضطجاع سے یا قفا پر لیٹنے سے یا کروٹ پر لیٹنے سے، اسی طرح اگر کوئی

شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور اسی حالت میں سو جائے تو اگر نوم اس قدر غالب ہو کہ ٹیک نکال دینے سے آدمی گر جائے تو یہ نوم بھی ناقض وضو ہوگی، کیونکہ اس صورت میں تماسک فوت ہو گیا، حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ نوم کے ناقض ہونے کا اصل مدار حدیث باب کی تصریح کے مطابق استرخاء مفاصل پر ہے، اور اسی کے لئے فقہاء نے مختلف علامتیں مقرر کی ہیں، اور چونکہ استرخاء مفاصل زمانہ اور لوگوں کے قوی کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، اس لئے یہ حدود بھی دائمی نہیں ہیں، لہذا حنفیہ کو آجکل اپنے اس مسلک پر اصرار نہ کرنا چاہئے، کہ ہیئتِ صلوٰۃ پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس دور میں ہیئتِ صلوٰۃ پر بھی استرخاء متحقق ہو جاتا ہے، چنانچہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیئتِ صلوٰۃ پر سونے کے دوران وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے اور سونے والے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا،

بہر صورت جمہور نے حدیث باب کا مطلب یہ بتایا ہے کہ نوم غیر غالب جس میں استرخاء مفاصل نہ ہونا ناقض وضو نہیں ہوتی، اس کو آپ نے اضطجاع سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ عموماً اس قسم کی نیند اضطجاع کی حالت ہی میں ہوتی ہے،

قال ابو عیسیٰ وابو خالد اسمہ یزید بن عبد الرحمن، امام ترمذی نے اس حدیث کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، لیکن درحقیقت اس کی سند پر تھوڑا سا کلام ہوا ہے، امام ابو داؤد نے اس کی سند پر دو اعتراض کئے ہیں، ایک یہ کہ اس روایت کا مدار ابو خالد یزید بن عبد الرحمن الانانی پر ہے جسے ضعیف کہا گیا ہے، دوسرے یہ روایت قتادہ عن ابی العالیہ کے طریق سے مروی ہے، حالانکہ قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں، لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند بیان کرنے میں ابو خالد الانانی سے غلطی ہوئی ہے، کہ قتادہ اور ابو العالیہ کے درمیان انھوں نے ایک واسطہ چھوڑ دیا، اس بنا پر امام ابو داؤد کا رجحان اس حدیث کی تضعیف کی طرف ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے امام ابو داؤد کے ان اعتراضات کی تردید کی ہے، وجہ یہ ہے کہ ابو خالد الانانی مختلف فیہ راوی ہیں جہاں ان کی تضعیف کی گئی ہے، وہاں بہت سے ائمہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے، اور توثیق کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء حدیث شامل ہیں، مثلاً ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبریؒ، رہا یہ معاملہ کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں، سو اگر ابو خالد الانانی کو ثقہ قرار دیا جائے تو یہ روایت پانچویں روایت ہوگی، جس کو قتادہ نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، لہذا یہ حدیث درجہ حسن سے کم نہیں،

جو حضرات نیند کو مطلقاً غیر ناقض کہتے ہیں اُن کا استدلال حضرت انسؓ کی انکی حدیث سے ہے: قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضئون“ جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نوم سے مراد نوم غیر غافل ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کے بعض طرق میں یہ تصریح ہے کہ صحابہ کرام کی یہ نیند نمازِ عشاء کے انتظار میں تھی، اور ظاہر ہے کہ نماز کے انتظار میں نوم کا غالب ہونا مشکل ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس روایت کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”حتی تنفق رؤسہم کما عند ابی داؤد“ اور ابن ابی شیبہ، ابویعلیٰ، طبرانی، اور مسند احمد وغیرہ میں بعض روایات کے اندر ”حتی انی لا سمع لاحدہم غلیظاً“ اور بعض میں ”یوقظون لنصلوۃ“ اور بعض میں ”فیضعون جنوبہم“ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلو پر لیٹ کر خراٹے لینے لگتے تھے، اور انھیں نماز کے لئے بیدار کیا جاتا تھا، اس مجموعہ کو نوم خفیف پر محمول کرنا مشکل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انسؓ کی اس روایت کے تمام طرق کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض صحابہ تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، ایسے ہی صحابہ کے لئے ”تنفق رؤسہم“ آیا ہے، اور بعض کو اسی حالت میں خراٹے بھی آجاتے تھے اور انھیں نماز کے لئے بیدار بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن چونکہ یہ سب کچھ بحالتِ جلوس ہوتا تھا، اس لئے وضو کی ضرورت نہ ہوتی تھی، دوسرے بعض صحابہ پہلو پر لیٹ کر سو جاتے تھے، لیکن اُن میں سے بعض تو وہ تھے جن کی نیند مستغرق نہیں ہوتی تھی، اس لئے اُن کو وضو کی ضرورت نہ تھی، اور بعض ایسے بھی تھے جن کی نوم مستغرق ہوتی تھی، اور اسی میں غلیظ بھی سنی جاتی تھی، لیکن ایسے حضرات وضو کے بغیر نماز نہ پڑھتے تھے، چنانچہ مسند بزار میں حضرت انسؓ کی اس روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں ”کانوا یضعون جنوبہم فمنہم من یتوضأ ومنہم من لا یتوضأ“ اسی طرح کی ایک روایت مسند ابویعلیٰ میں بھی ہے جس کے الفاظ ہیں: -
عن انس وعن اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یضعون جنوبہم فینامون فمنہم من یتوضأ ومنہم من لا یتوضأ“ علامہ سیوطیؒ نے مجمع الزوائد

۱۔ ج ۱ ص ۲۶ باب فی الوضوء من النوم ۲۔ تلخیص المجیر ج ۱ ص ۱۱۹ باب الامارات، رقم الحدیث ۱۶، ۱۷ حوالہ بالا
۳۔ حوالہ بالا، ۴۔ اخرجه ابویعلیٰ والمطالب العالیہ، ص ۴۴ ج ۱ رقم ۱۵۳، ۵۔ فی حاشیہ ”قوله عن اناس الخ کذا فی زوائد ابی یعلیٰ للہیثمی بخطہ کما فی ہامش مجمع الزوائد فی الاصلین“ وغیرہ“ دارہ الصحیفہ فی مسند البزار عن انسؓ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ (راجع الزوائد ج ۱ ص ۳۴۸)

میں ان روایتوں کی تصحیح کی ہے جس سے مسئلہ بالکل ساف ہو جاتا ہے، ذکر هذا التفصیل الشیخ العثماني
فی الاثر بعد الدل من فتح الملهم شرح صحیح مسلم

بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

الوضوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، یہاں مبتدا کی خبر واجب "یا" ثابت "محذوف ہے،
قال فقال له ابن عباس انتوضأ من الدّهن انتوضأ من الحميم؟ اس کے جواب
میں حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا یا اخی اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تقرب
لہ مثلاً یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا منشاء ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ حدیث مرفوعہ کو اپنی
رائے سے رد کریں، یا حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہؓ
کو اس حدیث کا مفہوم سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں فرما سکتا
حضرت ابن عباسؓ کے پاس اپنے اس دعویٰ کی دلیل یہ تھی کہ انھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بارہا گوشت تناول فرمانے کے بعد بلا وضو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا،

بہر کیف وضو مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ کے بارے میں صحابہ کے ابتدائی دور میں اختلاف تھا، لیکن
علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وضو مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
واجب نہیں، جو حضرات وجوب وضو کے قائل تھے وہ بعض قولی یا فعلی احادیث سے استدلال
کرتے تھے، مثلاً حدیث باب، لیکن جمہور ان بیشمار احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن کے ترک الوضو،
ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اگلے باب میں حضرت جابرؓ کی حدیث،

جمہور کی طرف سے حدیث باب اور اس جیسی دوسری احادیث کے تین مختلف جوابات
دیئے گئے ہیں،

① وضو مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل ابو داؤد میں
حضرت جابرؓ کی روایت ہے، "قال کان اخرالا مرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ترک الوضوء مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

② وضو کا حکم استحباب پر محمول ہے، نہ کہ وجوب پر، اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے وضو بھی ثابت ہے اور ترک وضو بھی، اور یہ استحباب کی شان ہے،

③ اس باب میں وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں بلکہ وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ منہ دھونا

اس کی دلیل جامع ترمذی جلد ثانی کتاب الاطعمہ باب ما جاء في التسمية على الطعام "میں حضرت عکراش بن زید کی روایت ہے جس میں وہ ایک دعوت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ثم اتينا بماء ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراس هذا الوضوء مضافاً إلى النار أيضاً من غير أن يقرأ فيه "قلت لمعاذ بن جبل هل كنتم تتوضئون مضافاً إلى النار أيضاً قال نعم إذا أكل أحدنا طعاماً مضافاً إلى النار ففعل يد به وفاء فكان بعد هذا وضوءاً كشف الستار عن ذلك البراءة" محدثین و فقہاء نے یہ تین مختلف توجہات بیان فرمائی ہیں، لیکن مجموعہ روایات پر غور کرنے کے بعد جو بات احقر کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں توجہات بیک وقت درست اور صحیح ہیں، یعنی وضو مہتمم النار سے وضو لغوی مراد ہے، جیسا کہ حضرت عکراش کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ عمل مستحب تھا اور جب کبھی نہیں رہا، لیکن نظافت کے خیال سے شروع میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، بعد میں جب یہ خطرہ ہوا کہ اس اہتمام کے نتیجہ میں اس وضو کو واجب سمجھ لیا جائے گا یا وضو سے مراد وضو شرعی لے لیا جائے گا تو پھر اس کا استحباب بھی منسوخ کر دیا گیا، اس کی تائید مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني وقال ورائك ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدى " (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱، ص ۱۲۷)۔

مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۵۱ پر بھی روایت تفصیل کے ساتھ اس طرح آئی ہے: عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال ورائك فساءني والله ذلك ثم صلي فتكوت ذلك إلى عمر فقال يا بنى الله ان المغيرة قد شق عليه أن يهرك أياه وخشى أن يكون في نفسك عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي إلا خير ولكن أتاني بماء لا أتوضأ وإنما أكلت طعاماً ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدى رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهم ثقات، (اعلاء السنن ج ۱ ص ۱۷۵)۔

امام طبرانی نے معجم کبیر ہی میں حضرت حسن بن علی کی روایت سے حضرت فاطمہؓ کا بھی ایک واقعہ اسی قسم کا نقل کیا ہے، روایت اس طرح ہے، عن الحسن بن علي أيضاً أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فاطمة فنزلته كتف شاة

مطبوحۃ فاکلہا ثم قام یصلی فاخذت ثیابہ فقالت الا توضأ یا رسول اللہ قال ومم
یا بنیۃ قالت قد اكلت مما مستہ النار قال ان اطهر طعامکم ما مستہ النار
ان واقعات میں حضرت مغیرہؓ کا پانی لانا اور حضرت فاطمہؓ کا وضو کے بارے میں پوچھنا اس بات
کی دلیل ہے کہ یہ وضو پہلے متعارف تھا، اور آپؐ کا انکار نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ آپؐ نے مظنہ وجوب
کے اندیشہ سے اسے ترک فرما دیا تھا جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ وضو پہلے بھی واجب نہیں تھا بلکہ مستحب
تھا، نیز اگر یہ واجب ہوتا خواہ ابتداء اسلام میں تو حضرت ابن عباسؓ روایت باب میں حضرت ابوہریرہؓ
کی زبان سے اس کا حکم منکر تعجب کا اظہار نہ کرتے، بہر حال آخری دور میں اس کا استحباب بھی منسوخ ہو گیا
تھا، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو متامست النار کو بالکل ترک فرما دیا تھا جیسا
کہ حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ابن عباسؓ کو شعور
کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا موقع فتح مکہ کے بعد ملا اور اس عرصہ میں
انہوں نے کبھی آپؐ کو وضو متامست النار کرتے نہیں دیکھا، امام ابو بکر حازمیؓ نے ”کتاب الاعتبار
فی النسخ والمنسوخ من الآثار“ میں حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے وضو متامست
النار کے منسوخ ہونے پر استدلال کیا ہے، بہر حال مابقی توجیہ سے تمام روایات میں بہترین
تطبیق ہو جاتی ہے، اور تمام احادیث کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے،

بَلَّكَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

فاکل ثم صلی العصر ولم یوضأ، امام ابو داؤدؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت جابرؓ
کی یہ حدیث انہی کی ایک دوسری حدیث کی تشریح ہے جس میں حضرت جابرؓ نے فرمایا ”کان
آخر الامر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار“
گویا امام ابو داؤدؒ کے خیال میں یہ امر یہی اسی مذکور فی الباب حدیث کے واقعہ میں جمع ہیں کہ ظہر کے
وقت آپؐ نے گوشت کھا کر وضو فرمایا اور عصر کے وقت گوشت کھانے کے باوجود وضو نہیں فرمایا
”فکان الثانی ناسخاً للاول“ لیکن دو سر محدثین و فقہاء نے امام ابو داؤدؒ کے اس خیال کی
تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ حضرت جابرؓ کی دونوں روایتیں الگ الگ ہیں، کیونکہ راوی کے متحد
ہونے سے واقعہ کا ایک ہونا لازم نہیں آتا، اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ ”کان آخر الامر“
سے یہی واقعہ مراد ہو، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ حدیث باب کے واقعہ میں آپؐ کا ظہر کے لئے وضو فرمانا کسی

حدیث کے سبب تھانہ اکل کی وجہ سے، واللہ سبحانہ اعلم،

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ؛

فَقَالَ تَوَضَّؤُا مِنْهَا، وَضُوءٌ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ كَامَسْلَهُ وَضُوءٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ جِذَائِهَا وَشَيْئٍ رَكَّهَتْهُ، يَهِي وَجْهٌ بِهِ أَنَّ إِمَامَ تَرْذِيٍّ لَمْ يَلِكَ مَسْتَقِلُّ بَابِ قَائِمٍ كَمَا هِيَ، إِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ^{۲۵} اور اسحق بن راہویہ اگرچہ وضو مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ کے قائل نہیں، لیکن وضو من لَحْمِ الْإِبِلِ کو واجب کہتے ہیں، خواہ اس کا اکل بغیر طبخ کے کیوں نہ ہو، امام شافعیؒ کا قول قدیم بھی یہی ہے، جمہور کا مسلک یہاں بھی یہ ہے کہ وضو من لَحْمِ الْإِبِلِ واجب نہیں، اور حدیث باب میں دسویں مراد ہاتھ منہ دھونا، اور یہ امر استحباب کے لئے ہے، اور استحباب کی دلیل معجم طبرانی کبیر میں حضرت سمرۃ السوادیؓ کی حدیث ہے، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةِ وَمَاشِيَةِ^{۲۶} فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَانِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ وَالْبَانِهَا قَالَ لَا، (رواہ الطبرانی فی الکبیر و اسنادہ حسن انشاء اللہ) (مجمع الزوائد ص ۲۵۰ ج ۱) اسی طرح مسند ابویعلیٰ میں روایت ہے عن مولیٰ لموسیٰ بن طلحة او عن ابن موسیٰ بن طلحة عن ابيه عن جده قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ من البان الابل ولحمها ولا یتوضأ من البان الغنم ولحمها ویصلی فی مرابضہا، (رواہ ابویعلیٰ وفیہ رجل لم یسم) (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ص ۲۵۰ ج ۱) مذکورہ حدیثوں میں البان کا بھی ذکر ہے، حالانکہ البان ابل سے واجب وضو کے نہ امام احمدؒ قائل ہیں نہ امام اسحق بن راہویہ، جب وضو من البان الابل بالاجماع استحباب پر محمول ہے تو وضو من لحم الابل بھی اسی پر محمول ہوگا،

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور سے لحم ابل پر یہ حکم کس وجہ سے لگایا گیا؟ اس کا جواب حضرت شاہ ولی اللہؒ نے یہ دیا کہ دراصل اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل کے لئے حرام کر دیا گیا تھا، لیکن اُمّت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے جائز کر دیا گیا، لہذا اباحت کے شکرانہ کے طور پر وضو کو مشروع و مستحب کیا گیا، نیز لحم و البان ابل میں دسویں اور بوزیادہ ہوتی ہے، اس لئے اس کے بعد وضو کرنا مستحب قرار دیا گیا،

علامہ عثمانیؒ نے فتح الملہم میں یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ اس معاملہ میں بھی احکام میں تدریج

بدنی ہے، پہلے مطلق ماست النار سے وضو کا حکم دیا گیا ہے، پھر صاف لحوم اہل سے اس کے بعد یہ تمام احکام منسوخ ہو گئے، واللہ اعلم،

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

فقہاء و محدثین کے درمیان یہ مسئلہ معرکہ الارار رہا ہے، کہ مس ذکر موجب وضو ہی نہیں؟ امام شافعی کا مسلک اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اگر مس ذکر باطن الکف بلا حائل ہو تو ناقض وضو ہے، علامہ ابواسحق شیرازی شافعیؒ نے ”المہذب“ میں لکھا ہے کہ مس فرج امرأۃ کا بھی یہی حکم ہے، اور امام شافعیؒ نے ”کتاب الأم“ میں تصریح کی ہے کہ مس دُبُر بھی ناقض وضو ہے، امام عظیم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مس ذکر و فرج و دُبُر کسی سے وضو واجب نہیں، امام حنبلؒ اور امام مالکؒ کا مسلک بھی یہی ہے کما صرح بہ ابن حزمیۃ فی صحیحہ، البتہ ان دو حضرات کی دوسری روایت شافعیہ کے مطابق ہے،

شافعیہ کی دلیل حضرت بسرة بنت صفوان کی مندرجہ ذیل روایت بابک: ”ان التبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا یصل حتی یتوضأ“ اس میں انھوں نے باطن کف بلا حائل کی قید حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ثابت کی ہے جو مسند بزار مسند احمد اور امام طبرانی کی معجم صغیر اور اوسط میں مروی ہے، ”ان التبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افضی بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء“ (مجمع الزوائد ص ۲۱۵)۔ حضرت بسرة کی روایت کے بعض طرق میں مس فرج کا بھی ذکر آیا ہے، چنانچہ دارقطنی ج ۱ ص ۱۲ میں اسمعیل بن عیاش کے طریق سے یہ الفاظ مروی ہیں، ”واذا مس المرأة قبلها فليتوضأ“ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے: ”قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مس فرجہ فليتوضأ وایتما امرأة مسّت فرجها فليتوضأ“ (مجمع الزوائد ص ۲۱۵)۔ اس سے امام شافعیؒ نے مس فرج امرأہ سے وجوب وضو کا حکم مستنبط کیا ہے، البتہ مس دُبُر کے ناقض وضو ہونے پر کوئی مرفوع روایت احقر کی نظر سے نہیں گزری، صرف مصنف عبد الرزاقؒ

۱۵ ذیہ یزید بن عبد الملک النوفلی وقد ضعفه اکثر الناس ودثته یحیی بن معین فی روایۃ، (مجمع الزوائد ص ۲۴۵ ج ۱)

۱۶ رواہ احمد ذیہ یقین بن الولید قد عنعنہ وہ ہمدانی (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۴۵)

۱۷ (ج ۱ ص ۱۲۲) باب مس المقعدۃ ۱۲

..... میں ابن جبریک سے مروی ہے "قال قلت لعطاء عن الرجل مقعدته
سبيل الخلاء ولم يضع يده هناك افي توضأ قال نعم اذا كنت متوضأ من مس الذكر
توضأت من مسها" لیکن یہ حضرت عطاء کا قیاس ہے،

حنفیہ کی دلیل اگلے باب میں حضرت طلق بن علی کی روایت ہے: "عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال هل هو الا مضغ منه او بضعة منه" دوسری کتب حدیث میں یہ حدیث
قریے تفصیل کے ساتھ آئی ہے، "عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رجل مسست ذکری
(او قال) الرجل بمس ذکرہ فی الصلوۃ اعلیہ وضوء؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ
لا انما هو بضعة منك" (اخرجه الخمسة)

در اصل اس باب میں اختلاف کی وجہ احادیث کا تعارض ہے، اس باب میں دو حدیثیں
اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک حضرت بسرہ کی روایت جس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں دوسری
حضرت طلق بن علی کی روایت جس سے احناف استدلال کرتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کونسی
حدیث کو اختیار کیا جائے، انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ قابل استدلال
ہیں، اگرچہ تھوڑا تھوڑا کلام دونوں کی سندوں پر ہوا ہے،

حضرت طلق بن علی کی روایت پر دو اعتراض کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہ روایت ایوب بن
عتبہ اور محمد بن جابر سے مروی ہے، اور یہ دونوں ضعیف ہیں، لیکن یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اس لئے
کہ یہ روایت ان دونوں کے علاوہ ملازم بن عمرو اور عبداللہ بن ہرزہ سے بھی منقول ہے اور امام
ترمذی اور امام ابوداؤد دونوں نے انہی کی سند سے اسے روایت کر کے اس کی تصحیح کی ہے، نیز احقر کو
یہ حدیث صحیح ابن حبان میں حسین بن الولید عن عکرمہ بن عمار عن قیس بن طلق کے طریق سے بھی
ملی ہے، کما فی موارد الظمان (ج ۱ ص ۷۷، حدیث ۷۷۲) اس سے واضح ہے کہ ایوب بن عتبہ اور
محمد بن جابر کے کئی متابعات موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر
کے ضعف کا اعتراض روایت کے لئے مضر نہیں ہے، دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس حدیث
کا مدار قیس بن طلق پر ہے، اور وہ ضعیف ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قیس بن طلق ایک مختلف فیہ
راوی ہیں، امام احمد، ابوزرعہ، ابوحاتم اور ایک روایت میں یحییٰ بن معین نے ان کی اگرچہ
تضعیف کی ہے، لیکن دوسری طرف امام عجل، علی بن المدینی نے اور یحییٰ بن معین نے دوسری
روایت میں ان کی توثیق کی ہے، ابن القطان نے قول فیصل یہ بیان کیا "یقطنی ان یکون

خبیرہ حسنًا لاصحیحًا، حافظ ذہبیؒ نے "میزان الاعتدال" (ج ۳ ص ۳۹۷) میں یہ تمام مباحث نقل کرنے کے بعد ابن القطانؒ کا مذکورہ قول نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بھی اُن کی احادیث درجہ حسن سے کم نہیں،

حضرت بسرہؓ کی روایت پر یہ کلام ہوا ہے کہ اس کا پورا واقعہ سنن نسائی اور طحاوی وغیرہ میں مردی ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عروہ بن الزبیرؓ مردان بن حکم کے پاس موجود تھے، نواقض و سنو کا ذکر چلا، مردان نے مسنن ذکر کو بھی نواقض میں شمار کیا، حضرت عروہ نے اس سے انکار کیا تو اس نے حضرت بسرہؓ کی یہ روایت سنائی، پھر تصدین کے لئے اپنے ایک شرطی کو حضرت بسرہؓ کے پاس بھیجا، شرطی نے بھی آکر یہی حدیث سنائی، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عروہؓ نے یہ حدیث براہ راست حضرت بسرہؓ سے نہیں سنی، بلکہ بیچ میں یا شرطی کا واسطہ ہو یا مردان کا، اگر شرطی کا واسطہ ہو تو وہ مجہول ہے، اور اگر مردان کا واسطہ ہو تو وہ مختلف فیہ راوی ہے، بعض نے اس کی تضعیف کی ہے اور بعض نے توثیق، اگرچہ امام بخاریؒ نے اس سے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ محاکمہ کیا ہے کہ اس کے حاکم بننے سے پہلے کی روایات مقبول اور بعد کی مردود ہیں، بہر حال اُن کے بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ سے ان کے مناقشات سے پہلے پہلے کی اُن کی روایات مقبول ہیں اور بعد کی مردود، امام بخاریؒ نے ان سے مناقشات سے پہلے کی روایات نقل کی ہیں، بعد کی نہیں، اور مذکورہ روایت چونکہ بعد کی ہے، اس لئے یہ روایت قبول نہیں ہونی چاہئے،

بعض شوافع نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ :- حضرت عروہؓ نے اس واقعہ

لہ قال الحافظ ابن حجرؒ یقال لہ ردیۃ فان ثبت فلا یخرج علی من تکلم فیہ وقد قال عروہ بن الزبیرؓ کان مردان لایتم فی الحدیث وقد روی عنہ سہل بن سعد السامدی الصحابی اعتماداً علی صدقہ وانما نقموا علیہ انہ رمی طلحہ یوم الجمل بسہم فقتلہ ثم شہر السیف فی طلب الخلفاء حتی جری ماجری فاما قتل طلحہ فکان متأذلاً فیہ کما قرأہ الاسماعیلی وغیرہ واما بعد ذلک فانما حمل عنہ سہل بن سعد وعروہ وعلی بن الحسین والوہب بن عبد الرحمن ابن الحارث واخرج البخاری حدیثہم عنہ فی صحیحہ لما کان امیراً عندہم فی المدینۃ قبل ان یمردمنہ فی الخلاف علی بن الزبیر ما بدا للذاعلم، وقد اهتم مالک علی حدیثہ وروی عنہ والباقر بن سہبؒ مسلمؒ ۱۲

(ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری، الفصل التاسع، خطیۃ بمکتبتنا)

کے بعد براہ راست حضرت بسرہؓ سے اس حدیث کی تصدیق کر لی تھی، چنانچہ صحیح ابن حزمیہ اور صحیح ابن حبان میں اس واقعہ کے بعد یہ زیادتی بھی مروی ہے کہ عروہ ابن الزبیر نے بعد میں براہ راست حضرت بسرہؓ سے سوال کیا تو انھوں نے مروان کی تصدیق کی، اس سے معلوم ہوا کہ عروہ بن الزبیر اور حضرت بسرہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے،

اس کے جواب میں بعض حنفیہ نے فرمایا کہ یہ زیادتی صحیح نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ زیادتی صحیح ہوتی تو امام بخاریؒ اس حدیث کو اپنی صحیح میں ضرور ذکر کرتے، حالانکہ امام بیہقیؒ کے قول کے مطابق امام بخاریؒ نے یہ روایت اس لئے نقل نہیں کی کہ بسرہ سے عروہ کا سماع مشکوک ہے بلکہ علاوہ مستدرک (جلد ۱۱) اور سنن ارقطی (جلد ۵۵) اور سنن کبریٰ للبیہقی (جلد ۱۲) میں بخاریؒ کے طریق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد خیف میں حضرت یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی اور امام احمد بن حنبلؒ کا اجتماع ہوا، مسؒ ذکر کا مسئلہ زیر بحث آیا، تو یحییٰ بن معینؒ نے فرمایا کہ مسؒ ذکر سے وضو واجب ہے جبکہ علی بن المدینیؒ کا کہنا یہ تھا کہ وضو واجب نہیں، ابن معینؒ نے وجوب وضو پر بسرہ بنت صفوان کی حدیث سے استدلال کیا، اس پر علی بن المدینیؒ نے اعتراض کیا کہ حضرت عروہ بن الزبیر نے یہ حدیث براہ راست حضرت بسرہؓ سے نہیں سنی، چنانچہ فرمایا ”کیف تتقلد اسناد بسرہ؟“ و مروان ارسل شرطیاً حتی رد جوابہا الیہ“ اور خود علی بن المدینیؒ نے طلق بن علی کی حدیث پیش کی جس پر یحییٰ بن معینؒ نے اعتراض کیا کہ وہ قیس بن طلق سے مروی ہے: ”وقد اکثر الناس فی قیس بن طلق ولا یحتج بہ بعد یشہ“ امام احمدؒ نے دونوں کے اعتراضات کی توثیق کی، اور فرمایا ”کلا الامرین علی ما قلتما“ اس پر یحییٰ بن معینؒ نے فرمایا: ”مالک عن نافع عن ابن عمر انہ توضأ من مس الذکر“ اس پر علی بن المدینیؒ نے فرمایا: ”ابن سعد یقول لا یتوضأ منه وانما هو بضعة من جسدک“ اس پر یحییٰ بن معینؒ نے اس کی سند دریافت کی تو علی بن المدینیؒ نے فرمایا: سفیان عن ابی قیس عن ہزیم عن عبد اللہ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: ”واذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود اولیٰ ان یتبع“ امام احمدؒ نے یہ سنکر فرمایا: ”نعم ولكن ابو قیس لا یحتج بعد یشہ“ اس پر

۱۔ قال المارینی وابو قیس ہذا وثقة ابن معین وقال لعجلی ”ثقة“ ”ثبت“ ”واجب“ بہ البخاری واخرج لہ ابن حبان فی صحیحہ، والحاکم فی المستدرک، ۱۲ (معارف السنن ج ۱ ص ۲۹۹)

علی بن المدینیؒ نے فرمایا: ”حدیثی ابو نعیمؒ نا مسعر عن عمرو بن سعید عن عمار بن یاسرؒ
 قال ما ابالی مسته او انفی“ اس پر امام حسمدؒ نے فرمایا: ”عمار ابن عمرو استویا فمن شاء
 اخذ بهذا ومن شاء اخذ بهذا“ اس مناظرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یحییٰ بن معینؒ،
 علی بن المدینیؒ اور امام حسمدؒ جیسے جلیل القدر محدثین حتیٰ کہ امام بخاریؒ تک حضرت عروہ بن الزبیرؒ
 کی حدیث میں ”فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته“ کی زیادتی سے بے خبر تھے، اگر یہ زیادتی
 صحیح ہوتی تو یہ حضرات اس سے ناواقف نہ رہتے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ حدیث کی صحت کا
 مدار اس کی سند پر ہونا چاہیے، اگر اس کی سند صحیح ہو تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے، نیز عدم علم عدم
 کو مستلزم نہیں ہوتا، لہذا محض ان حضرات کے ناواقف رہنے سے اس زیادتی کو رد نہیں کیا جاسکتا
 بالخصوص جبکہ دو سکر محدثین نے اس زیادتی کو صحیح قرار دیا ہو، چنانچہ امام دارقطنیؒ نے اسے
 متعدد طرق سے نقل کیا ہے اور صراحۃً اس کی تصحیح کی ہے، اسی طرح امام ابن حزمؒ نے بھی
 اس کی صحت کی تصریح فرمائی ہے، علاوہ ازیں علی بن المدینیؒ اور یحییٰ بن معینؒ کا مناظرہ مستدرک
 حاکم میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں جہاں علی بن المدینیؒ نے حضرت بسرہ کی روایت پر انقطاع کا
 اعتراض کیا ہے، وہاں یحییٰ بن معینؒ کا جواب بھی ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، ”ثم لم یقنع
 ذلك عروہ حتیٰ ائی بسرة فسألتها فشفهته بالحدیث“ اس پر علی بن المدینیؒ کی طرف

سہ قلت تم رأیت انه قد اخرج ابن حبان هذه الزیادة من طریق محمد بن اسحق بن خزيمة ثنا محمد بن رافع نا ابن
 ابی ذئب انی ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عن بسرة فذكر الحديث ثم قال قال عروة
 ”فسألت بسرة فصدقته“ (موارد الظمان، ص ۸۸، حدیث ۱۲۱) واخرجه الدارقطني ايضا من طریق عبد الله بن محمد
 عبد العزيز ثنا الحكم بن موسى نا شعيب بن اسحق انی هشام بن عروة عن ابيه عن مروان حدثه فذكر الحديث ثم قال
 فانكر ذلك عروة ”فسأل بسرة فصدقته بما قال“ قال الدارقطني هذا صحيح تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله
 الحرامی وعنبسة بن عبد الواحد وحميد بن الاسود وفروده عن هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عن بسرة قال عروة ”فسألت
 بسرة بعد ذلك فصدقته“ (سنن الدارقطني ج ۱/ ۱۳۶) فانظروا ان هذه الزیادة صحيحة ومن ثم قال ابن خزيمة
 وبقول الشافعي اقول لان عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض ملاننا ان الخبر دالة لطمعته في مروان (صحیح
 ابن حزمیة، ج ۱ ص ۲۳، حدیث ۳۲)۔

کوئی اعتراض بھی ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادتی بھی کم از کم یحییٰ بن معین کے نزدیک درست تھی، اسی بنا پر ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سند کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے کلام کے باوجود حضرت طلق اور حضرت بسرہ دونوں کی حدیثیں قابلِ استدلال ہیں، سند کے اعتبار سے ان میں سے کسی کو ترجیح دینا مشکل ہے، اعتراضات دونوں پر ہیں، جوابات بھی دونوں کے دئے گئے ہیں، لیکن کسی کے جواب کو بھی قطعی اور شافی قرار دے کر دوسرے کو مزجرح نہیں کہا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ قوی اور اقویٰ کا فرق کیا جاسکتا ہے، اسی لئے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے دونوں میں سے کوئی حدیث بھی اپنی صحیح میں نقل نہیں کی، نیز مناظرہ کے واقعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک دونوں میں سے کوئی حدیث کلام سے خالی نہیں،

رفیع تعارض کے لئے ایک راستہ نسخ کا ہے، چنانچہ نسخ کے دعوے بھی دونوں طرف کے کئے گئے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ نسخ کی دلیل کافی کسی کے پاس موجود نہیں، اور قرآن دونوں طریقوں حضرت طلق بن علیؒ کی روایت کے منسوخ ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت طلق سلمہ میں تعمیر مسجد نبویؐ کے وقت مدینہ طیبہ آئے تھے، پھر واپس چلے گئے تھے، دوسری طرف حدیث وضو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے جو سلمہ میں اسلام لائے، لہذا حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت متاخر مان کر نسخ قرار دیا گیا اور حضرت طلقؒ کی منسوخ، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نسخ کی دلیل کافی نہیں اول تو اس پر کہ بعض روایات حضرت طلقؒ کا سلمہ میں دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لانا ثابت ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیثوں میں اس وقت تھی، اس کے علاوہ ادی کا متاخر الاسلام ہونا مروی کے متاخر ہونے کی دلیل نہیں، کما مر، لہذا یہ بات نسخ کے لئے کافی نہیں ہے۔

۱۵۵ دنی مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۲۴۵) "باب فین مس فرجہ" وعن طلق بن علیؒ کان فی الوفد الذین وفدوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس فرجہ فلیتوضأ رواہ الطبرانی فی الکبیر وقال لم یرد هذا الحدیث عن ایوب بن علقمہ الاحمد بن محمد و قد روی الحدیث الآخر حماد بن محمد و ہما عندی صحیحان و یشبه ان یكون سمح الحدیث الاول من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہذا ثم سمع ہذا بعد فوافق حدیث بسرہ و ام حبیبہ و ابی ہریرہ و زید بن خالد و غیر ہم ممن روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامر بالوضو من مس الذكر فسمع الناس و المنسوخ،

اظن انہ لم یعرض عن ہذا الاعتراض احد الا الشیخ العلام مولانا ظفر احمد عثمانی فی اعلام السنن (ج ۱ ص ۱۹۰ و ۱۹۱) تحت "باب ان مس الذکر غیر ناقض" اجاب مدلل و مبرہنا فقال "قلت اما دعوی نسخ فمشکل و غیر محتاج الیہ فاما قولی "مشکل" وجہ انہ یتحتاج الی لفظ یدل علی النسخ و لم یثبت، و معرفۃ تاریخ الحدیث المتعارفین (ج ۱ ص ۱۹۱) حاشیہ بر سر آیت

اور حضرت بسرہ کی حدیث کے منسوخ ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسی نظیریں تو موجود ہیں جن میں کسی عمل سے وضو کا ثابت ہونا بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہو، کا لونسور، ماغیرت النار، لیکن ایسی کوئی نظیر نہیں جس میں پہلے ترک وضو کا صراحۃً حکم آیا ہو اور اس کے بعد وجوب وضو کا حکم کیا گیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات بھی محض ایک تشرینہ کی حیثیت رکھتی ہے، نسخ کی دلیل کافی نہیں، درحقیقت اس مسئلہ میں اولہ متعارض ہیں، اور ایسے ہی مواقع پر کسی مجتہد کا دامن تقاضے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، امام شافعیؒ نے حضرت بسرہ کی حدیث کو اس لئے خستار کیا کہ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت زید بن خالد جہنیؓ، حضرت اُمّ حبیبہؓ، حضرت ادوی بنت انیسؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت ابویوبؓ کی روایتوں سے بھی ہوتی ہے، ان میں سے اکثر کی اسانید اگرچہ ضعیف اور مختلف ہیں، لیکن ان کے مؤید ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، دوسری طرف حضرت طلق بن علیؓ کی حدیث کی مؤید صرف حضرت ابو امامہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت عصمہ بن مالک خطمیؓ اور حضرت جرمیؓ کی روایات ہیں، ان میں سے حضرت جرمیؓ کی روایت پر کلام ہوا ہے، اور بقیہ روایات کے ضعف پر اتفاق ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر حضرت طلقؓ کی روایت کو ترجیح دی ہے،

① اگر حضرت بسرہ کی روایت کو اختیار کیا جائے تو حضرت طلقؓ کی روایت کو بالکل تہ چھوڑنا پڑتا ہے، حالانکہ سند اوہ بھی قابل استدلال ہے، اس کے برخلاف اگر حضرت طلقؓ کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ان عرف لا یکنی للنسخ فکیف اذا لم یعرف؛ لانه یحتمل ان یکون المتقدم للندب والمتاخر لبيان الجواز وبالعکس الاحتمال محل بالاستدلال، واما قولی "غیر محتاج الیہ" فانه یکن لتطبیق بینہما بان الامر للاستحباب تنظیفاً، والنفی لنفی الوجوب فلا حاجة الی النسخ والصیح عندی ان الامر للاستحباب کما قال فی الدر المختار لکن یندب للخروج من الخلاف "لا یتام الامام الخ (در مختار ج ۱ ص ۱۵۲ مع در المختار) مرتب عفی عنہ

(حاشیہ صفحہ ۱۵۲) وکذا لکن عائشہ أخرجه ابن ابی حاتم من طریق حسن الحلواني عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه عن حسين لمعلم عن يحيى ابن ابی کثیر عن المہاجر بن عکرمہ عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضأ، ثم قال قال ابی ہذا حدیث ضعیف لم یسمعه یحیی من الزہری وادخل بینہم رجلاً لیس بالمشہور ولا اعلم احداً روی عنہ الا یحیی الخ ۱۲

(علل الحدیث ج ۱/۳۶)

روایت کو اختیار کیا جائے تو حضرت بسرہ کی حدیث کا ترک لازم نہیں آتا، اس لئے کہ اسے استحباب پر محمول کیا جاسکتا ہے، اور یہ کوئی تاویل بعید نہیں، کیونکہ خود امام شافعیؒ نے بھی وضو مامست النار اور وضو من لحوم الابل کے مسائل میں یہی توجیہ کی ہے، نیز خود حضرت بسرہؒ کی روایت کے بعض طرق ایسے ہیں جنہیں خود امام شافعیؒ بھی استحباب پر محمول کرتے ہیں، چنانچہ امام طبرانیؒ نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں ایک روایت اس طرح نقل کی ہے: ”عن بسرہ بنت صفوان قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مس ذکرہ أو انشیہ أو رفقہ (ای اصول فحذیہ) فلیتوضأ وضوءہ للصلوۃ“، قال الہیثمی فی مجمع الزوائد (۲۳۵ ص ۱۲۰) بعد ذکر ہذا الحدیث رجالہ رجال الصحیح“ اس میں انثیین اور رفغین کے مس سے وضو کا حکم باتفاق استحبابی ہے، چنانچہ امام شافعیؒ نے کتاب الام میں صراحت فرمائی ہے، کہ مس الانثیین سے وضو نہیں ٹوٹتا، فمما هو جوابکم فی مس الانثیین الرفغین فهو جوابنا فی مس الذکر،

بعض حضرات نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ امام دارقطنیؒ نے مس الانثیین والی روایت کو نقل کر کے اسے ضعیف اور موقوف علی عروہ بن الزبیرؒ قرار دیا ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ امام طبرانیؒ نے اس کو مضبوط سند سے ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے علامہ سیثمیؒ نے فرمایا ”رجالہ رجال الصحیح“ علاوہ ازیں خود امام دارقطنیؒ نے اس روایت کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے، اور تعدد طرق سے اُس کے ضعف کی تلافی ہو جاتی ہے،

(۲) حضرت طلق بن علیؒ کی روایت واضح ہے اس کے برخلاف حضرت بسرہؒ کی حدیث مبہم ہے، اس میں یہ واضح نہیں کہ وضو کا حکم مس بلا شہوت کی صورت میں ہے یا بالشہوت کی صورت میں، اور مس بلا حائل ہو گا یا بحائل، بحائل کی قید امام شافعیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی جس روایت سے اخذ کی ہے وہ یزید بن عبد الملک نو فلی سے مروی ہے، جو ضعیف ہے، کما صرح بہ الہیثمی فی مجمع الزوائد، نیز اس میں بھی ابہام ہے کہ مس ذکر نفسہ ناقض ہے یا مس ذکر غیر بھی، یہی وجہ ہے کہ ان تفصیلات میں قائلین وجوب وضو کا شدید اختلاف ہوا ہے، اور قاضی ابوبکر بن عسریؒ نے اس سلسلہ میں تقریباً چالیس اقوال نقل کئے ہیں،

(۳) یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعیؒ مس الانثیین والی روایت کو ناقض نہیں کہتے، حالانکہ اس کی سند بھی صحیح ہے، اور مس دبر کو ناقض مانتے ہیں، جس کی تصریح کتاب الام

میں موجود ہے، حالانکہ اس کے متعلق مصنف عبدالرزاق میں سوائے حضرت عطاء کے قول کے کوئی ضعیف سی روایت بھی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل مصنف عبدالرزاق^(۱) ہی میں حضرت قتادہ کا ایک اثر ہے، جس سے مس دبر کا غیر ناقض ہونا معلوم ہوتا ہے، نیز امام شافعی عورت کے لئے مس فرج کو بھی ناقض کہتے ہیں، حالانکہ جتنی روایتوں میں مس فرج کا ذکر آیا ہے وہ سب ضعیف ہیں، جیسا کہ علامہ پیشی نے مجمع الزوائد میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

(۴)..... تعارض احادیث کے وقت ایک فیصلہ کن چیز صحابہ کرام کا تعامل اور ان کے آثار ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی حضرت طلق کی حدیث راجح ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی اکثریت نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے، امام طحاوی نے تو یہ فرمایا ہے کہ وجوب وضو کا قول سوائے حضرت ابن عمر کے کسی اور سے ثابت نہیں، بعض حضرات نے حضرت ابو ہریرہ کا مسلک بھی اسی کے مطابق تسلیم کیا ہے، بہر حال اجلہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابن مسعود، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ، حضرت انس، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہم وغیرہم سے اس سلسلہ میں ترک وضو ثابت ہے، ان حضرات کے آثار و اقوال موطا امام محمد، مصنف ابن ابی شیبہ اور اعلاء السنن وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں، اس کے برخلاف امام شافعی کی تائید میں صرف حضرت ابن عمر کا اثر ہے، اور اسے بھی استحباب پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

(۵)..... تعارض حدیث کے وقت قیاس کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے، اور قیاس سے بھی حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لئے کہ بول و براز وغیرہ جو نجس العین ہیں ان کا مس کسی کے نزدیک بھی ناقض نہیں، لہذا اعضاء مخصوصہ جن کا طاہر ہونا متفق علیہ ہے ان کا مس بطریق اولیٰ ناقض نہ ہونا چاہئے، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

قَبْلَ بَعْضِ نَسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ : وَضُوءُ مَنْ مَسَ الْمَرَأَةَ كَمَا
مسئلہ بھی معرکہ الآراء مسائل میں سے ہے۔

اس سلسلہ میں تنقیح اختلاف یہ ہے کہ حنفیہ مس مرأۃ کو مطلقاً غیر ناقض کہتے ہیں، الا یہ کہ مباشرت فاحشہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اجنبی عورت کا مس مطلقاً ناقض ہے خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت، البتہ محرم عورت اور نابالغ بچی کے مس میں ان کے دو قول ہیں، راجح قول کے مطابق ناقض نہیں

ہے۔ البتہ شافعیہ کے نزدیک صرف ایک شرط ہے، کہ وہ مس بلا حائل ہو، امام مالک کے نزدیک تین شرائط کے ساتھ موجب وضو ہے، ایک یہ کہ کبیرہ ہو، دوسرے اجنبیہ ہو، یعنی محرمہ نہ ہو، تیسرے یہ کہ مس بالشہوۃ ہو۔

امام احمد بن حنبل سے علامہ ابن قدامہ نے تین روایتیں نقل کی ہیں، ایک حنفیہ کے مطابق، ایک شافعیہ کے مطابق اور ایک مالکیہ کے مطابق۔

ان حضرات کے پاس اس مسئلہ میں کوئی حدیث موجود نہیں، بلکہ ان کا استدلال آیت قرآنی ”او لمستم النساء“ سے ہے، اور وہ اس کو لمس بالید پر محمول کرتے ہیں، اور اس کے لئے حمزہ اور کسائی کی قراءت ”اولمستم“ سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لفظ ”لمس“ کا اطلاق لمس بالید ہی پر ہوتا ہے، نیز وہ ابن مسعود اور ابن عمر کے آثار سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں عدم وجوب وضو پر احناف کے دلائل یہ ہیں:-

(۱)..... حضرت عائشہؓ کی حدیث باب ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض

نساہ ثم خرج الی الصلوٰۃ ولم يتوضأ“ اس کی سند پر تفصیلی بحث آگے آئے گی۔

(۲)..... صحیح بخاری (۱) اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ”میں تہجد کے وقت

آنحضرت ﷺ کے سامنے لیٹی رہتی تھی، جب آپ سجدہ کرتے مجھے غمز فرماتے، تو میں اپنے پاؤں ہٹا لیتی“ اس کے جواب میں حافظ ابن حجرؒ کا یہ کہنا کہ یہ مس بحائل تھا، تکلف محض ہے۔

(۳)..... سنن نسائی میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے ”عن عائشة رضی اللہ عنہا

قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی وانی لمعترضۃ بین یدیه اعتراض الجنازۃ حتی اذا اراد ان یوتر مسنی برجلہ“ (نسائی جلد ۱، ص ۳۸، ترک

الوضوء من مس الرجل امراته من غیر شہوۃ)

(۴)..... حضرت عائشہؓ ہی سے صحیح مسلم (ج ۱، ص ۱۹۲) باب ما یقال فی الركوع

والسجود میں روایت ہے۔ ”عن عائشة قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فالتمسته فوقعت یدی علی بطن قدمه وهو فی المسجد وهما منصوبتان وهو یقول ”اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک“۔

(۵) علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد (جلد ۱، ص ۲۴۷ باب فیمن قبل اولامس) میں

معجم طبرانی اوسط کے حوالہ سے حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت نقل کی ہے ”ان رجلا قبل الی الصلوٰۃ

فاستقبلته امرأته فأكبت عليها فتناولها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فلم ينده " اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ہیں جو مدلس ہیں، لیکن دوسری احادیث کی موجودگی میں یہ بات قطعاً مضر نہیں،

④ معجم طبرانی اوسط میں حضرت ام سلمہؓ کی روایت ہے "قالت کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج الى الصلوة ولا يحدث وضوءاً" اس کی سند میں ایک راوی یزید بن سنان الربادی ہیں، جنہیں امام حشمہ، یحییٰ بن معین اور ابن المدینیؒ نے ضعیف کہا ہے، لیکن امام بخاریؒ، ابوحاتمؒ اور مروان بن معاویہؒ نے ان کی توثیق کی ہے، بہر حال ان کثیر روایات کی موجودگی میں حنفیہ کا مسلک ارجح ہے،

جہاں تک شوافع وغیرہ کے استدلال کا تعلق ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاً تم النساء "جماع سے کنایہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود تیمم کا بیان ہے، اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ تیمم حدیث اصغر اور حدیث اکبر دونوں سے ہو سکتا ہے، "أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ" سے حدیث اصغر کو بیان کیا گیا، اور حدیث اکبر کے لئے "أَوِ لَمَسْتُمُ" کے کنائی الفاظ استعمال کئے گئے، اگر "أَوِ لَمَسْتُمُ" کو بھی حدیث اصغر پر محمول کر لیا گیا تو یہ آیت حدیث اکبر کے بیان سے خالی رہ جائے گی، نیز "لَمَسْتُمُ" باب مفاعلہ سے ہے جو مشارکت پر دلالت کرتا ہے، اور مشارکت جماع اور مباشرت فاحشہ ہی میں ہو سکتی ہے، رہی وہ قرارت جس میں "لَمَسْتُمُ" آیا ہے وہ بھی جماع ہی سے کنایہ ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں جماع مراد ہے، حضرت ابن عباسؓ نے اس کے ہتھپڑ میں دوسری آیت "وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ" کو پیش کیا ہے، کہ یہاں بالاتفاق جماع مراد ہے، مَسٌّ بِالْيَدِ مراد نہیں، لہذا جس طرح لفظ "مَسٌّ" جماع سے کنایہ ہو سکتا ہے لفظ "لَمَسٌ" بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے ان مذکورہ احادیث کی موجودگی میں جو ترک الوضوء من المس پر دلالت کرتی ہیں جہاں تک حضرت ابن مسعودؓ اور ابن عمرؓ وغیرہ کے آثار سے استدلال کا تعلق ہے تو اول تو ان کی سندیں قوی نہیں، دوسرے وہ احادیث صحیحہ اور صریحہ کے معارض ہو کی بناء پر قابل استدلال نہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ملامسہ یا لمس سے مراد مس بالید ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایک واقعہ تو ایسا ملنا چاہئے تھا جس میں آپؐ نے مس امرأة کی بناء پر وضو کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو، حالانکہ پورے ذخیرہ احادیث

میں ایسی ضعیف سی روایت بھی نہیں ملتی،

لَا تَهْ لَایَصَحَّ عِنْدَ هَمَّ لِحَالِ الْإِسْنَادِ، اس جملہ سے امام ترمذیؒ کا مقصود حدیث باب کی تضعیف ہے، اسی کی تائید میں انھوں نے یحییٰ بن سعید القطانؒ کا یہ قول نقل کیا ہے، "هُوَ شَبَهَ لَأَمْشٍ" لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم ہے، اور یحییٰ بن سعید القطانؒ یاد و سر محمدؐ تین نے جو اس کی تضعیف کی ہے اس کی بنیاد درست نہیں، اور یہ بات اُن اعتراضات کو دیکھ کر واضح ہو جاتی ہے، جو اس حدیث پر وارد کئے گئے ہیں،

در اصل یہ حدیث دو طریقوں سے مروی ہے، ایک "عن حبيب بن ابی ثابت عن عروة عن عائشة" اور دوسرے "ابودردق عن ابراهيم التيمي عن عائشة" ان دونوں طریق پر اعتراضات کئے گئے ہیں، تیمی کی روایت پر بحث آگے آئے گی،

عروہ کی روایت پر دو اعتراض کئے گئے ہیں، پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہاں عروہ سے مراد عروہ بن الزبیر نہیں، بلکہ عروہ المزنی ہیں، اور عروہ المزنی مجہول ہیں، اور عروہ سے عروہ المزنی مراد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام ابوداؤدؒ نے اس حدیث کو نقل کر کے اسی کا ایک دوسرا طریق اس طرح نقل کیا ہے: "حدثنا ابراهيم بن مخلد الطالقاني قال ثنا عبد الرحمن بن مغراء قال ثنا الاعمش قال ثنا اصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث" اس میں عروہ کے ساتھ مزنی کی تصریح موجود ہے، نیز امام ابوداؤدؒ ہی نے سفیان ثوریؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے: "قال ما حدثنا حبيب الآ عن عروة المزني" (یعنی لم یجد عن عروة بن الزبير شيء)، یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ حدیث باب میں عروہ مزنی مراد ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ابوداؤدؒ کے اس طریق کا تعلق ہے جس میں مزنی کی صراحت موجود ہے اس کی سند انتہائی کمزور ہے، اول تو اس کا راوی عبد الرحمن بن مغراء ہے جس کا ضعف مسلم ہے، اس کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: "له ست مائة حديث يرويهما عن الاعمش تركناها لم يكن بذالك" دوسرے محدثین سے بھی اس کی تضعیف منقول ہے، نیز اس حدیث میں اعمش کے اساتذہ "اصحاب لنا" مجہول ہیں، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، رہا سفیان ثوریؒ کا قول سواؤل تو امام ابوداؤدؒ نے بغیر سند کے ذکر کیا ہے، دوسرے خود امام ابوداؤدؒ ہی نے آگے اس کی تردید کر دی، چنانچہ فرماتے ہیں: "وقدر دى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة حديثا صحيحاً" اس سے

امام ابو داؤد نے وہ روایت مراد لی ہے جو امام ترمذی نے ابواب الدعوات میں روایت کی ہے،
 ”انہ علیہ السلام کان یقول اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری“ ”رأاه الترمذی
 (طبیۃ) باب (بلا ترجمہ) بعد باب ماجاء فی جامع الدعوات۔ بہر حال مذکورہ حدیث کو امام ابو داؤد
 نے صحیح قرار دے کر سفیان ثوری کے قول کی تردید کر دی ہے، کہ حبیب بن ابی ثابت کی کوئی روایت
 عروہ بن الزبیر سے ثابت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ سفیان ثوری کے اس قول کی اول تو کوئی سند
 نہیں، ثانیاً اگر یہ قول ثابت بھی ہو تو ان کا یہ کہنا اپنے علم کے مطابق ہوگا، لیکن عدم علم، علم عدم
 کو مستلزم نہیں ہوتا، چنانچہ حضرت مولانا سہارنپوریؒ نے ”بذل المجہود“ میں چار صحیح روایتیں نقل
 کی ہیں جو حبیب بن ابی ثابت کے واسطے سے عروہ بن الزبیر سے مروی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ
 حبیب بن ثابت کا عروہ بن الزبیر سے روایت کرنا مستبعد نہیں،

واقعہ یہ ہے کہ حدیث باب کی سند میں عروہ سے مراد عروہ بن الزبیر ہیں نہ کہ عسرة المزنی،
 اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

① ابن ماجہ میں یہ حدیث اس سند کے ساتھ مروی ہے محمد ثنا ابو بکر بن ابی
 شیبہ و علی بن محمد قال ثنا وکیع ثنا عن حبیب بن ابی ثابت عن عروہ بن الزبیر
 عن عائشةؓ، اس سند میں عروہ کے ساتھ ابن الزبیر کی تصریح موجود ہے، اس کی سند بھی
 تمام تر ثقافت پر مبنی ہے،

② سنن دارقطنی، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس حدیث کے متعدد طرق
 آئے ہیں، جن میں سے بعض میں ابن الزبیر اور بعض میں ابن اسما کی تصریح موجود ہے،

③ محدثین کا معمول اور عرف یہ ہے کہ جب وہ لفظ عروہ مطلقاً بولتے ہیں تو اس سے مراد
 عروہ بن الزبیر ہی لیتے ہیں،

④ اس حدیث کے آخر میں حضرت عائشہؓ سے خطاب کرتے ہوئے حضرت عروہ نے کہا
 ”من ہی انت“ اس پر حضرت عائشہؓ ہنس پڑیں، یہ ایک بے تکلفی کا جملہ ہے جو عسرة
 بن الزبیر ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عائشہؓ کے بھانجے ہیں، کسی اجنبی سے اس کے صادر
 ہونے کی امید نہیں، بہر حال ان دلائل کی موجودگی میں یہ بات ناقابل تردید ہے کہ اس حدیث
 کے راوی عسرة بن الزبیر ہیں،

دوسرا اعتراض اس حدیث کی سند پر یہ کیا گیا ہے کہ اگر عروہ سے مراد ابن الزبیر ہی ہیں،

اس کا جواب علامہ سہارنپوریؒ نے یہ دیا ہے کہ حبیب بن ابی ثابت کا سماع ایسے لوگوں سے بھی ثابت ہو جو عروہ بن الزبیر سے بھی مقدم ہیں، اور اصل امام بخاریؒ کا یہ اعتراض ان کے اپنے اصول کی بنا پر ہے، کہ وہ محض معاصرت کو اتصال کے لئے کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ثبوت لقار و سماع کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن امام مسلمؒ کے نزدیک معاصرت اور امکان سماع صحت حدیث کے لئے کافی ہے، اور یہاں معاصرت موجود ہے، اس لئے یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم ہے، یہ ساری بحث حدیث کے اس طریق پر تھی جو ”حبیب بن ابی ثابت عن عروہ“ کی سند سے مروی ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم صلی ولم یجدہ فخرہ اس میں ابن الزبیر جو نے کی تشریح بھی ہے، اور سند میں اگر اہم تمام بھی ملے۔ اور نہ جلیب میں ابی ثابت، مرتب بھی بخند

۱۵ مصنف عبدالرزاق میں (ج ۱ ص ۱۳۵ رقم الحدیث ۵۸۵) باب الوضوء من القبلة واللسن المباشرة کے تحت ایک روایت اس طرح مروی ہے: عبدالرزاق عن ابراہیم بن محمد: معبد بن بنانہ عن محمد بن عمرو عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ - قالت قبلنی

حقیقت یہ ہے کہ امام دارقطنی کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، جب دونوں طریقوں کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور خود امام دارقطنی کے اعتراض کے مطابق ان میں انقطاع بھی نہیں پایا جاتا تو پھر راویوں پر شبہ کرنا ذخیرہ احادیث سے اعتماد کو اٹھا دینا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ”قبلہا ولم يتوضأ“ اور ”قبلہا وهو صائم“ دونوں الگ الگ روایتیں ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، واللہ اعلم،

ولیس یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء“ یہ جملہ بھی امام ترمذی نے اپنے علم اور اجتہاد کے مطابق فرما دیا ہے، درنہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایتیں اسی باب سے متعلق ہیں، اور بلاشبہ صحیح ہیں، نیز حدیث باب پر وارد ہونے والے اعتراضات کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح علی شرط مسلم ہے، اور اگر بالفرض اس کو ضعیف بھی مان لیا جائے تب بھی تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے، چنانچہ مبارک پوری نے ”تحفة الاحوذی“ میں تسلیم کیا ہے کہ تعدد طرق کی بناء پر یہ حدیث قابل استدلال ہے، اسی لئے مبارک پوری سمیت بہت سے علماء اہل حدیث نے اس مسئلہ میں حنفیہ کی تائید کی ہے، واللہ اعلم وعلیہ التمسوا حکم،

ایک اعتراض اور اس کا جواب :-

بعض منکرین حدیث اور ملحدین حدیث باب ”عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہا ولم يتوضأ“ اور ان جیسی دوسری احادیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے اپنی نجی زندگی کے متعلق ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کیوں بیان فرمائیں، جو ایک عام عورت بھی بیان کرتے ہوئے شرماتی ہے، لیکن مفسدین کا یہ اعتراض باطل محض اور مزاج دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ ازواج مطہرات پر شرعیہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اور ان کا فرض منصبی یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ پہلو لوگوں کے سامنے تعلیماً بیان کریں جن کا علم

لہ چنانچہ امام ابو زرعة نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن ابی حاتمؒ لکھتے ہیں ”سنن ابو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال ان لم یبع حدیث عائشة قلت یہ (علل الحدیث ج ۱ ص ۲۸ رقم ۱۱۰) وقد ذکر فی اعلام السنن (ج ۱ ص ۱۸۴ و ۱۸۵) حدیثاً بواسطۃ الدارقطنی و ہو جامع لکلا الامرین (اعنی قبلہا ولم يتوضأ“ و قبلہا وهو صائم“) عن علی بن عبد العزیز الزرقانی عن عامر بن علی عن ابی اویس حدیثی ہشام بن عسرة عن ابیہ عن عائشة انہا قول ابن عمرؓ ”فی القبلة الوضوء“ فقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل دہو صائم ثم لا يتوضأ، ۱۲

ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا تاکہ گھریلو زندگی سے متعلق دین کے احکام اور سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آسکیں، ازواجِ مطہراتؓ نے اس تعلیم و تعلم میں نام نہاد حیار کو کبھی آڑے آنے نہیں دیا، اگر خدا نخواستہ وہ ایسا کرتیں تو شریعت کے بہت سے احکام پر وہ خفا میں رہ جاتے، حیار بیشک جزو ایمان ہے لیکن یہ اس وقت تک مستحسن ہو جب تک وہ کسی شرعی یا طبعی ضرورت میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن تعلیم و تبلیغ اور ضرورت کے وقت حیار کا بہانہ قطعی غیر معقول ہے، واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب،

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَاةِ؛

قاع فتوئاً، قے اور رُعَات سے وضو کا مسئلہ ایک اصولی اختلاف پر متفرع ہے، وہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک کوئی بھی نجاست جسم کے کسی بھی حصہ سے خارج ہو وہ ناقض وضو ہے، خواہ خروج نجاست عَادَةً ہو یا خواہ بیماری کی وجہ سے، یہی مسلک ہر حنابلہ اور امام اسحاق کا، اس کے برعکس امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ صرف اس نجاست کا خروج ناقض ہوتا ہے جو خود بھی معتاد ہو اور اس کا مخرج بھی معتاد ہو، جیسے بول و براز، لہذا قے، رُعَات اور خون اُن کے نزدیک ناقض نہیں، کیونکہ اس کا مخرج معتاد نہیں، اور اگر سبیلین سے بول و براز، منی، مذی و دی اور یخ کے علاوہ کوئی چیز خارج ہو تو وہ بھی اُن کے نزدیک ناقض نہیں، کیونکہ مخرج تو معتاد ہے لیکن خارج معتاد نہیں، البتہ دم استحاضہ اگرچہ خارج غیر معتاد ہے لیکن امام مالکؒ کے نزدیک اس سے قیاساً تو وضو نہ ٹوٹنا چاہئے لیکن وہ امر تعبّدی کے طور پر اس کو ناقض وضو مانتے ہیں، امام شافعیؒ کے نزدیک مخرج کا معتاد ہونا تو ضروری ہے لیکن خارج کا معتاد ہونا ضروری نہیں لہذا اگر سبیلین سے غیر معتاد یعنی بول و براز کے علاوہ کوئی چیز خارج ہو تو وہ ان کے نزدیک ناقض ہے، لہذا غیر سبیلین سے کسی نجاست کے خروج سے نہ مالکیہ کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے نہ شافعیہ کے نزدیک، جبکہ حنفیہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، حنفیہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:-

① حضرت ابوالدرداء کی حدیث باب "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاع

فتوئاً، فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق فذکرت ذلک لہ فقال صدق انا صبیغ لہ وضوءہ" امام ترمذیؒ نے اس روایت کا جو طریق نقل کیا ہے وہ حسین المعلم سے مروی ہے، اور صحیح ہے جبکہ بعض دوسرے طرق میں اضطرابات پائے جاتے ہیں، لیکن

یہ طریق بلاشبہ قابل استدلال ہے، اسی لئے امام ترمذی فرماتے ہیں ”وقد جوّد حسین المعلم
هذه الحديث وحديث حسين اصح شيء في هذا الباب“

شوافع نے اس حدیث پر رد و اعتراض کئے ہیں ایک یہ کہ ”قاء فتوضاً“ میں ”ت“ سببیت
کے لئے نہیں ہے، بلکہ مطلق تعقیب کے لئے ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آپ نے کسی اور حدیث کی بناء پر
وضو فرمایا ہو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تأویل خلاف ظاہر ہے بقے کے فوراً بعد وضو کا ذکر کرنا دلائل
کر رہا ہے کہ راوی قے کو وضو کا سبب قرار دینا چاہتا ہے، اس لئے اس احتمال ناشی من غیر دلیل کا
کوئی اعتبار نہیں،

دوسرا اعتراض بعض شوافع نے یہ کیا ہے کہ دراصل یہ حدیث ”قاء فافطر“ تھی، کسی راوی
سے دہم ہوا اور اس نے ”قاء فتوضاً“ روایت کر دیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ مستدرک حاکم ص ۲۶
باب الافطار من الفتح میں حسین المعلم ہی کی روایت سے حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت ثوبانؓ
کی یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر فافطیت
ثوبان فی مسجد دمشق فذکرک ذلک لہ فقال صدق انا صببت لہ وضوءاً“
اس کا جواب یہ ہے کہ جب روایت کی سند کا صحیح ہونا معلوم ہو گیا تو اس کے بعد دہم کی بدگمانی
نسی طرح درست نہیں، واقعہ یہ ہے کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، ”قاء فافطر“ بھی
اور ”قاء فتوضاً“ بھی، ”والاصح ان يقال ان الحديث مشتمل علی كلا اللفظین لان
تمام الحديث فی مسند أحمد ج ۶ ص ۴۴۹ عن ابی الدرداءؓ قال استقاع رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافطرت فاتی بماء فتوضاً“ علاوہ ازیں اگر صرف ”فافطر“ والی
ہی روایت لی جائے تب بھی ہمارا استدلال اس حدیث میں حضرت ثوبانؓ کے اس جملہ سے پورا
ہو جاتا ہے، ”انا صببت لہ وضوءاً“

② صاحب ہدایہ نے حنفیہ کی دلیل میں ایک قولی حدیث مرفوع پیش کی ہے، ”الوضوء
من کل دم سائل“ علامہ جمال الدین زیلیعیؒ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت تیمم داریؒ اور حضرت
زید بن ثابتؓ سے مروی ہے، تیمم داریؒ کی روایت کی تخریج امام دارقطنیؒ نے کی ہے اور وہ یزید
بن خالد عن یزید بن محمد عن عمرو بن عبد العزیز عن تیمم الداریؒ کے طریق سے

مردی ہے، لیکن یہ طریق بقول امام دارقطنی ضعیف ہے، ایک تو اس لئے کہ یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول ہیں، دوسرے اس لئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سماع حضرت تمیم داری سے نہیں، اور حضرت یزید بن ثابت کی روایت کی تخریج حافظ ابن عدی نے ”الکامل“ میں کی ہے، اس روایت کی سند پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک راوی احمد بن منرج آئے ہیں، جنہیں ضعیف کہا گیا ہے، اس کا جواب ظاہر ہے، کہ خود حافظ ابن عدی نے اُن کے بارے میں فیصلہ لکھا ہے کہ احمد بن منرج اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمیشہ لکھ کر روایت کیا کرتے تھے اس لئے محدثین نے انہیں قابل استدلال سمجھا ہے، چنانچہ کئی ایک حضرات نے اُن کی توثیق بھی کی ہے، لہذا ان کی حدیث قابل استدلال ہے، اور کم از کم حسن ضرور ہے، پھر اس روایت کی تحسین سے حضرت تمیم داری کی روایت کو بھی تقویت حاصل ہو جاتی ہے،

(۳) ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت ہے: ”قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قي او رعات او قلس او مذي فليتنصرف فليستوضأ ثم ليبي علي صلواته وهو في ذلك لا يتكلم“ (ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء في البناء على الصلوٰۃ) اس حدیث کی سند پر مفصل کلام ”باب ماجاء لا يقبل صلوٰۃ بغير طهور“ میں گذر چکا ہے فلیراجع“

(۴) تقریباً تمام کتب صحاح میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کا واقعہ مذکور ہے، ”عن عائشہ“ قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استعاض فلان الطهر افادع الصلوة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا قبلت الحيضة فدعي الصلوة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اس حدیث کے ابو معاذیہ والے طریق میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں: ”توضي لكل صلوٰۃ حتى يجي ذلك الوقت“ (رداۃ الترمذی فی باب فی المستحاضۃ) اس میں وضو کے حکم

لہ و ذکر فی اعلام السنن ج ۱ ص ۱۵۲، قال فی السعایۃ یزید بن خالد و یزید بن محمد قد اختلفت فیہا وقد وثقوه کما فی الکاشف للذہبی (جامع الآثار شیخنا ص ۱۱) قلت (ای العلامة العثماني) وهو معتضد بالذی قبله و ارتفع قول الدارقطنی بالجہالة بتوثیق غیرہ فان المجہول لا یوثق و عدم سماع عمر بن عبد العزیز الخلیفۃ الراشد من تمیم لا یغترنا فان الانقطاع فی القرن الثانی والثالث لیس بعلۃ عندنا لاسیما ارسال مثل عمر“ (ازمرب)۔

امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا استدلال حضرت جابرؓ کی روایت سے ہے، جسے امام بخاریؒ نے تعلیقاً نقل کیا ہے۔ "وینکر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی عنزۃ

ابن ابی اوفی، ابن عمرؓ اور طاؤسؓ وغیرہ کے آثار تعلیقاً ذکر کئے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہؓ و تابعینؓ کے آثار دونوں جانب ہیں، چنانچہ ابن ابی شیبہؒ نے مصنفؒ میں دونوں قسم کے آثار جمع کر دیئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت حسن بصریؒ اور مجاہد وغیرہ انتقاض و ضو کے قائل تھے، لہذا محض ایک طرفہ آثار سے استدلال نہیں ہو سکتا، نیز عدم انتقاض و ضو یردال آثار میں سے بیشتر میں یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ وہ حالت عذر پر مجبور ہیں، اور پھر ممکن ہے بڑھکر

له صحيح بخارى (ج ١ ص ٢٩) كتاب الوضوء باب من لم يزل الوضوء الا من المخرجين القبل والذبر ١٢ له سنن ابى داود (ج ١ ص ٢٦) باب الوضوء من الدم ١٢ له ج ١ ص ٢٩، ١٢ له ج ١ باب اذا سال الدم او قطر او برز فغسل الوضوء ١٢

یہ کہ صحابہ و تابعین کے آثار ان احادیث مرفوعہ صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو حنفیہ کا مستدل ہیں، شافعیہ کا ایک استدلال بخاریؒ میں حضرت حسن بصریؒ کے قول سے ہے، کہ ”ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم“ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حضرت حسن بصریؒ کی مراد وہ زخم ہیں جن سے خون نہ بہہ رہا ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے: ”انذ کان لا یری الوضوء من الدم الا ما کان سائلاً“ واللہ اعلم وعلیہ اتم واحکم

بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ، نبیذ کی تین قسمیں ہیں:

- ① غیر مطبوخ غیر مسکر غیر متغیر غیر حلورقیق، اس سے باتفاق وضو جائز ہے،
- ② مطبوخ مسکر غلیظ، جس کی رقت و سیلان ختم ہو گئی ہو، اس سے باتفاق وضو ناجائز ہے
- ③ حلورقیق غیر مطبوخ غیر مسکر، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور کئی مذاہب منقول ہیں (۱) وضو جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو تیمم متعین ہے، یہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک ہے، امام ابو یوسفؒ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے

(۲) وضو متعین ہے، اور تیمم ناجائز ہے، یہ سفیان ثوریؒ کا مسلک ہے اور امام ابو حنیفہؒ کی مشہور روایت بھی یہی ہے،

(۳) امام محمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو پہلے اس سے وضو کر لے بعد میں تیمم بھی کرے، امام عظیم ابو حنیفہؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

(۴) وضو واجب ہے، اور اس کے بعد تیمم مستحب ہے، یہ امام اسحاق بن راہویہ کا مسلک علامہ کاسانیؒ نے بدائع میں نقل کیا ہے کہ امام صاحبؒ نے آخر میں پہلے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، لہذا اب نبیذ سے عدم وضو پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، حنفیہ میں سے امام طحاویؒ، علامہ ابن نجیمؒ اور قاضی خاںؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اگرچہ علامہ شامیؒ کو اس پر اعتراض ہے اور انھوں نے البحر الرائق کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ مفتی بہ قول متون کی روایت ہونی چاہئے، اور اس میں جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، لیکن جمہور حنفیہ متاخرین عدم جواز کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں،

بالخصوص اس لئے کہ اس کی طرف امام صاحبؒ کا رجوع ثابت ہے،

حدیث باب یعنی عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداۃک؟ قلت نبینہ فقال تمرۃ طیبۃ وماء طہور، حضرت سفیان ثوریؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے قولِ اوّل کی مستدل ہے، لیکن امام ترمذیؒ اور جہور محدثین اسے ناقابل استدلال کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مدار ابو زید پر ہے، جو مجہول ہیں، بعض حنفیہ نے ضعف حدیث کا اعتراض رفع کر کے حدیث کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ توجہات تکلف کے خالی نہیں، اور جب امام صاحبؒ کا جہور کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے تو پھر ان پر تکلف جوابات کی چنداں ضرورت نہیں، اسی لئے امام طحاویؒ اور علامہ زیلعیؒ جیسے حنفی محدثین نے بھی اس حدیث کے ضعف کو تسلیم کیا ہے، واللہ اعلم،

بَابُ فِیْ کَرَاهِیَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَیْرَ مُتَوَضِّعٍ؛

ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم یرد علیہ، امام ترمذیؒ نے ترجمہ اس بات پر قائم کیا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہے، لیکن وہ اس باب میں جو حدیث لائے ہیں، وہ صرف پیشاب کے وقت ترکِ سلام کی ہے، اس لئے بظاہر حدیث باب سے ترجمہ ثابت نہیں ہوتا،

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت امام ترمذیؒ نے یہ ترجمہ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث باب سے نہیں بلکہ حضرت ہاجر بن قنفذ کی روایت سے ثابت کیا ہے، جس کا حوالہ ”ذی الباب“ کے عنوان کے تحت موجود ہے، حضرت ہاجر بن قنفذ کی یہ حدیث نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”انہ سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم یرد علیہ لسلام حتی توضع فلما توضع فردد علیہ“، لہذا اس حدیث سے ترجمہ الباب ثابت ہو جاتا ہے،

حنفیہ کے نزدیک قضاء حاجت وغیرہ کے وقت سلام کرنا اور جواب دینا دونوں مکروہ ہیں اس کے علاوہ علامہ شامیؒ نے تقریباً سترہ مواقع ایسے لکھے ہیں جن میں سلام مکروہ ہے، البتہ احناف کے نزدیک حالتِ حدیث میں سلام مکروہ نہیں، کراہت پہلے تھی بعد میں اس کی اجازت ہو گئی، حضرت ہاجر بن قنفذ کی روایت میں آپؐ نے وضو کر کے جواب دیا تو یہ استحباب پر محمول ہے

ابن ماجہ باب الرجل یسلم علیہ وهو یبول

لہ اللفظ للنسائی (ج ۱ ص ۱۵۱) باب السلام بعد الوضوء، وانظر سنن ابی داؤد (ج ۱ ص ۴۲) باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول

چنانچہ ردِ سلام کے لئے اگر کوئی شخص وضو یا تیمم کا اہتمام کرے تو یہ مستحب ہے،
حالتِ بول و براز میں جواب نہ دینے سے حضرت عائشہؓ کی روایت ”کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل حیث ینفذ سے کوئی تعارض نہیں، کیونکہ حضرت عائشہؓ کا
یہ ارشاد یاد کر قلبی پر محمول ہے یا اذکارِ موقتہ پر، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْكَلْبِ

یغسل الاثنا اذا ولغ فیہ الکلب، ولغ باب فتح سے ہے، ولوغ کے معنی ہیں
کتے کا کسی مائع چیز میں منہ ڈال کر زبان کو حرکت دینا چاہے پئے یا نہ پئے، اور اس کے کھانے
کے لئے ”لحس“ اور خالی برتن کو چاٹنے کے لئے ”لعق“ کے الفاظ مستعمل ہیں، یہاں ولوغ سے
مراد مطلق منہ ڈالنا ہے جس میں ”لحس“ اور ”لعق“ بھی شامل ہیں،

سبع مرّات، سورِ کلب کے بارے میں فقہاء کا یہ اختلاف ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک
اس سے برتن نجس نہیں ہوتا، البتہ سات مرتبہ دھونے کا حکم تعبّدی ہے، جمہور کے نزدیک
سورِ کلب نجس ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیثِ بابِ صحیح مسلم میں ”باب حکم
ولوغ الکلب“ کے تحت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ”قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرّات اولاہن بالترا“
اس میں ”ان یغسلہ“ کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ حکم غُسلِ تطہیر کے لئے ہے، اور تطہیر اسی چیز کی
ہوتی ہے جو نجس ہو، لہذا یہ حدیث امام مالکؒ کے خلاف حجت ہے،

پھر طریقہ تطہیر میں اختلاف ہی، حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک تطہیر کے لئے تسبیح یعنی سات
مرتبہ دھونا واجب ہے، امام مالکؒ بھی امرِ تعبّدی کے طور پر تسبیح کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ
کے نزدیک تثلیث کافی ہے، ائمہ ثلاثہ کا استدلال حدیثِ باب سے ہے، جو متعدّد طرق سے
مردی ہے، اور صحیح ہے،

حنفیہ کا استدلال حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت سے ہے جو حافظ ابن عدیؒ نے
”الکامل“ میں ذکر کی ہے: ”عن الحسن بن علی الکراہی ثنا اسحاق الانزرق ثنا
عبد الملائک عن عطاء عن ابی ہریرہؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیہرقہ ولیغسلہ ثلاث مرّات“ اس پر شافعیہ نے

یہ اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث کا مدار کراہیسی پر ہے، اول تو یہ متکلم فیہ ہیں، کیونکہ امام احمد نے ان پر جرح کی ہے، دوسرے یہ اس روایت میں متفرد ہیں، اور ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ تمام ثقات حضرت ابو ہریرہؓ سے تسبیح نقل کرتے ہیں، اور یہ اُن کے خلاف تثلیث کے راوی ہیں، لہذا اُن کی یہ روایت منکر ہے،

اس کا جواب یہ ہے کہ کراہیسی حدیث کے امام ہیں، اور امام بخاریؒ اور داؤد ظاہریؒ کے استاذ ہیں، خود امام احمد نے اُن کے بارے میں فرمایا: ”لہ اخبار کثیرۃ ہو حافظہما“ حافظ ابن حجرؒ اُن کے بارے میں فرماتے ہیں: ”صدوق فاضل“ (تقریب ص ۴۱) اُن پر سوائے امام احمدؒ کے کسی نے طعن نہیں کیا، اور جہاں تک اُن کی جرح کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنہ خلقِ شرآن میں ایک مرتبہ انھوں نے موہم الفاظ استعمال کر کے اپنی جان بچائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی سبب جرح نہیں، کیونکہ یہ عمل امام بخاریؒ سے بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے ”لفظی بالقرآن مخلوق“ کہہ کر اپنی جان چھڑائی تھی (مناقلہ الشیخ توفی الدین ابن دقین العید) اسی وجہ سے امام زہلیؒ نے امام بخاریؒ پر جرح کی تھی جسے کسی نے قبول نہیں کیا، علاوہ ازیں اسی قسم کی تاویل خود امام شافعیؒ سے بھی ثابت ہے، کما ذکرہ البنوریؒ فی المعارف، لہذا محض اتنی بات کراہیسیؒ کی حدیث کو رد کرنے کا سبب نہیں بن سکتی، چنانچہ خود حافظ ابن عدیؒ نے ”الکامل“ میں ان کی یہ حدیث روایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ: ”لم یرفعه غیر الکراہیسی والکراہیسی لم اجد لہ حدیثاً منکراً غیر ہذا“ اس سے پتہ چلا کہ اُن کے نزدیک کراہیسی کی احادیث مقبول ہیں، رہا حافظ ابن عدیؒ کا اس حدیث کو منکر کہنا سو وہ انصاف سے بعید ہے، کیونکہ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی ضعیف راوی نے ثقہ کی مخالفت کی ہو، اور جب کراہیسی کا ثقہ ہونا ثابت ہو گیا تو ان کی حدیث کو منکر نہیں کہا جاسکتا، ہاں شاذ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک ثقہ دو سر ثقات کی مخالفت کر رہا ہے، اول حدیث شاذ کے قبول کرنے یا رد کرنے میں محدثین کا مشہور اختلاف ہے، محققین کا کہنا یہ ہے کہ شذوذ صحت کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا راوی بھی ثقہ ہوتا ہے، علامہ عثمانیؒ نے ”فتح الملہم“ کے مقدمہ میں حافظ سخاویؒ اور حافظ ابن حجرؒ کے کلام سے اس کو ثابت کیا ہے، ان کی پوری بحث سے قولِ فصل یہ نکلتا ہے کہ شذوذ صحت کے منافی تو نہیں، البتہ اس کی وجہ سے روایت میں توقف کیا جائے گا، اگر دو سر قرائن اس کی صحت پر دلالت کرتے ہوں تو اسے

قبول کر لیا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا، اور کراہی کی اس روایت کی صحت کے متعدد قرآن موجود ہیں،

① سنن دارقطنی میں حضرت عطاء بن یسار کے طریق سے حضرت ابو ہریرہؓ کا موقوف اثر ہے، اذ اولغ الکلب فی الاناء فأهريقه ثم اغسله ثلاث مرات "واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ خود حدیث تسبیح کے راوی ہیں، لہذا ان کا یہ فتویٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تسبیح کا حکم وجوب کے لئے نہیں ہے،

امام دارقطنیؒ نے اذلا اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت عبد الملک کا تفرد ہے، لیکن یہ اعتراض چنداں قابل توجہ نہیں، کیونکہ عبد الملک باتفاق ثقہ ہیں، اور ثقہ کا تفرد مضر نہیں ہوتا،

دوسرا اعتراض امام دارقطنیؒ نے یہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اس اثر میں متناضطراب ہے، بعض روایات میں یہ اُن کا قول تھا (كما في الرواية المذكورة) اور بعض میں ان کا عمل (چنانچہ دارقطنی ہی میں ایک روایت اُن سے اس طرح مروی ہے "عن ابی ہریرۃ انه كان اذا اولغ الکلب فی الاناء اهراقه وغسله ثلاث مرات)، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی اضطراب نہیں بلکہ دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، کہ انھوں نے تثلیث پر عمل بھی کیا ہو، اور اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہو،

ایک اعتراض اس پر شافیہ کی جانب سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ العبقری بیمار وی لا بیمارائی کے قاعدہ سے اعتبار حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا ہوگا، نہ کہ فتویٰ کا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا فتویٰ کراہی کی روایت کے مطابق ہے، اس لئے یہاں یہ قاعدہ غیر متعلق ہے، جو تھا اعتراض حافظ ابن حجرؒ نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ دارقطنی ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ کا ایک دوسرا فتویٰ تسبیح کا بھی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تثلیث کے فتویٰ کو وجوب پر اور تسبیح کے فتوے کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، تاکہ دونوں میں تعارض نہ ہو،

② سنن دارقطنی ہی میں ثنا جعفر بن محمد بن نصیرنا الحسن بن علی

لہ (ج ۱ ص ۲۲) طبع مطبع الفاروقی دہلی، باب اولغ الکلب فی الاناء: ۱۲ حوالہ بالا (ج ۱ ص ۲۵) ۱۲
لہ ثنا الحاملی نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرۃ فی الکلب یلغ فی الاناء قال
بہراق وغسل سبع مرات "صحح موقوف (سنن الدارقطنی ج ۱ ص ۲۲) از مرتب

المعمری ناعبد الوہاب بن ضحاک نا اسمعیل بن عیاش عن ہشام بن عروۃ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکلب یلغ فی الاناء انه یغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعة (دارقطنی ج ۱ ص ۶۵ رقم ۱۳) یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن کراہیسی کی مذکورہ بالا روایت کی تائید کے لئے کافی ہے،

(۳) مصنف عبدالرزاق (ج ۱ ص ۹۷) میں حضرت عطاء بن یسار کا فتویٰ موجود ہے، جس میں انہوں نے تین مرتبہ کی بھی اجازت دی ہے، ”عن ابن جریج قال قلت لعطاء کمر یغسل الاناء الذی یلغ فیہ الکلب؟ قال کل ذلك سمعت سبعة وخمسة وثلاث مرات“ واضح رہے کہ حضرت عطاء حدیث تسبیح کے بھی راوی ہیں، اگر تسبیح کا حکم وجوب کے لئے ہوتا تو وہ اس کے خلاف کی ہرگز اجازت نہ دیتے،^{۱۷}

(۴) اگر تسبیح کی روایات کو وجوب پر محمول کیا جائے تو کراہیسی کی روایت کو جو سنداً صحیح ہے بالکل چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کو ختم کیا جائے تو روایات تسبیح پر بھی عمل ہو سکتا ہے کہ انہیں استحباب پر محمول کیا جائے اور بقول صاحب بحرام ابو حنیفہؒ بھی تسبیح کے استحباب کے قائل تھے،

(۵) اگر احتمال نسخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کراہیسی کی روایت راجح ہے، کیونکہ کلاب کے معاملہ میں احکام شریعت تدریجاً تشدید سے تخفیف کی طرف آئے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن المغفل کی روایت ہے، ”قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب ثم قال ما بالہم وبال الکلاب؟ ثم رخص فی کلب الصيد وکلب الغنم وقال اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروہ الثامنة بالتراب“ (مسلم ج ۱ باب حکم ولوغ الکلب، ص ۱۳۷) اس روایت کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ تسبیح کا حکم بھی تشدید فی امر الکلاب کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی، اور یہ قرین قیاس ہے، کہ شروع میں تسبیح کا حکم وجوب کے لئے ہو اور بعد میں صرف استحباب باقی رہ گیا ہو، جیسا کہ روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے،

(۶) قیاس سے بھی کراہیسی کی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ تسبیح واجب نہ ہو، کیونکہ وہ نجاستیں جو غلیظ ہیں اور ان کی نجاست قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور جن میں طبعی کراہت اور استقذار بھی زیادہ ہے، مثلاً بول و براز حتیٰ کہ خود کلب کا بول و براز تین مرتبہ دھونے سے

۱۷ فی نسخۃ المطبع الفاروقی (ج ۱ ص ۲۲)، ۱۸ زہری کے اثر سے بھی کراہیسی کی تائید ہوتی ہے، عبدالرزاق عن معمر قال سألت الزہری عن الکلب یلغ فی الاناء قال یغسل ثلاث مرات مصنف عبدالرزاق (ج ۱ ص ۹۷) باب الکلب یلغ فی

باتفاق پاک ہو جاتی ہیں، تو سورہ کلب جس کی نجاست نہ غلیظ ہے نہ قطعی اور نہ بول و براز سے زیادہ مستقدر، اس میں تسبیح کا حکم معقول کیسی ہو سکتا ہے! لہذا ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم استحباب کے لئے ہی، چونکہ کتب کے لعاب میں ستمیت زیادہ ہوتی ہے، اس سے یقینی طور پر بچانے کے لئے یہ ہدایت دی گئی کہ اسے سات مرتبہ دھویا جائے، اسی لئے اس کو مٹی سے مابخنا بھی مستحب قرار دیا،

④ احادیث تسبیح میں اس لحاظ سے بڑا اختلاف ہے کہ بعض روایات میں "اولہن^{۱۵} بالتراب" آیا ہے، اور خود ترمذی کی روایت باب کے الفاظ یہ ہیں: "اولہن^{۱۶} اراخرہن^{۱۷} بالتراب" بعض میں "انسابع^{۱۸} بالتراب" اور بعض میں "والثامنة عفرہ فی التراب" اس آخری جملہ میں اؤ کو بعض حضرات نے شک پر محمول کیا ہے، اور بعض نے تطبیق بین الروایات کے لئے اسے تنزیع پر محمول کیا ہے، بہر حال الفاظ روایت میں اختلاف کی وجہ سے تطبیق دینا ضروری ہے، اور وجوب پر محمول کرنے کے بعد تطبیق پیدا کرنا تکلف سے خالی نہیں، البتہ اگر استحباب پر محمول کیا جائے تو ان میں بغیر کسی تکلف کے تطبیق ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ہر طریقہ جائز ہے، واللہ اعلم، بہر حال ان قرائن کی بناء پر کراہی کی روایت اپنے شد و ذک کے باوجود رائج ہو جاتی ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْهِرَّةِ،

انہما لیست بنجس، سورہ ہرہ امام اوزاعی کے نزدیک نجس ہی، ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہلاکراہت طاہر ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے، پھر امام طحاوی مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور امام کرخی مکروہ تنزیہی، اکثر حنفیہ نے کرخی کی روایت کو ترجیح دی ہے، اور کراہت تنزیہی پر فتویٰ دیا ہے،

امام اوزاعی کا استدلال مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے: "قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی دار قوم من الانصار ودونہم دار فشق ذلک علیہم فقالوا یا رسول اللہ تأتی دار فلان ولا تأتی دارنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان فی دارکم کلبا قالوا فان فی دارہم ستور فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستور سبع" اس حدیث کے آخری جملہ "الستور سبع" سے امام اوزاعی کا استدلال ہے، اس جملہ میں بانی کو ذرہ قرار دیا گیا ہے، اور درندوں کا سور نجس ہوتا ہے، لیکن حافظ جمال الدین زیلعی نے "نصب الرایہ" میں فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نیز مجمع الزوائد باب فی السنور والکلب (ص ۱۸۹) نے

۱۵ سنن ارقطی (ج ۱ ص ۲۴) طبع مطبع فاروقی دہلی، باب لوغ الکلب فی الاناء ۱۲ حوالہ بالا، ۱۲ حوالہ بالا ۱۲
۱۶ (ج ۱ ص ۱۲۵ و ۱۲۶) فصل فی الآسار وغیرھا، الحدیث السابع والأربعون ۱۲ مرتب

میں علامہ بیہمی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”وفیہ عیسیٰ بن المسیب وهو ضعیف“
 علاوہ ازیں اگر استدلال کو تسلیم بھی کیا جائے تب بھی ہرہ علیہ طریف اور عموم بلومی کی بنا پر
 سورسابع کے حکم سے خارج ہوگی،

جمہور کا استدلال حضرت ابوقتادہ کی حدیث باب سے ہے، نیز ابوداؤد کی بھی ایک
 روایت سے استدلال ہے جو اس طرح مروی ہے: ”حدّ ثنا عبد اللہ بن مسلمة قال
 حدّ ثنا عبد العزیز عن داؤد بن صالح بن دینار التمار عن امّہ ان مولاتہا
 ارسلتہا بہر سبۃ الی عائشۃ فوجدتہا تصلی فامارت الی ان ضعیہا فجاءت
 ہرۃ فاکلت منها فلما انصرفت اكلت من حیث اكلت المہرۃ فقالت ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ قال انہا لیست بنجس انما ہی من الطوائفین علیکم وقد
 رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلہا“ (ابوداؤد ج ۱ باب
 سور المہرۃ)

امام ابو حنیفہ کی دلیل امام طحاوی نے شرح معانی الآثار باب سور المہرۃ میں ذکر کی ہے،
 ”ابوبکرۃ حدّ ثنا قال ثنا ابو عاصم عن قرۃ بن خالد قال ثنا محمد بن سیرین
 عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طہور الاناء اذا ولغ فیہ المہرۃ ان
 یغسل مرۃ او مرتین (قرۃ شک) وھذا حدیث متصل الاسناد، اس پر اعتراض
 کیا گیا ہے کہ یہی حدیث ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے موقوف علی ابی ہریرہ روایت کی ہے،
 ہذا اس میں رفعاً ووقفاً اضطراب پیدا ہو گیا، اس کا جواب امام طحاوی نے یہ دیا ہے کہ محمد
 بن سیرین کی یہ عادت ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو موقوفاً ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ رفع
 ہوتی ہے، اس کی دلیل امام طحاوی نے یہ بیان فرمائی، حدّ ثنا ابراہیم بن ابی داؤد قال

لہ وخرج مسندہ فی مسندہ عن ام سلمۃ انہ ابدی لہا صحفۃ فیہا خبز ولحم فقامت الی الصلوۃ وقمنا لصلی
 فحلفت ہرۃ الی الطعام فاکلت منه الی ان سلّمنا اخذت ام سلمۃ القصۃ فدوّرتہا حتی کان حیث اكلت
 المہرۃ من نحوہا فاکلت منه (المطالب العالیۃ لابن حجر، ص ۱۱۱ ج ۱ رقم ۱۹) وعن الرکین بن الربیع عن عمتہ
 الحسن بن علی قال ”لابأس بسور المہرۃ“ وعن ابی سعید الجابری ان علیاً سئل عن المہرۃ تشرب من
 الاناء قال ”لابأس بسور المہرۃ (ایضاً رقم ۲۷ و ۲۸)۔

ثنا ابراہیم بن عبد اللہ الہروی قال ثنا اسمعیل بن ابراہیم عن یحییٰ بن عتیق عن محمد بن سیرین انه کان اذا حدث عن ابی ہریرۃ فقیل له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال کل حدیث ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معلوم ہوا کہ محمد بن سیرین جو کچھ حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کرتے ہیں وہ مرفوع ہوتی ہے، خواہ مرفوع ہونے کی تصریح کریں یا نہ کریں، لہذا یہ ضطراب رفع ہو گیا،

اسی طرح امام طحاویؒ نے حضرت ابو ہریرۃ کا یہ اثر بھی نقل کیا ہے: یُغَسَّلُ الْاِثْنَاءُ مِنَ الْمَرْكَسِ كَمَا يُغَسَّلُ مِنَ الْكَلْبِ، اسی طرح ابن عمرؓ کا اثر بھی امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار میں نقل کیا ہے، ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنْهٗ قَالَ لَا تَوَضُّؤُا مِنْ سُوْرِ الْحَمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا الْمَسْتُوْرُ“ جمہور کی مستدل احادیث کا صحیح جواب یہ ہے کہ کراہت تنزیہی بھی جواز کا ایک شعبہ ہے۔ لہذا یہ تمام روایات بیان جواز پر محمول ہیں، اور طحاویؒ کی روایت کراہت پر، اس کی دلیل یہ ہو کہ خود حدیث باب میں آپ نے عدم نجاست کی علت طواف کو قرار دیا ہے، شیخ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہرہ اپنی اصل کے اعتبار سے نجس ہے، لیکن عموم بلوی کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی، یہ علت خود کراہت تنزیہی پر دلالت کرتی ہے،

وقد جود مالک هذا الحدیث الخ، بعض حضرات نے حدیث باب پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حمیدہ اور کبشہ دونوں مجہول ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ اعتراض درست نہیں، حافظ ابن حبان نے دونوں کو ثقات میں شمار کیا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے ”التلخیص الجیر“ میں ان کی کئی اور روایتیں بھی نقل کی ہیں، علاوہ ازیں یہ حدیث امام مالکؒ نے مؤطا میں بھی روایت کی ہے، جو بجائے خود صحت حدیث کی دلیل ہے، واللہ اعلم،

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ

وكان يعجبهم حدیث جریر، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مسح علی الخفین بہت سے صحابہ سے مروی ہے، لیکن ان سب روایات کے مقابلہ میں اہل علم حضرت جریرؒ کی روایت کو اس لئے اہمیت دیتے تھے کہ حضرت جریرؒ سورہ مائدہ کی آیت وضو نازل ہونے کے بعد اسلام لائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت وضو کے نزول کے بعد مسح علی الخفین کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا اس سے ان اہل باطل یعنی رد افض وغیرہ کی تردید

ہو جاتی ہے جو مسیح علی الخفین کی احادیث کو آیت و ضو سے منسوخ قرار دیتے ہیں، بہر حال مسیح علی الخفین کے جواز پر اجماع ہے، بعض حضرات نے امام مالک کی طرف عدم جواز کی نسبت کی ہے، لیکن وہ غلط ہے، جیسا کہ علامہ باجی مالکی نے تصریح کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حضرت حسن بصریؒ کا قول مروی ہے: "قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انهم كان يمسحون على الخفين اثناء الصلاة، علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں انہی سے زائد حضرات صحابہ کرام مسیح علی الخفین کو نقل کرتے ہیں، اسی لئے امام ابو حنیفہؒ کا قول مشہور ہے: "ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني مثل ضوء النهار" یہی وجہ ہے کہ مسیح علی الخفین کا قائل ہونا اہل سنت کی علامات میں سے ہے، بلکہ ایک زمانہ میں تو یہ اہل سنت کا شعار بن گیا تھا، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ قدس سرہ کا قول ہے: "نفصل الشيعين ونحب الختین و نمری المسح على الخفين"۔

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

للمسافر ثلاث وللقيم يوم، یہ حدیث اس بارے میں جمہور کی صحیح اور صریح دلیل ہے کہ مسیح علی الخفین کی مدت مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں، اس معنی کی اور بھی بہت سی احادیث منقول ہیں، اور توقیت مسیح کا یہ مفہوم تو حدیث شہرت تک پہنچا ہوا ہے، چنانچہ حضرت علیؒ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت ابوہریرہؓ صفوان بن عسالؓ ابن عمرؓ، عوف بن مالکؓ وغیرہم سے اسی مضمون کی روایات منقول ہیں، جمہور کے برخلاف امام مالک اور لیث بن سعد رحمہما اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مسیح کی کوئی مدت مقرر نہیں، بلکہ جب تک بھی موزے پہنے ہوئے ہوں اُن پر مسیح کیا جاسکتا ہے، امام مالکؒ کا استدلال مندرجہ ذیل روایات سے ہے،

① ابوداؤد باب التوقیت فی المسح میں حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کی روایت ہے: "عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام وللقيم يوم"۔

۱۔ وقال ابو الحسن الكرخي "اخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين" وحكاہ فی البحر (ج ۱ ص ۱۶۵) من ابی حنیفہؒ نفسه (معارف السنن، ج ۱ ص ۳۳۲) ۱۲۔ کذا فی معارف السنن (ج ۱ ص ۳۳۱) ۱۲۔

یوم ولیدۃ، قال ابوداؤد رواہ منصور بن المعتمر عن ابراهیم النعمی باسنادہ قال فیہ
”ولو استزدناہ لزادنا“

جمہور کی طرف سے اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ ”ولو استزدناہ لزادنا“ کی زیادتی صحیح نہیں، چنانچہ علامہ زیلعیؒ اور علامہ ابن دقیق العیدؒ نے اس کی تضعیف کی ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ابتداء کا واقعہ ہے، بعد میں مدت مقرر کر دی گئی تھی، اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ یہ حضرت خزیمہ کا اپنا گمان ہے جو شرعاً حجت نہیں، لیکن سب سے بہتر جواب علامہ ابن السید نے شرح ترمذی میں دیا ہے، جسے قاضی شوکانیؒ نے نیل الاوطار (ج ۱، ص ۱۷۹) میں نقل کیا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ زیادتی ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس جملہ سے عدم توقیت پر استدلال درست نہیں، اس لئے کہ ”لو“ کلام عرب میں انتفای ثانی بسبب انتفای اول کے لئے آتا ہے، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدت مسح میں زیادتی کو طلب کرتے تو آپ زیادتی فرمادیتے، لیکن چونکہ زیادتی طلب نہیں کی اس لئے زیادتی نہیں ہوئی، اسی جواب کی تشریح و تفصیل علامہ عثمانیؒ نے حضرت شیخ الہندؒ کے حوالہ سے فتح الملہم میں یہ نقل کی ہے کہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اہم معاملات میں اور بہت سے شرعی معاملات کی تحدید میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، مسح علی الخفین کی مدت مقرر کرنے میں بھی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہوگا، حضرت خزیمہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم زیادہ مدت کا مشورہ دیتے تو آپ زیادہ مدت مقرر فرمادیتے، لیکن ہم نے زیادہ کا مشورہ نہیں دیا، اس لئے آپ نے زیادتی نہیں فرمائی، بہر حال یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب کوئی شرعی تحدید نہیں کی گئی تھی، لیکن جب ایک مدت مقرر کر لی گئی تو اس کے بعد اس کی مخالفت قطعاً جائز نہیں (۲) دوسرا استدلال ابوداؤد میں حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے،

”انہ قال یا رسول اللہ! مسح علی الخفین؟ قال نعم قال یومًا؟ قال
ویومین قال ثلاثہ؟ قال نعم وما شئت“ اور ایک روایت میں یوں ہے: ”عن ابی بن عمارۃ قال فیہ حتی بلغ سبعماء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ما بد اللہ“ یہ روایت عدم توقیت پر صریح ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، چنانچہ امام ابوداؤد فرماتے ہیں، وقد اختلف فی اسنادہ ولیس بالقوی“ اور امام بیہقیؒ کتاب المعرفۃ میں فرماتے ہیں، ”اسنادہ مجہول“ اور امام دارقطنیؒ اپنی سنن

میں لکھتے ہیں کہ یہ اسناد ثابت نہیں، اور اس میں عبدالرحمن بن رزین و محمد بن یزید و ایوب بن قطن مجہول ہیں۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ: "لیس ینبغی لاحد ان یتروک مثل هذه الآثار المتواترة فی التوقیت لمثل حدیث ابی بن عمارۃ"۔

(۳) امام مالک کا تیسرا استدلال شرح معانی الآثار باب المسح علی الخفین کم وقته للمقیم والمسافر میں حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے: "قال انقوت (ای جئت) من الشام الی عمر بن الخطاب فخرجت من الشام یوم الجمعة ودخلت المدينة یوم الجمعة فدخلت علی عمر وعلی خفان مجرمقانیان رموا به جرمقانیان) فقال لی متى عهدک یا عقبہ بغلخ خفیک فقلت لبستہا یوم الجمعة وهذه الجمعة فقال لی اصبت السنة" اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طریق مشروع کے مطابق ایک ہفتہ سے خفین پہنی ہوئے ہیں، اور طریق مشروع یہ ہے کہ مدت ختم ہونے پر خفین اتار کر پاؤں دھولے جائیں اور انھیں دوبارہ پہن لیا جائے، اس طرح عمل کر نیوالے کو عرف میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مہینہ مسح کر رہا ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر خود توقیت مسح کے قائل تھے، اور مذکورہ روایت کے خلاف ان کے بہت سی روایتیں ثابت ہیں مثلاً طحاوی میں ہی حضرت سرید بن غفلہ کی روایت ہے: "قال کنا للنباة الجعفی وکان اجرا ناعلیٰ عمر سلہ عن المسح علی الخفین فسأله فقال للمسا فر ثلاثة ايام ولیالیہن وللمقیم یوم وليلة" حضرت عمرؓ کی یہ حدیث پہلی حدیث سے معارض ہے، اگر ترجیح کا طریقہ خستیار کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ روایت راجح ہوگی جو اتحاد مرفوعہ متواترہ کے مطابق ہو، اور اگر تطبیق کی کوشش کی جائے تو یہی کہا جائے گا کہ شرعی قاعدہ کے مطابق ایک ہفتہ سے موزے پہنے ہوئے ہوں، — نیز ایک مرتبہ حضرت سعدؓ اور حضرت ابن عمرؓ میں مسح علی الخفین کے بارے میں اختلاف ہو گیا، اور معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرمایا "یا بنی عمک افقه منک للمسا فر ثلاثة ايام ولیالیہا وللمقیم یوم وليلة" اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ خود توقیت کے قائل تھے، اس کے علاوہ مسند بزارؒ میں خود حضرت عمرؓ سے یہ حدیث مرفوعہ ہے: "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یمسح المسافر علی الخفین ثلاثة ايام ولیالیہن، وللمقیم یومًا وليلة" (کشف الاستار ص ۱۵۱ ج ۱ رقم ۳۰۶) امام بزارؒ فرماتے ہیں: "وخالد لین الحدیث وروی عنہ جماعة،

(۴) امام مالکؒ کا ایک استدلال مسند ابویعلیٰ میں حضرت میمونہؓ کی حدیث سے بھی ہے، قانت یا رسول اللہ ایخلع الرجل خفیہ کل ساعة قال لا ولكن یمسح علیہما

ماہد الہ رمجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۸، باب التوقيت فی المسح علی الخفین، علامہ ہیثمیؒ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”فیہ عمر بن اسحق قال الدارقطنی لیس بالقوی و ذکرہ ابن حبان فی الثقات“ یہی حدیث المطالب العالیہ (ص ۲ رقم ۱۱۲) میں بھی عمر بن اسحق سے مروی ہے، قال قرأت لعطاء کتاباً معہ فاذا فیہ حدثنی میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت الخ“

بہر حال اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن اسحق منکلم فیہ ہے، اور اگر اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے ”فالمراد“ ماہد الہ بالمدۃ، لان السؤال انما کان فی خلع الخفین کل ساعة،

⑤ مسند احمد میں حضرت میمونہؓ ہی کی حدیث ہے ”عن عطاء بن یسار قال سألت میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المسح علی الخفین قالت قلت یا رسول اللہ اکل ساعة یمسح الانسان علی الخفین ولا یزعمہما قال نعم“ رمجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۸ اس میں بھی عمر بن اسحق راوی کا واسطہ ہے، اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو پچھلی حدیث میں گذرا، والیضاً لا یفتادہ الاحادیث الصحیحۃ المشہورۃ“

یا مرنا اذا کنا سفراً، سفر جمع سافر بمعنی المسافر کصحب وصاحب وقیل جمع المسافر، والاول اصح،

الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، تقدیر عبارت اس طرح ہے: الا من جنابة فتغسل بهما الرجلین ولا تمسح ولكن تمسح من غائط وبول ونوم“ اس تقدیر کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ”لکن“ منفی پر مثبت کو عطف کرتا ہے نہ کہ بالعکس

بَلَّيَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ

اس ترجمہ میں امام ترمذیؒ سے تسامح ہوا ہے، یا تو ”المسح علی الخفین اعلیٰ و اسفلہما“ کہنا چاہئے تھا، یا ”المسح علی الخفین اعلیٰ و اسفلہ“

مسح اعلیٰ الخف و اسفلہ، امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اسی حدیث سے استدلال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین اعلیٰ و اسفل دونوں جانبوں میں ہوگا، پھر امام مالکؒ تو

جانبین کے مسح کو واجب کہتے ہیں، اور امام شافعیؒ اعلیٰ کو واجب اور اسفل کو مستحب قرار دیتے ہیں، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک صرف اعلیٰ الخف کا مسح ضروری ہے، اور اسفل خف کا مسح مشروع ہی نہیں ہے، حنفیہ کی دلیل ترمذی میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ہی کی روایت ہے جو باب فی المسح علی الخفین ظاہر ہما میں مذکور ہے؛ "قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین ظاہر ہما" قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرۃ حدیث حسن؛ لیکن اس کے بعد امام ترمذیؒ لکھتے ہیں "وہو حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن عروۃ عن المغیرۃ ولا نعلم احدا ینکر عن عروۃ عن المغیرۃ علی ظاہر ہما غیرہ" لیکن اس بات سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چنانچہ امام بخاریؒ نے یہی حدیث تاریخ کبیر میں عن عروۃ عن المغیرۃ کے طریق سے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، عبد الرحمن بن ابی الزناد کی اگرچہ بعض حضرات نے تضعیف کی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی اتحاد مقبول ہیں، نیز ابوداؤد میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت علیؓ کا ارشاد مروی ہے؛ "عن علی رضی اللہ عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولیٰ بالمسح من اعلا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، وکذا فی بلوغ المرام فی التلخیص ج ۱ ص ۵۹" و اسنادہ صحیح" یہ بھی صریح دلیل ہے، حنفیہ کی ایک دلیل ابوداؤد طیالسیؒ کی تخریج کردہ عبد اللہ بن مغفل المزنی کی روایت ہے؛ "قال اذل من رأیت علیہ خفین فی الاسلام المغیرۃ بن شعبۃ اتانا ونحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خفان اسودان فجعلنا ننظر الیہما ونعجب منہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انتہ سیکون لکم اعنی الخفاف قالوا یا رسول اللہ فکیف نصنع؟ قال تمسحون علیہما وتصلون" (المطالب العالیۃ ج ۱ ص ۳۵)

اور حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہ معلول ہے جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی، اور اس کو قابل استدلال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ دراصل مسح آپؐ نے صرف ظاہر پر کیا تھا، لیکن موزوں کی سختی کی وجہ سے اسفل خف کو بھی پکڑا تھا، جس کو راوی نے مسح علی الاسفل سے تعبیر کر دیا،

وہذا حدیث معلول، معلول اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی علت قاصرہ

پائی جاتی ہو، یہ نام قیاس صرفی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اعلالی سے نکلا ہے، لہذا ”معلّٰی“ ہونا چاہئے، لیکن محدثین کے یہاں معلول اور معلّٰی رواج پا گیا، اس لئے اب یہی صحیح اور اصطلاح محدثین ہے، بہر حال معلول اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یا متن میں کوئی خفی علت قادحہ پائی جا رہی ہو، خواہ اس کے تمام رجال ثقات ہوں، معلول حدیث کی مشکل اور قیق ترین قسم ہے، کیونکہ حدیث کی علل کا پہچانتا بہت ہمارت اور تجربہ کا متقاضی ہے،

حدیث باب کے معلول ہونے کی وجوہ درج ذیل ہیں:-

① پہلی علت خود امام ترمذیؒ نے بیان کی ہے، کہ یہی روایت عبداللہ بن المبارکؒ نے بھی ثور بن یزید سے نقل کی ہے، اس میں سند ”کاتب المغیرہ“ پر ختم ہو گئی ہے، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، گویا عبداللہ بن المبارک کی سند میں یہ حدیث مسندات المغیرہ میں سے نہیں بلکہ کاتب المغیرہ کی مرسل ہے، ولید بن مسلم کو دہم ہوا اور انھوں نے اسے موصولاً روایت کر دیا، اسی لئے امام ترمذیؒ فرماتے ہیں ”لم یسندہ عن ثور بن یزید غیر الولید بن مسلم“

② دوسری علت امام ابو داؤدؒ وغیرہ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ ثور بن یزید نے یہ حدیث رجاء بن حیوہ سے نہیں سنی، گویا حدیث منقطع ہے، بشیر کی سند میں یہاں حدّ ثنا کی تصریح پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے اسے موصول قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حدّ ثنا کی یہ تصریح درست نہیں، جیسا کہ ”مسند احمد بن عبد اللہ صنفار“ سے معلوم ہوتا ہے،

③ عبداللہ بن المبارک کی سند میں ”عن وجاء قال حدّ ثنّ عن کاتب المغیرہ“ کے الفاظ آئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رجاء بن حیوہ نے بھی یہ حدیث براہ راست کاتب المغیرہ سے نہیں سنی تھی، بلکہ کسی اور سے سنی تھی، جو نامعلوم ہے، لہذا یہ ایک اور انقطاع ہو گیا،

④ حضرت کشمیریؒ نے جو تھی علت یہ بیان کی ہے کہ حضرت مغیرہ کی یہ روایت مسند بزار میں ساٹھ طریقوں سے منقول ہے، لیکن حدیث باب کے سوا کسی بھی روایت میں اسفل خف پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، بہر حال مذکورہ وجوہات کی بناء پر حدیث باب کو معلول قرار دیا گیا ہے،

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرِ بَيْنَ وَالتَّعَلُّقِ؛

ومسح علی الجور بین، جوڑب سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں، اگر ایسے موزوں

پردوں طرف چڑھا بھی چڑھا ہوا ہو تو اس کو مجلد کہتے ہیں، اور اگر صرف نچلے حصہ میں چڑھا چڑھا ہوا ہو
 تو اسے منقل کہتے ہیں، اور اگر موزے پورے کے پورے چڑے کے ہوں، یعنی سوت وغیرہ کا اُن میں
 بالکل دخل نہ ہو تو ایسے موزوں کو خفین کہتے ہیں، خفین جو رین مجلّین اور جو رین منعلین پر باتفاق
 مسح جائز ہے، اور اگر جو رین مجلد یا منقل نہ ہوں اور رقیع ہوں، یعنی اُن میں تخنن کی شرائط
 نہ پائی جاتی ہوں تو اُن پر مسح باتفاق ناجائز ہے، البتہ جو رین غیر مجلّین وغیر منعلین تخنن پر مسح
 کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، تخنن کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تین شرائط پائی جاتی ہوں،
 ① شفا نہ ہوں، یعنی اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے، ② متمسک بغیر
 استمسک ہوں ③ اُن میں تتابع مٹی ممکن ہو، ایسے موزوں پر مسح کے جواز میں کچھ اختلاف ہی
 جمہور یعنی ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اُن پر مسح جائز ہے، امام ابو حنیفہ کا اصل
 مذہب عدم جواز کا ہے، لیکن صاحب ہدایہ اور صاحب بدائع وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب
 نے آخر میں جمہور کے مسلک کی طرف رجوع کر لیا تھا، مجمع الانہر میں لکھا ہے کہ یہ رجوع وفات کے
 نو یا تین دن پہلے کیا گیا، اور جامع ترمذی علامہ عابد سندھی والے قلمی نسخہ میں یہاں ایک عبارت
 اور موجود ہے، "قال ابو عیسیٰ سمعت صالح بن محمد الترمذی قال سمعت ابا
 مقاتل السمرقندی يقول دخلت علی ابی حنیفۃ فی مرضہ الذی مات فیہ فدا
 بساء فتوضاً وعلیہ جوربان فمسح علیہما ثم قال فعلت الیوم شیئاً لم اکن
 افعله مسحت علی الجوربین وھما غیر منقلین رکذا فی طبعۃ الحلبی للترمذی
 بتصحیح الشیخ احمد شا کر المحدث) بہر حال اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب
 نے آخر میں رجوع فرمایا تھا، لہذا اب اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ جو رین تخنن پر مسح جائز ہے،
 لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسح علی الجوربین کا جواز درحقیقت تنقیح المناط (علت) کے طریقہ
 پر ہے، یعنی جن جوارب میں مذکورہ تین شرائط پائی جاتی ہوں ان کو خفین ہی میں داخل کر کے
 اُن پر جواز مسح کا حکم لگایا گیا ہے، ورنہ جن روایات میں مسح علی الجوربین کا ذکر ہے وہ سب
 ضعیف ہیں، ورنہ کم از کم خبر واحد ہیں، جن سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا
 جواز مسح علی الخفین کی احادیث متواترہ ہی سے تنقیح مناط کے طور پر ثابت ہوا ہے،
 والنعلین، نعلین پر مسح کی اجازت ائمہ اربع میں سے کسی کے ہاں نہیں ہے، لہذا
 اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، جس کی وضاحت عنقریب آئے گی، یا پھر یوں

کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے نعلین پہنے پہنے جوربین پر مسح فرمایا جس میں ہاتھ نعلین کو بھی لگا، لیکن مسح نعلین مقصود نہیں تھا، اسے راوی نے مسح علی النعلین سے تعبیر کر دیا،

ہذا حدیث حسن صحیح، اس حدیث کی تصحیح میں امام ترمذیؒ سے تسامح ہوا ہے، چنانچہ محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر اتفاق ہے، امام ابوداؤدؒ، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی اور عبد الرحمن بن مہدی جیسے ائمہ حدیث سے اس حدیث کی تضعیف ہی منقول ہے اور ضعف کی وجہ ابوقیس اور ہزمل بن شریحیل کا ضعف ہے،

وفی الباب عن ابی موسیٰ، لیکن حضرت ابوموسیٰ اشعریؒ کی روایت بھی ضعیف ہے، کما صرح ابوداؤد فی سننہ (ج ۱ ص ۲۱ و ۲۲) باب المسمح علی الجوربین،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ،

اس ترجمہ الباب میں جوربین کا ذکر غلط ہے، کیونکہ حدیث میں جوربین کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا یا تو یہ امام ترمذیؒ کا تسامح ہے یا پھر کسی کاتب کی غلطی، دوسری صورت کی تائید ترمذیؒ کے علامہ عابد سندھی والے نسخہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جوربین کا ذکر نہیں ہے،

ومسح علی الخفین والعمامة، اس حدیث سے استدلال کر کے امام احمدؒ، امام اوزاعیؒ، امام اسحاقؒ، وکیع ابن الجراح کا مسلک یہ ہے کہ مسح علی العمامہ پر اکتفاء جائز ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک مسح علی العمامہ پر اکتفاء تو درست نہیں، لیکن سر کی مقدار مفروض کا مسح کرنے کے بعد سنت استیعاب عمامہ پر ادا کی جاسکتی ہے، قاضی ابوبکر ابن عسریؒ نے اس قول کو امام ابوحنیفہؒ کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن حنفیہ کی کتب میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لہذا صحیح یہ ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک سنت استیعاب بھی مسح علی العمامہ سے ادا نہیں ہوتی،

تألیفین جواز کا استدلال حدیث باب کے علاوہ حضرت بلالؓ کی روایت سے ہے جو امام ترمذیؒ نے اسی باب کے آخر میں تخریج کی ہے، ”عن بلالؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والعمامة“ اسی طرح ابوداؤد باب المسح علی العمامة میں حضرت ثوبانؓ کی روایت سے بھی استدلال ہے ”قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة فاصابهم البرد فلما قد موا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان یمسحوا

عن العصائب (العمائم) والتساخين (جمع تسخان بمعنى الخف) نیز ان کا استدلال صحیح بخاری میں حضرت عمر بن امیہ ضمری کی روایت سے بھی ہے، جس سے مسح علی العمامہ کا ثبوت ملتا ہے، یہ چاروں حدیثیں سنداً صحیح ہیں،

حقیقۃً اور بالکیہ کا استدلال آیت قرآنی "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ" سے ہے کہ یہ قطعی ہے، اور مسح علی العمامہ کی احادیث اخباراً احاد ہیں جن سے کتاب اللہ پر زیادتی ممکن نہیں، بخلاف مسح علی الخفین کے کہ اوّل تو خود قرآن کریم کی قسارۃ جبر سے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، دوسرے اس کی احادیث معنی متواتر ہیں، لہذا ان سے کتاب اللہ پر زیادتی ممکن ہے، جہاں تک حدیث باب اور مسح علی العمامہ کی دوسری احادیث کا تعلق ہے جمہور کی طرف سے اس کے بہت سے جوابات دیئے گئے اور توجیہات کی گئی ہیں،

مسح علی العمامہ کی روایات محتمل التادل ہیں، اور حافظ زلیعیؒ کے بقول جن روایتوں میں مسح علی العمامہ کا ذکر ہے وہ مختصر ہیں، اصل میں "مسح علی ناصیتہ و عمامتہ" تھا، جس کی مختصر شکل صرف علی عمامتہ بن گئی، چنانچہ بعض روایات میں ناصیہ کی تصریح موجود ہے، خود امام ترمذیؒ فرماتے ہیں "و ذکر محمد بن البشار فی هذا الحدیث فی موطیع الخسر انتہ مسح علی ناصیتہ و عمامتہ" حضرت بلالؓ کی روایت میں بھی بعض طرق میں ناصیہ کا ذکر آیا ہے، نیز حضرت جابرؓ کی اگلی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مسح علی العمامہ کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا "مسح الخسر"۔

ان تمام روایات کے پیش نظر یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ آپؐ نے کبھی تنہا عمامہ کا مسح نہیں فرمایا، لہذا اب مسح علی العمامہ کی تمام روایات کا محل یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی مقداریہ فرض کا مسح فرمایا، اور اس کے بعد عمامہ پر ہاتھ پھیرا، اور یہ عمل بیان جواز کے لئے تھا،

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح رأس کے بعد عمامہ کو درست فرمایا ہوگا، جسے راوی نے مسح علی العمامہ سمجھ لیا، لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ یہ ثقہ راویوں کی فہم پر بدگمانی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ مسح علی العمامہ کی روایات متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں، اور ان تمام کے بارے میں یہ خیال سو بظن ہے،

امام محمدؒ نے ”موطأ“ میں ایک اور طریقہ سے مسح علی العمامہ کی روایات کا جواب دیا ہے، وہ لکھتے ہیں ”بلغنا ان المسح علی العمامة کان فترك“ مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے لکھا ہے کہ امام محمدؒ کے بلاغات مستند ہیں، اگر یہ بات صحیح ہو تو بات بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے، اور مسح علی العمامہ کی احادیث کا بہترین جواب بن جاتا ہے، کہ مسح علی العمامہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ مسح علی العمامہ کی بحث کا لب لباب ہے، اس موضوع پر سب سے مفصل اور شافی بحث اعلام السنن (ج ۱ ص ۸ تا ص ۱۳) میں کی گئی ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

فافاض علی فرجہ، اس حدیث کی بنا پر صاحب بحر نے لکھا ہے کہ استنجاء غسل میں مسنون ہے، قبل کا بھی اور دُبر کا بھی، خواہ اس پر نجاست نہ لگی ہو، ثم تنحی فغسل رجلیه، اس حدیث میں تصریح ہے کہ غسل رجلین کو مؤخر کیا جائیگا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اگلی حدیث میں ”یتوضأ وضوءه للصلاة“ کے الفاظ آئے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل رجلین غسل سے مقدم ہے، اسی لئے علماء میں اختلاف ہوا، بعض نے تقدیم کو ترجیح دی اور بعض نے تاخیر کو، محققین احناف نے تطبیق کا طریقہ اختیار کیا، اور کہا کہ اگر غسل کی جگہ پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل رجلین مؤخر ہوگا، اور حضرت میمونہؓ کی روایت باب اسی پر محمول ہوگی، اور اگر غسل کی جگہ پر پانی جمع نہ ہوتا ہو تو غسل رجلین وضو کے ساتھ ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اسی پر محمول ہوگی،

ان الغسل جنب فی الماء، جمہور کے نزدیک غسل میں صرف پورے جسم تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس لئے صورت انغاس کی صورت میں جمہور کے نزدیک غسل ہو جاتا ہے، البتہ امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ محض انغاس سے غسل مکمل نہ ہوگا، بلکہ ذلک ضروری ہے،

بَابُ هَلْ تَنْقِضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

اشد نہ فردا سی، محققین نے اسے بفتح الضاد و سکون الفاء ضبط کیا ہے، لیکن علامہ ابن برمیؒ نے بضم الضاد و الفاء علی وزن سَفَنٌ صَفَرٌ کو صحیح قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ضغیرہ کی جمع ہے، لیکن ابن برمیؒ کا یہ قول جمہور کے خلاف ہے، صحیح قول اول ہی ہے، درحقیقت

”صَفْرُ“ بھی ایک لغت ہر جو مفرد کے معنی میں ہے، بمعنی ”الشعر المفتول“ یعنی بٹے ہوئے بال،
 لَا اَنْسَا يَكْفِيكَ اَنْ تَحْشَى عَلٰی رَاسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَا ت، جمہور اسی حدیث سے استدلال
 کر کے عدم نقض کو جائز کہتے ہیں، البتہ داؤد ظاہری سے نقض کا وجوب منقول ہے، ان کا استدلال
 حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہے جس میں ”وَانْقَضَى رَاسُكَ“ کا حکم دیا گیا ہے،
 لیکن جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ارشاد مناسک حج سے واپسی پر فرمایا گیا، اور
 اس وقت صرف تطہیر ہی مقصود نہ تھی، بلکہ تنظیف بھی مقصود تھی، لہذا نقض شعر کا حکم
 تنظیف پر محمول ہے،

بَابُ مَا جَاءَ اَنْ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

عن محمد بن سيرين، سيرين باتفاق غیر منصرف ہی، پھر بعض نے تو اس کی وجہ یہ
 بتائی ہے کہ علمیت کے ساتھ اس میں تانیث پائی جاتی ہے، کیونکہ سیرین ان کی والدہ کا نام تھا،
 لیکن یہ بات غلط ہے، صحیح یہی ہے کہ سیرین اُن کے والد ہی کا نام ہے، لہذا غیر منصرف ہونے کی
 وجہ اخفش کے قول کے مطابق یہ ہے کہ الف نون زائد تان کی طرح یا نون زائد تان بھی سبب
 منع صرف ہوتے ہیں،

تحت كل شعرة جنابة، اسی حدیث کی بنا پر اجماع ہے، کہ غسل میں ایسا لاء الماء
 الی سائر الجسد، فرض ہے، لیکن اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے راوی حارث
 بن وجیہ ضعیف ہیں، جیسا کہ خود امام ترمذیؒ فرماتے ہیں ”قال ابو عیسیٰ حدیث العاصم
 ابن وجیہ حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیثہ وهو شیخ لیس بذلك“

۱۵ صحیح بخاری (۱: ص ۴۳) کتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض ۱۲

۱۵ وا علم انه اختلف الائمة في مسئلة الباب على اربعة اقوال ”الاول“ لا يجب لنقض في غسل الحيض والجنابة
 كليهما اذا وصل الماء الى جميع شعرها ظاهره وباطنه وهذا مذهب الجمهور والثاني انها تنقضه بكل حال وهو قول البراء
 النخعي والثالث وجوب النقض في الحيض دون الجنابة وهو قول الحسن طائفة احمد بن حنبل، والرابع لا يجب لنقض
 على النساء وان لم يصل الماء الى داخل بعض شعرها المنصور ويجب على الرجال اذا لم يصل الماء الى جميع
 شعره ظاهره وباطنه من غير نقض، وهو مذهب بعض اهل الظاهر، (راجع عون المعبود ج ۱ ص ۱۰۵ و ۱۰۶)

لیکن اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ضعف کے باوجود دروجہ سے مقبول ہے، ایک تو اس لئے کہ ”وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا“ کی آیت اس کی تصدیق و تائید کرتی ہے، دوسرے یہی مفہوم حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوفاً مروی ہے، جبکہ حضرت علیؓ سے مرفوعاً مروی ہے، عن علیؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرة من جنابة لم یغسلها فعل به کذا وکذا من النار، قال علیؓ فمن ثم عادیة رأسی وکان یجز شعرة (معاً السنن ج ۱ ص ۳۶۶ و ۳۶۷)، بعض حضرات نے اسے بھی موقوف علیؓ قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے، امام نوویؒ نے ایک جگہ اگرچہ اس حدیث کی تضعیف کی ہے، لیکن دوسرے مقام پر اس کی تحسین بھی کی ہے، مختصر یہ کہ یہ قابل استدلال ہے۔

بَابُ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ،

کان یتوضاً بعد الغسل، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ غسل میں وضو واجب نہیں، بلکہ مسنون ہے، صرف داؤد ظاہری سے وجوب منقول ہے، لیکن غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہ ہونے پر اجماع ہے، بلکہ ایک روایت معجم طبرانی کبیر، اوسط اور صغیر میں اس طرح مروی ہے: ”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ بعد الغسل فلیس منّا“ مگر اس کی سند کمزور ہے، علامہ ہیشمی مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۲۷۳) میں اس روایت کو ذکر کرتے کے بعد فرماتے ہیں ”وفی اسناد الاوسط سلیمان بن احمد کذابہ ابن معین وضعفہ غیرہ وثقہ عبدان“

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا التَّقَى لِحَتَانِ فِي الْغُسْلِ

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، ختان اول سے مراد موضع الاختستان من الرجل ہوا اور ختان ثانی سے مراد موضع الاختستان من المرأة، وهو لحمہ فی اعلی الفرج عند ثقب البول کعرف الدیك وكانت العرب تختن المرأة وتعدھا مکرمۃ لھا لکون الجماع بالمختونة الذی، عورت کے لئے ختان کے بجائے عربی میں خفائن مستعمل ہو لیکن یہاں تغلیباً اس کے لئے بھی ختان کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، اور مجاوزۃ الختان تواری حشفہ سے کنایہ ہے،

اسی حدیث کی بناء پر اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وجوب غسل کے لئے انزال ضروری نہیں، بلکہ یہ مجاوزت اگر مع الاکسال ہو تب بھی غسل واجب ہے، البتہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کے بارے میں کچھ اختلاف رہا ہے، چنانچہ صدرِ اول میں صحابہ کرام کی ایک جماعت اس بات کی قائل تھی کہ جب تک انزال نہ ہو محض اکسال یعنی التقاہ تختانین موجب غسل نہیں لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ازواجِ مطہرات سے رجوع کے بعد تمام صحابہ کا اس پر اجماع منعقد ہو گیا کہ محض التقاہ تختانین موجب غسل ہے،

اختلاف کے وقت قائلین عدم غسل کا استدلال صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے تھا، "عن عبد الرحمن بن سعید الخدری عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتيان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عتيان يا رسول الله ارايت الرجل يعجل عن امرأته ولم يُسِرْ ما ذاعليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء، (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۵۵)

اسی طرح صحیح مسلم ہی میں حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الرجل يأتي اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ، (مسلم ج ۱ ص ۱۵۵)

لیکن ان استدلالات کا جواب حضرت ابی بن کعبؓ ہی کی دوسری حدیث میں موجود ہے جو اگلے باب میں مذکور ہے "عن أبي بن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها" اس سے معلوم ہوا کہ "انما الماء من الماء" کا یہ حکم نسخ ہی حضرت ابی بن کعبؓ کے علاوہ حضرت رافع بن خدیجؓ نے بھی نسخ کی تصریح کی ہے، چنانچہ مسند احمد اور معجم طبرانی اوسط میں ان کی روایت اس طرح مروی ہے: "قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتى فقمتم ولم أنزل فاغتسلت وخرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انك دعوتني وانا على بطن امرأتى فقمتم ولم أنزل فاغتسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك الماء من الماء، قال رافع ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعد ذلك بالغسل (مجمع الزوائد ج ۱ باب فی قوله الماء من الماء ۲)، نیز صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ^{بغسل} وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك" (معارف السنن ج ۱ ص ۲۷۱) یہ تمام احادیث "الماء من الماء" والی حدیث کے منسوخ ہونے پر دال ہیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں التقارخ تائین سے وجوب غسل پر اجماع منعقد ہو گیا،

امام ترمذیؒ نے اگلے باب میں حضرت ابن عباسؓ کا قول ذکر کیا ہے "قال انما الماء من الماء في الاحتلام" بعض حضرات نے حضرت ابن عباسؓ کے اس قول کا مطلب یہ بتایا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ حدیث "الماء من الماء" کی یہ تاویل کیا کرتے تھے کہ وہ منسوخ نہیں، بلکہ احتلام پر محمول ہے، لیکن یہ درست نہیں کیونکہ "الماء من الماء" والی حدیث احتلام کے بارے میں نہیں، بلکہ جماع الیقظہ کے بارے میں ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، لہذا بقول حضرت شاہ صاحبؒ کے حضرت ابن عباسؓ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حدیث انما الماء من الماء جماع الیقظہ کے لئے منسوخ ہو چکی ہے، لیکن احتلام کے لئے اب بھی محکم اور واجب العمل ہے، اور ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ایک حدیث منسوخ بعض جزئیات میں واجب العمل باقی رہے، واللہ اعلم،

بَابُ فِيمَنْ يُسْتَقِظُ وَيَرَى بَلَاءً وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا

يُجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قال يغتسل، اس حدیث میں دو مسئلے بیان کئے گئے

۱۔ بیان مارواہ الطحاوی فی شرح معانی الآثار تحت باب الذی یجامع ولا یحسل "حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن ابی جبيبہ عن عبيد الله بن عدي بن النخيار قال تذاكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة فقال بعضهم اذا جاوز النخنان النخنان فقد وجب الغسل وقال بعضهم انما الماء من الماء فقال عمر قد اختلفتم على وانتم اهل بدر والاخيار فكيف بالناس بعدكم فقال علي بن ابی طالب يا امير المؤمنين ان اردت ان تعلم ذلك فارسل الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلن عن ذلك فارسل الى عائشہؓ فقالت اذا جاوز النخنان النخنان فقد وجب الغسل، فقال عمر عند ذلك لا اسمع احدا يقول "الماء من الماء" الا جعلته نكالا، قال الطحاوی فهذا عمر قد حمل الناس على هذه الجھرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر ۱۲ از مرتب عفی عنہ

ہیں، ایک تو یہ کہ اگر خواب یاد ہو لیکن کپڑوں پر کوئی تری وغیرہ نہ ہو، تو وہ موجب غسل نہیں، اس مسئلہ میں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ کوئی تفصیل۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیدار ہونے کے بعد کپڑوں پر تری نظر آئے تو اس میں تفصیل اور کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، علامہ ابن عابدین شامیؒ نے اس مسئلہ کی چودہ صورتیں لکھیں ہیں:

(۱) تری کے منی ہونے کا یقین ہو (۲) مذی ہونے کا یقین ہو (۳) ودی ہونے کا یقین ہو (۴) اوّلین میں شک ہو (۵) اخیرین میں شک ہو (۶) طرفین میں شک ہو (۷) تینوں میں شک ہو، پھر ان میں سے ہر ایک صورت میں احتلام یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح کل چودہ صورتیں ہوئیں، ان میں سے مندرجہ ذیل سات صورتوں میں غسل واجب ہے:

(۱) منی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد ہو (۲) منی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ (۳) مذی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد ہو، اور نمبر ۴ تا سات شک کی چار صورتیں جبکہ خواب یاد ہو۔ اور مندرجہ ذیل چار صورتوں میں غسل باتفاق واجب نہیں:

(۱) ودی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد ہو (۲) ودی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ (۳) مذی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد نہ ہو (۴) مذی اور ودی میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ اور مندرجہ ذیل صورتوں میں اختلاف ہے:

(۱) منی اور مذی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ (۲) منی اور ودی میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو (۳) تینوں میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو، ان صورتوں میں طرفین کے نزدیک احتیاطاً غسل واجب ہے، لیکن امام ابو یوسفؒ کے نزدیک غسل واجب نہیں، للشک فی وجود الموجب، طرفین حدیث باب کے عموم سے استدلال کرتے ہیں، اور امام ابو یوسفؒ اس کو ان سات صورتوں پر محمول کرتے ہیں، جو ان کے نزدیک موجب غسل ہیں، فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔

ان النساء شقائق الرجال : مقصود یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مشابہ ہیں، اور ان کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگرچہ اس کا وقوع کم ہے، اکثر عورتوں کو اس وقت احتلام ہوتا ہے جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں۔ واللہ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ

ذکر سے عارۃً خارج ہونے والی بول کے علاوہ تین چیزیں ہیں: منی، مذی اور ودی منی کی جامع تعریف یہ ہے: "ماء ابيض ثخين يتولد منه الولد وهو يتدفق في خروجه ويخرج بشهوة من بين صلب الرجل وثرائب المرأة وليست عقبه الفتور وله رائحة كرائحة الطلع ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين"، حافظ ابن حجر نے فرمایا "ومنى المرأة ماء ابيض لامثل بياض مائه رقيق وليس له رائحة" اسی کو بعض فقہاء نے اس طرح تعبیر کیا "ومنى المرأة اصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها"

مذی کی تعریف یہ ہے "هو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع او ارادته من غير شهوة ولاد فق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو اغلب في النساء من الرجال (هذا ملخص ما قاله ابن حجر وابن نجيم)۔ ودی کی تعریف یہ ہے "هو ماء ابيض كدر ثخين يشبه المنى في الشخانة و يخالفه في الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شئ ثقيل ويخرج قطرة او قطرتين ونحوهما" البحر الرائق ج ۱ ص ۶۲ ودی کبھی بول سے پہلے اور کبھی بول کے ساتھ بھی خارج ہوتی ہے، اسی لئے بعض

لہ قال الخطابی العامة يقولون المذی مكسورة الذال مثقلة وانما هو المذی ساكنة الذال وهو ما يخرج من قبل الانسان عند نشاط او ملاعبة اهل ونحوها، والودی ساكنة الدال غير معجمة ما خرج عقيب البول، واما المنی ثقيلة الیاء فالما، الدافق ویقال ودی ومذی بغير الف والمنی بالالف (اصلاح خطأ المحققین، ص ۱۰، طبع القاهرة) وقال محشیہ ما قاله المصنف (اسی فی ضبط المذی والودی) ہو رأی الی عبیدة ونقل الازہری عن الاموی تشدید الیاء فی الثلاثة۔ ایضاً وقال الشیخ البزوری فی معارف السنن (ج ۱ ص ۳۷۶) فی المذی لغات انصحباً بفتح الیاء وسكون الذال المعجمة وتخفيف الیاء ثم بكسر الذال وتشدید الیاء ویقول سعید بن یحیی اللغوی المذی والمنی والودی مشددات الیاء، وقيل ابو عبیدة الصواب ان المنی وحده مشدد الیاء والباقیان تخفیفان ہذا ما قالہ فی فتح الباری والعارضۃ، وانظر لتفصیل فی البحر الرائق ج ۱ ص ۶۲ وشرح المہذب (ج ۲ ص ۱۴۰)

فقہاء نے ”یخرج مع البول“ اور بعض نے ”یسبق البول“ فرمایا ہے ان میں کوئی تعارض نہیں۔
 منی جب شہوت سے خارج ہو تو بالاجماع موجب غسل ہی خروج من غیر شہوة کی صورت میں
 اختلاف ہے۔ احداث کے نزدیک موجب غسل نہیں، اور بعض فقہاء کے نزدیک موجب غسل ہی
 اسی طرح منی کی طہارت و نجاست میں بھی اختلاف ہے جس کا بیان آنے والا ہے مذی کی نجاست
 اور اس کے ناقض وضو ہونے میں سب کا اتفاق ہے، البتہ طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے جس کا بیان
 باب لاحق میں آنے والا ہے، اور وہی کے نجس ہونے اور ناقض وضو ہونے اور طریقہ تطہیر سب میں
 اتفاق ہے۔

سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المذی: یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس
 حدیث میں حضرت علیؓ کے قول سے معلوم ہو رہا ہے کہ مذی کے بارے میں سوال انہوں نے خود
 کیا تھا، لیکن بخاری کی روایت میں ”امرئ رجلاً ان یسئل“ کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ نسائی کی
 ایک روایت میں حضرت عمارؓ کو اور دوسری روایت میں حضرت مقدادؓ کو سائل بتایا گیا ہے۔
 یہ تمام روایات صحیح ہیں، اسی طرح ابو داؤد کی روایات میں عبداللہ بن سعدؓ اور سہل بن حنیفؓ اور
 طبرانی کی روایت میں حضرت عثمانؓ کو سائل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ تینوں روایات
 ضعیف ہیں، اس لئے ان کے اختلاف کا اعتبار نہ ہوگا، البتہ ما قبل کی صحیح روایات میں تعارض پایا جا
 ہے۔ ابن حبان نے اس کا یہ جواب دیا کہ دراصل سائل حضرت علیؓ ہیں، اور مجلس سوال میں حضرت
 عمارؓ اور مقدادؓ بھی موجود تھے، اس لئے کبھی اُن کی طرف بھی نسبت کر دی گئی، لیکن حافظ ابن حجرؒ
 نے اس جواب کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جواب نسائی کی روایت کے خلاف ہے، جس میں حضرت
 علیؓ فرماتے ہیں ”كنت رجلاً مذاً اذ كانت ابنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحتی فاستجبت
 ان اسأله فقلت لرجل جالس لی جنبی سلہ الخ“ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود انہوں نے سوال
 نہیں کیا تھا، حافظ نے فرمایا کہ امام نوویؒ کا جواب صحیح ہے، کہ حضرت علیؓ نے یہ مسئلہ حضرت مقدادؓ
 اور حضرت عمار بن یاسرؓ دونوں کے ذریعہ پوچھوایا ہوگا، چونکہ حضرت علیؓ امر ہیں اور فعل کی نسبت
 جس طرح مامور کی طرف ہوتی ہے اسی طرح امر کی طرف بھی ہوتی ہے، اس لئے سوال کی نسبت
 حضرت علیؓ، حضرت عمارؓ اور حضرت مقدادؓ تینوں کی طرف بیک وقت درست اور صحیح ہے،
 پس کوئی تعارض نہ رہا،

۱۴ (ج ۱ ص ۴۱) باب غسل المذی والوضوء منه ۱۲ ۱۴ (ج ۱ ص ۳۶) باب ما یقضی الوضوء ما لا یقضی الوضوء من المذی

۱۵ (ج ۱ ص ۲۰) باب فی المذی ۱۲ ۱۵ (ج ۱ ص ۴۹) باب فی آخر فعل فی الغسل ۱۵ نیز حضرت عثمانؓ کو حضرت سہل
 ابن حنیفؓ کا سوال خود اپنی عام حالت متعلق تھا، حضرت علیؓ کے واقعہ سے اُن کے سوال کا کوئی تعلق نہیں، ۱۲ مرتب عنی عنہ

بَابُ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

یکفیلک ان تاخذ کفامن ماء فتتضح به ثوبک، اس سے استدلال کر کے امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ مذی کی تطہیر محض چھینٹے مارنے سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ بول غلام میں بھی اُن کے نزدیک نضح کافی ہے، ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ طہارت من المذی صرف غسل سے حاصل ہوگی، جمہور روایت باب میں "فتتضح" کے لفظ کو مطلق غسل پر یا غسل خفیف پر محمول کرتے ہیں، ان کا استدلال صحیح بخاری میں داغسل ذکرکے "کے الفاظ سے ہو" کہ غسل ذکر کا حکم معطل باصابت المذی ہے، لہذا ثوب کا بھی یہی حکم ہوگا، پھر بخاری کی روایت میں صرف غسل ذکر کا حکم ہے اور ابو داؤد کی روایت میں ذکر و انثین دونوں کے غسل کا حکم دیا گیا ہے، امام احمدؒ کے نزدیک یہ بھی ظاہر پر محمول ہے، اور ہر حال میں ذکر و انثین کا غسل مامور بہ ہے، خواہ اصابت مذی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جبکہ جمہور کے نزدیک صرف موضع اصابت مذی کا غسل ضروری ہے، اور تبعاً ذکر و انثین کا غسل بھی ہو جائے گا، امام طحاویؒ نے فرمایا کہ غسل انثین تشریعاً نہیں بلکہ علا جاً ہے، کیونکہ ماہ بارہ جس طرح قاطع بول و لبن ہے، اسی طرح قاطع مذی بھی ہے چونکہ انثین ہی کے ساتھ مذی کا تعلق ہے،

بَابُ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

منی کی نجاست و طہارت کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں حضرات صحابہ کے دور سے اختلاف چلا آرہا ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ اور ائمہ میں سے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک منی طاہر ہے، علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ انسان کی منی کے بارے میں امام شافعیؒ کی تین روایات ہیں؛

- ① رجل و امرأة دونوں کی منی پاک ہے ② رجل کی پاک اور عورت کی نجس ہے، ③ دونوں کی منی طاہر ہے، علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ روایت ثالثہ اصح اور مختار ہے، علیٰ ہذا منی حیوانات میں بھی اُن کے ہاں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ کلب و خنزیر کی منی ناپاک ہے،

بقیہ حیوانات کی منی کے بارے میں بھی تین روایات ہیں :-

① تمام حیوانات کی منی پاک ہے ② مطلقاً نجس ہے ③ ماکول اللحم کی طاہر اور غیر ماکول اللحم کی نجس ہے، ان میں روایت اولیٰ امام شافعی کے ہاں مختار اور رائج ہے، رکماحققہ النووی فی شرح مسلم ج ۱ ص ۱۴۰

صحابہ میں سے حضرت عمرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ وغیرہم اور ائمہ میں سے سفیان ثوریؒ، امام ادزاعیؒ، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک منی مطلقاً نجس ہے، لیث بن سعدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگرچہ منی نجس ہے لیکن اگر منی لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ لی تو اعادہ واجب نہیں، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر منی کپڑے پر ہو تو اعادہ واجب نہیں، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، البتہ اگر جسم پر ہو تو اعادہ واجب ہے، اگرچہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، امام مالکؒ کے نزدیک منی چونکہ نجس ہے اس لئے صرف غسل سے طہارت حاصل ہوگی، فرک کافی نہیں، جبکہ احناف کے ہاں تفصیل ہے، صاحب درمختارؒ نے فرمایا کہ ”الغسل ان کان رطباً والفرک ان کان یابساً“ انھوں نے مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کی جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ منی یا بس رقیق ہو یا غلیظ، مرد کی ہو یا عورت کی، فرک سے طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن علامہ شامیؒ نے فرمایا کہ فرک صرف منی غلیظ یا بس میں کافی ہے، ورنہ غسل ضروری ہوگا، پھر صاحب درمختارؒ نے فرمایا کہ فرک صرف اُس وقت کافی ہوگا جب خروج منی سے پہلے استنجاء بالماء کر لیا ہو، ورنہ غسل ضروری ہوگا، شمس الائمہ خسی نے فرمایا کہ فرک کے معاملہ میں مجھے تردد ہے، کیونکہ خروج منی سے پہلے لامحالہ خروج مذی ہوگا، اور مذی بالاتفاق نجس ہے، جس کے لئے غسل ضروری ہے، لہذا وہ منی مخلوط بالمذی ہو کر کپڑے پر لگ جائے گی، لہذا فرک جائز نہ ہونا چاہیے، لیکن علامہ ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ اس میں تردد کی کوئی بات نہیں، کیونکہ مذی کی مقدار اس قدر مغلوب ہوگی کہ قدر درہم سے متجاوز نہ ہوگی، لہذا فرک کافی ہو جائے گا،

امام شافعیؒ طہارت منی پر حدیث باب میں حضرت عائشہؓ کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں ”انما کان یکفیه ان یفرکہ باصابعہ و ربما فرکتہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہ“ نیز ان تمام احادیث سے بھی ان کا استدلال ہے جن میں منی کے فرک کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اگر منی نجس ہوتی تو فرک کافی نہ ہوتا، بلکہ خون کی طرح غسل ضروری ہوتا وہ فرماتے ہیں کہ فرک بھی نظافت کے لئے ہے، اسی طرح جن روایات میں غسل کا حکم آیا ہے

وہ بھی نظافت پر محمول ہیں، ان کا ایک استدلال حضرت ابن عباسؓ کے ایک اثر سے بھی ہے جسے امام ترمذیؒ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، ”قال ابن عباسؓ المنی بمنزلة المخاط فامطه عندك ولو باذخرة“ اور دارقطنی میں یہ مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے، اس میں امام شافعیؒ نے ”بمنزلة المخاط“ سے طہارت کو ثابت کیا ہے، اور ”امطه عندك“ کو نظافت پر محمول کیا ہے، استدلال بالقیاس کے طور پر امام شافعیؒ نے ”كتاب الام“ میں فرمایا ”ہم منی کو کس طرح نجس کہتے ہیں جبکہ انبیاء کرام جیسی مقدس اور پاکیزہ شخصیات کی تخلیق اسی سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طہارتین یعنی الماء والطین سے پیدا کیا، لہذا ان کی نسل کی تخلیق بھی شئی طاہرہی سے ہوگی، جو منی ہے، حنفیہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں،

① صحیح ابن حبان میں حضرت جابر بن سمرةؓ کی روایت ہے ”قال سأل رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم أصلي في الثوب الذي آتني فيه أهلي؟ قال نعم إلا ان تری فيه شيئاً فتغسله (موارد الظمان ج ۱ ص ۸۲) قلت وهذا اصرح شيء على مذہب الحنفیة من المرفوعات،

② ابوداؤد باب الصلوة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، کے تحت روایت آئی ہے، ”عن معارية بن ابی سفیان انه سئل اخته ام جيبه زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم اذا لم ير فيه اذى“

③ ابوداؤد ہی میں ”باب المنی يصيب الثوب“ کے تحت حضرت عائشہؓ کی روایت ہے، ”انها كانت تغسل المنی من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالت ثم اراه فيه بقعة اوبقعا، اسی طرح مسلم (ج ۱ ص ۱۲۰) باب حکم المنی کے تحت حضرت عائشہؓ ہی

لہ درود البطرانی ایضاً فی المعجم الکبیر عن ابن عباس مرفوعاً ”قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن المنی يصيب الثوب قال انما هو بمنزلة المخاط او البراق امطه عندك بخرقه او باذخر (حیثیہ طیبہ الرائحة تسقت بها البيوت فوق الخشب) قال لیس فی مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۲۴۹) باب ما جاء فی المنی بعد ذکر ہذا الحدیث ”وفیه محمد بن عبید اللہ العزمی وهو مجمع علی ضعفہ“ از مرتب عفی عنہ

کی روایت ہر ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل المني ثم يخرج الى الصلوة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه»

④ حنفیہ کا استدلال ان تمام روایات کے مجموعہ سے بھی ہے جن میں منی کے فرک یا غسلِ حط یا سلت کا حکم دیا گیا ہے، اس مجموعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منی کو کپڑے پر چھوڑنا گوارا نہیں کیا گیا، اگر یہ ناپاک نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں بیانِ جواز کے لئے یہ ثابت ہوتا کہ اسے کپڑے یا جسم پر چھوڑ دیا گیا، اور شافعیہ کا فرک کو نظافت پر محمول کرنا اس لئے بعید ہے کہ اگر منی طاہر ہوتی تو پورے ذخیرہ احادیث میں کسی نہ کسی جگہ کم از کم بیانِ جواز ہی کے لئے اس کو قولاً یا فعلاً طاہر قرار دیا جاتا، واذلیس فلیس،

⑤ قرآن کریم میں منی کو ماء مہین کہا گیا ہے، یہ بھی اس کی نجاست کے لئے مؤید ہے،

⑥ قیاس بھی مسلک حنفیہ ہی کو رائج قرار دیتا ہے، کیونکہ بول، نذی، ودی سب باتفاق نجس ہیں، حالانکہ اُن کے خروج سے صرف وضو واجب ہوتا ہے تو منی بطریق ادلی نجس ہونی چاہیو کیونکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے،

جہاں تک احادیثِ فرک سے امام شافعیؒ کے استدلال کا تعلق ہے ان کا امام طحاویؒ نے یہ جواب دیا ہے کہ فرک صرف ثیاب النوم میں ثابت ہے، ثیابِ صلوٰۃ میں نہیں، والغسل قناری فی ثیاب الصلوٰۃ (بذل المجہود، ج ۱ ص ۲۱۸) لیکن امام طحاویؒ کا یہ جواب کمزور ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج ۱ ص ۲۶۵) میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلم (ج ۱ ص ۱۴۰ باب حکم المنی) میں ایک حدیث کے تحت حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ منقول ہیں: "لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، پھر فرماتے ہیں: "واصح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكة من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي".

احقر عرض کرتا ہے کہ..... ابن حزم زیمیؒ نے یہ حدیث حسن بن

محمد نا اسحق یعنی الانزرق نا محمد بن قیس عن معارب بن دثار عن عائشة کے طریق سے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: "انها كانت تحت امي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي"، (صحیح ابن خزيمة ج ۱ ص ۱۴۰ حدیث ۲۹)

بہر حال ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرکِ ثیابِ صلوٰۃ میں بھی کہا گیا ہے، لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ اشیاءِ نجسہ کی تطہیر کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، بعض جگہ تطہیر کے لئے غسل ضروری

ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں، چنانچہ روئی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اُسے دھن دیا جائے، اسی طرح زمین ٹیس سے پاک ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح منی سے طہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فرک کر دیا جائے بشرطیکہ وہ خشک ہو گئی ہو، اس کی دلیل سنن دارقطنی، شرح معانی الآثار اور صحیح ابوعوانہ میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے: "قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابساً واغسله اذا كان رطباً" (سنن دارقطنی مع التعليق المغنی ج ۱ ص ۱۲۵ واثار السنن ج ۱ ص ۱۵)۔ اس کی سند صحیح ہے کیونکہ یہ صحیح ابوعوانہ میں بھی مروی ہے اور اس میں شرائط مسلم کا التزام کیا گیا ہے،

جہاں تک حضرت ابن عباسؓ کے اثر سے استدلال کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول دارقطنی میں مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے، محدثین نے رفع کی تضعیف کی ہے اور وقف کو صحیح قرار دیا ہے، چنانچہ امام دارقطنی اس کو مرفوعاً تخریج کرنے کے بعد فرماتے ہیں، "لم يرفعه غير اسحق" (نراق عن شريك) اور شریک ضعیف ہیں، اور ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر خود شریک اے محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کر رہے ہیں دھوسئی الحفظ کما نبہ علیہ الدارقطنی والحافظ فی التقریب (ملاحظہ من اثار السنن، ص ۱۲، و سنن الدارقطنی ج ۱ ص ۱۲۲)۔ اور طریق موقوف کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ ہی کا ایک دوسرا قول مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۸۲) میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے "حدّ ثنا ابو بکر قال حدّ ثنا ابو الاحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباسؓ قال اذا اجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه اشراً فليغسله وان لم يجد فيه اشراً فليمنضحه" (ومثله في مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۲، ۳)۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک منی نجس ہے، اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ "المني بمنزلة المخطأ" والے جملہ میں تاویل کی جائے، چنانچہ بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا منشاء منی کی طہارت بیان کرنا نہیں بلکہ وجہ مشبہ لزوجت ہے بعض نے کہا کہ وجہ مشبہ استقذار ہے، بعض نے ازالہ التہم باسہولة کو وجہ مشبہ قرار دیا ہے، اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ یہاں منی سے مراد قلیل ہے جو قدر درہم سے کم ہو، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ... معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا منشاء یہ بیان کرنا ہے کہ منی کو فرک کے ذریعہ دور کیا جاتا ہے، جیسا کہ مخطا اگر غلیظ ہو اور خشک ہو جائے تو وہ فرک سے دور ہو جاتا ہے، اس لئے ابن عباسؓ

نے فرمایا ”فامطه عنك ولو باذخرة“

علاوہ ازیں حضرت ابن عباسؓ کے اس ایک اثر کے مقابلہ میں دوسرے صحابہ کرامؓ کے آثار موجود ہیں جن میں غسل کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت انسؓ وغیرہم سے اس قسم کے آثار منقول ہیں، اور اس بارے میں سب سے زیادہ صریح اثر حضرت عمرؓ بن الخطاب کا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۸۵) میں مروی ہے، ”عن خالد بن ابی عزة قال سئل رجل عن عمر بن الخطاب فقال اني احتلت على طنفسة فقال ان كان رطباً فاغسله وان كان يابساً فاحككه وان خفي عليك فارششه“

امام شافعیؒ کا تیسرا استدلال قیاسی تھا، کہ منی سے چونکہ انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں کی تخلیق ہوئی ہی، اس لئے وہ ناپاک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ استدلال ان کی شان سے بعید اور بدیہی البطلان ہے، کیونکہ یہ امر طے شدہ ہے اور اجماعی ہے کہ انقلاب ماہیت سے شئی نجس طاہر ہو جاتی ہے، لہذا منی جب منقلب الی اللحم ثم الی الجنین ہو گئی تو قلب ماہیت کی وجہ سے اس میں طہارت آگئی، اگر انقلاب ماہیت کے بعد کسی شے کی طہارت یا نجاست پر اثر نہیں پڑتا، تو بھی منی متولد من الدم ہے، اور دم بالاتفاق نجس ہے، اس لحاظ سے بھی منی نجس ہونی چاہئے درہ خون کو بھی طاہر کہا جائے، کیونکہ منی اسی سے بنتی ہے، اور جب اس کا کوئی قائل نہیں تو نجس ہونے کی صورت میں دم انبیاء کرام کی اصل قرار پاتا ہے، ”فما هو جوابکم فہو جوابنا“ علاوہ ازیں منی سے جس طرح انبیاء کرام کی تخلیق ہوئی ہے اسی طرح کفار اور کلاب و خازیر کی بھی تخلیق اسی سے ہوئی ہے، اگر پہلے قیاس کے تقاضے سے منی کو پاک مانا جائے تو اس دوسرے قیاس کی بناء پر اسے نجس ماننا چاہئے، بہر حال ان قیاسات کے بارے میں ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ یہ وزنی نہیں، بلکہ خود محققین شوافع اسے پسند نہیں کرتے، چنانچہ علامہ نووی شافعیؒ نے شرح المہذب (ج ۲ ص ۵۵۴) میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”وذکر اصحابنا ائمة ومنا سبب کثیر غیر طائفة ولا ترتضیہا ولا تستحق الاستدلال بہا ولا نسمح بتضییع الوقت فی کتابہما الخ“ واللہ اعلم

پچھلے تفصیل سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک منی یا بس کے لئے فرک بھی ایک قسم کا طریقہ تطہیر ہے، لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ فرک منی کا بوز اس زمانہ سے متعلق تھا جبکہ منی غلیظ ہوتی تھی، لیکن جب سے رقت منی کا شیوع ہوا ہے اس وقت سے حنفیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ

کہ اب ہر حال میں غسل ضروری ہے،

جوازِ فرک منی میں مذکورہ تفصیل ثوب سے متعلق ہے۔ لیکن اگر بدن پر منی خشک ہو جائے تو اس میں اخفاف کا اختلاف رہا ہے، صاحب ہدایہ نے دو قول نقل کئے ہیں، پہلا قول جواز کا ہے، اور اسی کو صاحب درمختار نے اختیار کیا ہے، دوسرا قول عدم جواز کا ہے، کیونکہ روایات میں مسئلہ فرک میں صرف ثوب کا ذکر ہے، نیز حرابتِ بدن جاذب ہوتی ہے جس کی وجہ سے منی کی غلظت فوت ہو جاتی ہے، اس لئے وہاں غسل ہی سے طہارت ہو سکے گی، علامہ شامیؒ نے اسی کو پسند کیا ہے، اور ہمارے مشائخ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، یہ تفصیل بھی اسی صورت میں ہے جبکہ منی غلیظ ہو، ورنہ رقتِ منی کے شیوع کے بعد غسل کے ضروری ہونے میں کوئی کلام نہیں، واللہ اعلم،

بَابُ فِي الْجَنْبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جنبی کے لئے سونے سے قبل غسل واجب نہیں اور بغیر غسل کے سو جانا جائز ہے، البتہ وضو کے بارے میں اختلاف ہے، دائود ظاہریؒ اور ابن حبیب مالکیؒ کا مسلک یہ ہے کہ وضو قبل النوم واجب ہے، ان کا استدلال صحیح بخاری اور مسلم کی معروف روایت سے ہے، عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نعم (لفظة للبغاري) اس میں صیغہ امر استعمل ہوا ہے جو وجوب کے لئے ہے، نیز ان کی ایک دلیل لکھنے باب میں حضرت عمرؓ ہی کی حدیث ہے، ”أنته سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينما أجدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ“

سعید بن المسیبؒ، سفیان ثوریؒ، امام ابو یوسفؒ اور حسن بن حمیؒ کے نزدیک جنب کے لئے وضو قبل النوم مباح ہے، یعنی اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث باب ہے ”قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء“ اس حدیث میں ”ماء“ نکرہ تحت النفس ہے جو وضو اور غسل دونوں کو شامل ہے، لہذا وضو کی اباحت ثابت ہو جائے گی،

ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک جنبی کے لئے وضو قبل النوم مستحب ہی، کیونکہ حضرت عمرؓ کی جس حدیث سے داؤد ظاہریؒ نے استدلال کیا ہے، وہ صحیح ابن خزمیہ (ج ۱ ص ۱۰۶ رقم الحدیث ۲۱۱) اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابن عمرؓ سے اس طرح مروی ہے، ”عن ابن عمرؓ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینما احدثنا وهو جنب قال نعم ویتوضأ ان شاء (اسناد صحیح) اس سے معلوم ہوا کہ جہاں وضو کا حکم آیا ہے وہ استحباب کے لئے ہے، یہ حدیث جہاں جمہور کے مسئلہ کی دلیل ہو وہاں ظاہر کے استدلال کا جواب بھی ہے، پھر استحباب وضو پر جمہور کا استدلال باب ہذا کی دوسری حدیث سے بھی ہے، ”عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتوضأ قبل ان ینام“ امام ابو یوسفؒ وغیرہ کے استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ روایت باب میں ”ولا یست ماء“ کا جملہ صرف ابو اسحقؒ نے روایت کیا ہے، ابراہیم نخعیؒ، شعبہؒ اور سفیان ثوریؒ، جیسے جلیل القدر محدثین یہ جملہ روایت نہیں کرتے، اسی لئے محدثین نے اسے ابو اسحق کا وہم قرار دیا ہے، اور امام ترمذیؒ فرماتے ہیں ”ویرون ان هذا غلط من ابی اسحق“ امام ابو داؤدؒ نے بھی اسے وہم قرار دیا ہے، اور یزید بن ہارون نے خطا فرمایا ہے، امام احمدؒ نے اس طریق کی روایت کو ناجائز قرار دیا حتیٰ کہ ابن المفیز نے فرمایا ”اجمع المحدثون علی خطاء ابی اسحق“ امام مسلمؒ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کی تخریج کی لیکن ”ولا یست ماء“ کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی کتاب التیمیر میں اس کو غلط قرار دیا، ان کے مقابلہ میں محدثین کی ایک جماعت نے اس زیادتی کو صحیح قرار دیا ہے، چنانچہ امام بیہقیؒ اس کے دونوں طرق کو صحیح قرار دیتے ہیں، دارقطنیؒ نے بھی اس زیادتی کو صحیح کہا ہے، امام نوویؒ نے بھی ابو الولید اور ابو العباس بن سرج سے یہی روایت کیا ہے، اور اس زیادتی کی تحسین کی ہے، نیز امام محمدؒ نے مؤطا میں بسند ابی حنیفہ اس روایت کی تخریج کی ہے، اس میں بھی ”ولا یست ماء“ کے الفاظ موجود ہیں، اور علم اصول حدیث کے قواعد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس زیادتی کو صحیح مانا جائے، کیونکہ ابو اسحقؒ ثقہ راوی ہیں، و زیادة الثقة مقبولة“ اسی لئے ہمارے مشائخ کا رجحان بھی اس زیادتی کی تصحیح کی طرف ہے، امام بیہقیؒ نے اس زیادتی کی تصحیح کے بعد فرمایا کہ ”لا یست ماء“ میں نفی غسل مراد ہے نہ کہ نفی وضو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ ہمارا دعویٰ وضو

قبل النوم کے استحباب کا ہے، اور استحباب وسنیت احیاناً ترک سے ثابت ہوتے ہیں، ابو اسحق کی یہ روایت اسی ترک کو ثابت کر رہی ہے، اس روایت کے علاوہ کوئی روایت ایسی نہیں جو ترک وضو پر دلالت کرتی ہو، یہ روایت ہمارے نہیں قائلین وجوب کے خلاف حجت ہے، استحباب وضو کے قول پر حضرت علیؓ کی روایت سے اعتراض وارد ہوتا ہے، جو ابو داؤد نسائی، اور صحیح ابن حبان میں مروی ہے، "عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ صورة ولا کلب ولا جنب" اسی طرح معجم طبرانی کبیر میں میمون بن بختہ سعد کی روایت ہے، "قالت قلت یا رسول اللہ هل یأکل أحدنا وهو جنب قال لا یأکل حتی یتوضأ قلت یا رسول اللہ هل یرقد الجن بالاحیان یرقد وهو جنب حتی یتوضأ فانی اخشی ان یتوفی فلا یحضرة جبرئیل علیہ السلام،

ان روایات کا تقاضا یہ ہے کہ وضو واجب ہونا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ملائکہ ملائکہ رحمت مراد ہیں نہ کہ حفظہ، کیونکہ حفظہ کسی وقت جدا نہیں ہوتے، جیسا کہ خطاب نے تصریح کی ہے، اور عدم دخول ملائکہ رحمت سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، غایت مافی الباب استحباب و استحسان ثابت ہوتا ہے، اور یہی مقصود ہے، علامہ نووی نے روایات میں اسی طرح تطبیق دی ہے،

پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس وضو سے کونسا وضو مراد ہے، امام احمدؒ اور امام اسحقؒ کے نزدیک وضو کا مکمل مراد نہیں، بلکہ غسل بعض الاعضاء مراد ہے، کیونکہ طحاویؒ وغیرہ میں حضرت ابن عمرؓ کا فعل مروی ہے، انھوں نے حالت جنابت میں وضو قبل النوم کیا، اور غسل رجلین کو ترک کر دیا، نیز وضو بر صلوٰۃ مزیل جنابت بھی نہیں، اس لئے التفتار بعض الاعضاء صحیح ہوگا، جمہور کے نزدیک وضو بر صلوٰۃ مراد ہے، کیونکہ صحیح مسلم (ج ۱، ص ۱۲۴) میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنباً و اراد

لہ (ج ۲ ص ۵۲) کتاب اللباس، باب فی الصور ۱۲

لہ قال البیہقی فی المحج الزوائد (ج ۱ ص ۵۲) باب فیمن اراد النوم والاکل والشرب وهو جنب (.....) وفيه عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحمید بن یزید و عثمان بن عبد الرحمن هو الحرانی الطرائقی ثقة یحییٰ بن معین وقال ابو حاتم صدوق وقال ابو عروبة الحرانی وابن عدی لاباس به یروی عن مجہول وقال البخاری و ابو احمد الحاکم یروی عن قوم ضعات وقال ابو حاتم لیشبه بقیة فی روایتہ عن لضعفار۔

لہ (ج ۱ ص ۶۳) باب الجنب یرید النوم والاکل والشرب او الجماع ۱۲

ان یا کل اویناً تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ“ نیز سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۱۲) باب الجنب اذا اراد ان ینام الخ معجم طبرانی کبیر اور المنشی (ج ۱ ص ۲۰۸) وغیرہ میں حضرت عائشہؓ کی روایات مروی ہیں، جن میں ”تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ“ کی تصریح موجود ہے، نیز وضو بر صلوٰۃ اگرچہ مزیل جنابت نہیں لیکن ان افعال میں کہ جن میں طہارت شرط نہیں مفید ضرور ہے اس کی دلیل امر شارع ہی،

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجَنْبِ

مقصود باب یہ ہے کہ جنابت نجاست حکمیہ ہے جس کا ظاہر بدن پر ظہور نہیں ہوتا یہی حکم حالتہ اور نفساء کا بھی ہے، علامہ نوویؒ نے فرمایا ”واجبعت الأمة على ان اعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم وسورهم طاهر“ صاحب بحر نے فرمایا یہی حکم غسل میت کا بھی ہے، البتہ امام محمدؒ سے مبسوط میں اس کی نجاست مروی ہے، لیکن درحقیقت یہ اُس صورت پر محمول ہے جبکہ بطن میت سے شی نجس خارج ہوئی ہو، اور عموماً ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ غسل بھی نجس ہو جائے گا، ورنہ فی نفسہ ظاہر غیر ظہور ہے، صاحب بحر نے فرمایا کہ میت کافر کا غسل بھی اسی حکم میں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت اُس کے نجس ہونے کی ہے، یہ بھی اس پر محمول ہے کہ عموماً بدن کافر نجاست حقیقیہ سے ملوث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غسل نجس ہو جائے گا، ورنہ فی نفسہ ظاہر ہے، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

نعم اذا هي رأت الماء، یہ مسئلہ باب فیمن یتقیظ ویزی بللاً“ میں گزر چکا ہے، لیکن وہاں ضمناً تھا، اور یہاں امام ترمذیؒ نے قصداً بیان کیا ہے، اس پر اتفاق ہے کہ عورت پر خروج ماہ بشفوۃ سے غسل واجب ہوتا ہے، صرف ابراہیم نخعیؒ سے مروی ہے کہ اُن کے نزدیک واجب نہیں ہوتا، ابن المنذرؒ نے فرمایا کہ اگر یہ نسبت صحیح ہے تو اس کے خلاف اُم سلیم کی روایت باب حجت ہے، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ امام نخعیؒ کا قول اس پر محمول ہے کہ خروج الماء الی الفرج الخ حاج نہ ہوا ہو بلکہ صرف لذت کا احساس ہوا ہو، چنانچہ صاحب درمختار نے فرمایا کہ اگر نزول ماء کا احساس ہوا، لیکن فرج خارج تک وہ نہیں پہنچا، تو اس وقت بعض احناف کے نزدیک غسل واجب ہو گیا، لیکن مختار یہ ہے کہ واجب نہیں ہوا، کیونکہ حق مرآۃ میں وجوب

غسل کا مدار خروج المار الی الفرج الخاج ہے،

حدیث باب اور بعض دوسری اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت میں بھی مادہ منویہ موجود ہوتا ہے، جس کا خروج بھی ہوتا ہے، لیکن قدیم و جدید اطباء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ عورت میں منی بالکل نہیں ہوتی، اور اس کے لحاظ سے انزال کا مطلب محض استکمال لذت ہے، البتہ اطباء اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کہ عورت میں ایک خاص قسم کی رطوبت ہوتی ہے، ان میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن درحقیقت کوئی تعارض نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عورت کی بھی منی ہوتی ہے، البتہ وہ باہر نہیں نکلتی، بلکہ عموماً اس کا انزال رحم ہی کے اندر ہوتا ہے، البتہ بعض غیر معمولی صورتوں میں یہ انزال باہر کی جانب بھی ہو جاتا ہے، حدیث باب میں اسی غیر معمولی صورت کو بیان کیا گیا ہے، اور اطباء نے جو نفی کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ منی مرآۃ مثل منی رجل نہیں ہوتی، یہ تحقیق شیخ ابو علی سینا کے قول سے مؤید ہے، جنہوں نے تصریح کی ہے کہ عورت میں منی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا خروج باہر کی جانب نہیں ہوتا، ورنہ جہاں تک اس کے وجود کا معاملہ ہے اس میں شبہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود عورت کے مستقر میں منی دیکھی کہ قالت ام سلمۃ، اس روایت میں اس قول کا قائل حضرت ام سلمہؓ کو قرار دیا گیا ہے جبکہ مؤطا کی روایت میں حضرت عائشہؓ کو قرار دیا گیا ہے، قاضی عیاضؒ اور حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ اس وقت حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ دونوں موجود تھیں، اور دونوں نے یہ بات کہی تھی ”فذکر کل راو مالہ یدکرہ الآخر“

قلت اما فضحت النساء یا ام سلیمؓ مطلب یہ ہے کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات پوچھی جو عورتوں کی کثرت شہوت پر دال ہے، اس لئے تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، ”والکتمان فی ذلک من عادة النساء“

اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ”بابین یشیقظ ویزی بلاء میں گزرا ہے، کہ خود حضرت ام سلمہؓ ہی نے آپ سے یہ سوال کیا تھا تو پھر حضرت ام سلیمؓ پر اعتراض کا کیا جواز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی وہ روایت جس میں حضرت ام سلمہؓ کو اس سوال کا سائل قرار دیا گیا ہے عبداللہ بن عمرؓ کی وجہ سے ضعیف ہے، چنانچہ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں ”وعبد اللہ ضعفہ یحییٰ بن سعید من قبل حفظہ فی الحدیث، لہذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہاں پر بھی اصل سائلہ ام سلیمؓ ہوں، جن کا نام ضعیف

راوی کو یاد نہ رہا، اور اس نے اُمّ سلمہؓ کا نام ذکر کر دیا، اس کی تائید اس لئے بھی ہوتی ہے کہ اُمّ سلمہؓ اور اُمّ سلیمؓ متشابہ اسماء ہیں جس میں ضعیف راوی کے لئے وہم کا قوی امکان موجود ہے واللہ اعلم

بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

وَأَنَّ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سَنِينَ، یہ جملہ ترجمۃ الباب کا موضع استدلال ہے، کیونکہ دنل سال تک تیمم کو کافی قرار دینے کا واضح مطلب یہ ہے کہ جنابت سے بھی تیمم جائز ہے، چنانچہ جس طرح جواز تیمم من الحدیث الاصح میں اجماع امت ہے، اسی طرح جواز تیمم من الحدیث الاکبر پر بھی علماء و فقہاء کا اتفاق ہے، البتہ قرن اول میں اس کے بارے میں قدرے اختلاف تھا، کہ حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ سے جنبی کے لئے عدم جواز کا قول مروی تھا، جیسا کہ بخاریؒ کی بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے، لیکن بخاریؒ کی روایت ہی سے ان دونوں کا رجوع ثابت ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت عمارؓ کے استفسار پر جواب دیا: ”ذَوَّلِيكَ مَا تَوَلَّيْتُ“ فقہار نے اس جملہ کو رجوع قرار دیا ہے، اسی طرح امام ترمذیؒ نے فرمایا ”ویروی عن ابن مسعودؓ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ وَأَنَّ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ“ ”ویروی عنہ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ تَيَمَّمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ“ اسی طرح صاحب بدائع نے ضحاک سے نقل کیا ہے کہ ”أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ“ نیز بخاریؒ میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ اگر ہم جنبی کو اجازت تیمم دیدیں تو وہ معمولی سردی میں بھی غسل سے اجتناب کرے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک عارض کی وجہ سے جواز کا اعلان نہ فرماتے تھے اگرچہ جواز کے وہ بھی قائل تھے بلکہ بعد میں تو اجازت بھی دینے لگے کہ ”تَيَمَّمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ“ لہذا اب یہ مسئلہ اجماعی ہو گیا،

بَابُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

حیض اور استحاضہ کے مسائل فقہ اور حدیث کے مشکل اور پیچیدہ ترین مسائل میں سے

۱۵ (ج ۱ ص ۵۰) ۱۵ صحیح مسلم (ج ۱ ص ۲۱۱) باب التیمم ۱۲ ۱۵ (ج ۱ ص ۵۰) باب اذا خان الجنب علی نفسه المرض او الموت الخ ۱۲ ۱۵ عن حکیم بن معاویۃ عن عمہ قال قلت یا رسول اللہ انی اغتسل الشہر عن الماء ومعی اہل فاصیب منہم قال نعم قلت یا رسول اللہ انی اغتسل شہرا قال دان غبت ثلاث سنین رواہ الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۶۳ فی آخر باب التیمم)۔

ہیں، اسی لئے ہر دور کے اہل علم نے اُن کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر مفصل کتابیں لکھی ہیں، صاحب بحر نے فرمایا کہ امام محمدؒ نے خاص انہی دو مسائل پر دو سو صفحات کا ایک رسالہ تصنیف کیا تھا، جو غالباً اپنے موضوع پر سب سے پہلا رسالہ ہے، امام طحاویؒ نے پانچ سو صفحات پر مشتمل ایک رسالہ لکھا، ابن حجرؒ نے بھی اس موضوع پر ایک رسالہ تالیف کیا، علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ ایک رسالہ علامہ دارمی شافعیؒ نے تصنیف کیا جو اس موضوع پر بہترین ہے اور پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے، خود علامہ نوویؒ نے ”مہذب“ کی شرح کرتے ہوئے مسائل حیض و استحاضہ لکھنے شروع کئے تو ایک ضخیم جلد ہو گئی، پھر انھوں نے خود اس کی تلخیص کی جو موجودہ ”شرح المہذب“ کے دو سو صفحات میں آئی ہے، حنفیہ میں سے اس موضوع پر سب سے زیادہ مفصل بحث علامہ ابن نجیمؒ صاحب بحر الرائق نے کی ہے، علامہ نوویؒ اور صاحب بحر الرائق نے اپنے زمانہ میں قلت علم اور شیوعہ جہل کی شکایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ ان مسائل پر جس قدر توجہ ہونی چاہئے تھی وہ اب ممکن نہیں رہی،

استحاضہ کی بحث میں متعدد مسائل اور مباحث ہیں جو احادیث کی شرح کے ذیل میں انشاء اللہ بیان کئے جائیں گے،

جاءت فاطمة بنت ابی حبیش "حافظ ابن حجر" اور علامہ عینیؒ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن عورتوں کے استحاضہ ہونے کا ذکر روایات میں آیا، سورہ کل گیارہ ہیں

- ① فاطمہ بنت ابی حبیش ② أم المؤمنین حضرت زینبؓ ③ أم المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ ④ زینب بنت جحش ⑤ حمہ بنت جحش زوجہ ابوطلمحہ ⑥ أم حبیبہ بنت جحش زوجہ عبد الرحمن بن عوف ⑦ اسماء اخت میمونہ (لامہا) ⑧ زینب بنت ابی سلمہ ⑨ اسماء بنت الحارثیہ ⑩ بادیہ بنت غیلان الثقفیہ ⑪ سہلہ بنت سہیل (ملخص ما فی عمد القاری للعینی ج ۲ ص ۱۰۵ وفتح الباری للحافظ ج ۱ ص ۲۸۲)

انی امرأة استحاض، لفظ حیض در حقیقت حاض حیض سے نکلا ہے، جس کے معنی بہنے کے ہیں، کہا جاتا ہے "حاض الوادی اذا جرى وسال" اصطلاح فقہ میں حیض کی تعریف یہ ہے "دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير داء" استحاضہ حیض ہی سے باب استفعال ہے، اور باب استفعال میں آنے کے بعد اس میں مبالغہ کی خاصیت پیدا ہو گئی، باب استفعال کی ایک خاصیت انقلاب ماہیت بھی ہوتی ہے، جیسے استنوق الجمل

میں، یہ خاصیت بھی یہاں ملحوظ ہو سکتی ہے کہ حیض کی ماہیت بدل گئی، اور وہ استحاضہ ہو گیا، صاحب بحر نے فرمایا ”ھودم یسیل من العاذل من امرأۃ لداہبا“ (والعاذل عرق خارج الرحم عند فمہ) یہ بات ملحوظ رہے کہ عاذل اس عرق کا طبی نام نہیں، بلکہ چونکہ اس سے خرج دم سبب عذل و ملامت ہے، اس لئے اسے عاذل کہتے ہیں،

انما ذلک عرق ولیست بالحيضة“ اور بعض دوسری روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں ”انما ھو عرق“ ان الفاظ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ خون حیض کی طرح رحم سے نہیں آتا بلکہ ایک رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے آتا ہے جو خارج رحم میں ہوتی ہے جسے عاذل کہا جاتا ہے لیکن اس پر ایک قوی اشکال ہوتا ہے کہ قدیم و جدید اطباء اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ دم حیض اور دم استحاضہ میں مخرج کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کا مخرج قعر رحم ہی ہے فرق صرف مدت کا ہے کہ مدت کے اندر آنے والا خون حیض اور مدت کے بعد آنے والا خون استحاضہ کہلاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بھی ”مصنف شرح مؤطا“ میں یہی خیال ظاہر کیا ہے، اس کے بر خلاف حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے مخرج میں بھی فرق ہے،

اس اعتراض کا سب سے اچھا جواب حضرت بنوریؒ نے معارف السنن (ج ۱ ص ۴۰۹) میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اختصار ہے، اس کی پوری تفصیل مسند احمد کی ایک اور روایت میں آئی ہے، جس میں ارشاد ہے ”فانما ذلک رکضة من الشیطن او عرق انقطع اوداء عرض لہا“، اس سے معلوم ہوا کہ استحاضہ کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی رگ پھٹ جاتی ہے، اس وقت استحاضہ کا مخرج خارج رحم بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی بیماری کے سبب قعر رحم ہی سے خون کا اخراج معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء حدیث باب میں یہ نہیں ہے کہ استحاضہ صرف القطار عرق ہی سے ہوتا ہے، بلکہ یہاں آپ نے اس کے اسباب میں سے صرف ایک سبب بیان فرمایا ہے، بہر حال اطباء کا قول ”دواء عرض“ کی وضاحت ہے، اور فقہاء کا یہ کہنا کہ استحاضہ خارج رحم سے آتا ہے ”عرق انقطع“ کی تشریح ہے، رہا ”رکضة من الشیطن“ سو وہ درحقیقت ایک استعارہ ہے، اور اس کا منشاء یہ ہے کہ استحاضہ کے ذریعہ شیطانی تلبیسات کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور عورت کے لئے اپنی نماز اور طہارت کے مسائل سمجھنا اور ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے،

فاذا قبلت الحيضة فدعى الصلوة، یعنی جب ایام حیض شروع ہو جائیں تو نماز روزہ چھوڑ دے، اور جب وہ ایام ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز شروع کر دے، حضرت فاطمہ بنت ابی جہش چونکہ معتادہ تھیں، اس لئے آپ نے یہاں معتادہ ہی کا حکم بیان فرمایا،

مسائل حیض دستحاضہ سمجھنے کے لئے چند بنیادی مسائل کو سمجھنا ضروری ہے،

مسئلہ اولیٰ:- اقل مدت حیض میں اختلاف ہے، ابن المنذر نے فرمایا کہ فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک حیض کی اقل مدت کی کوئی تحدید نہیں، بلکہ قطرہ واحدہ اور سیلان دفعہ واحدہ بھی حیض ہے، یہی مسلک ہی امام مالکؒ کا، جمہور کے نزدیک اقل مدت حیض مقرر ہے، پھر اس کی تحدید میں بھی اختلاف ہے، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اقل مدت ”یومٌ وليلةٌ“ ہے، امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ”یومان واکثر الیوم الثالث“ اور طوفین کے نزدیک ”ثلاثة ایام ولیالہما“ اقل مدت ہے،

مسئلہ ثانیہ:- اکثر مدت حیض میں بھی اختلاف ہے، احناف کے نزدیک ”عشرۃ ایام ولیالہما“ امام شافعیؒ کے نزدیک ”خمسة عشر یومًا“ امام مالکؒ کے نزدیک ”سبعة عشر یومًا“ ہے، اور امام احمدؒ کی ”مثل المذاهب الثلاثة“ تین روایتیں ہیں، خرقی نے پندرہ دن کی اور ابن قدامہ نے دس دن کی روایت کو ترجیح دی ہے،

مسئلہ ثالثہ:- اقل مدت طہر میں بھی اختلاف ہے، علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ بعض علماء کے نزدیک اس میں کوئی تحدید نہیں، یہی ایک روایت ہی امام مالکؒ کی، ان کی دوسری روایت پانچ یوم کی، تیسری دس یوم کی اور چوتھی پندرہ یوم کی ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک اقل مدت طہر پندرہ یوم ہے، یہی ایک روایت ہی امام احمدؒ کی، اُن کی دوسری روایت تیرہ یوم کی ہے، جسے ابن قدامہ نے اختیار کیا ہے، بہر حال جمہور کے نزدیک اقل مدت طہر پندرہ دن ہی ہے، علامہ نوویؒ نے فرمایا اکثر مدت طہر میں عدم تحدید پر اجماع ہے،

علامہ ابن رشد، ابن قدامہ اور علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ مدت حیض و طہر کے بارے میں یہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ روایات میں اس بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اس لئے فقہاء نے اپنے اپنے ماحول کے تجربہ، مشاہدہ اور عرف کے پیش نظر یہ مدتیں مقرر کی ہیں، علامہ زیلعیؒ نے فرمایا کہ مدت حیض و طہر میں حنفیہ کا استدلال حضرت عائشہؓ، معاذ بن جبلؓ، حضرت انسؓ، واثکہ بن اسقعؓ اور حضرت امامہ کی روایات سے ہے، یہ تمام روایات اگرچہ ضعیف ہیں

لیکن تعدد طرق کی بنا پر درجہ حسن میں آجاتی ہیں،

اکثر مذتب حیض اور اقل مذتب طہر کے سلسلہ میں امام شافعیؒ کی تائید میں بھی ایک روایت مرفوعہ پیش کی جاتی ہے، ”تمکت احد اکن شطر عمرہا لا تقصیٰ“ لیکن ابن الجوزیؒ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا: ”ہذا حدیث لا یعرف“ بیہقیؒ نے فرمایا ”لم نجدہ“ اور خود علامہ نوویؒ شافعیؒ نے ”المجموع“ میں فرمایا ”حدیث باطل لا یعرف“ اور بالفرض اگر یہ درست ہو بھی تب بھی شطر کے لفظ کا اطلاق جس طرح نصف پر ہوتا ہے اسی طرح ایک مطلق حصہ پر بھی ہوتا ہے، خواہ وہ نصف سے کم ہو، یہاں یہ معنی مراد لینا ناگزیر ہیں، کیونکہ اگر امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق پندرہ دن مذتب حیض شمار کی جائے تب بھی مجموعی عمر میں حیض کا حصہ نصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبل البلوغ اور بعد الاياس کا سارا زمانہ بغیر حیض کا ہے، اسی وجہ سے امام نوویؒ نے اپنے مسلک پر استدلال بالحدیث کو چھوڑ کر استدلال بالقیاس پر عمل کیا ہے کہ تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سی عورتوں کو دس دن سے زائد خون آیا، جبکہ حنفیہ اس زائد کو استحاضہ میں شمار کرتے ہیں، اس کلام سے یہ معلوم ہوا کہ مذتب حیض کے مسئلہ میں احناف کا استدلال ضعیف روایات سے ہے، اور حضرات شوافع کا قیاس سے، تو اہل تواتر بات یہ ہے کہ دوسرے مؤیدات کی وجہ سے احادیث میں ایک گونہ قوت آگئی ہے، دوسرے قیاس کے مقابلہ میں بہر حال یہ روایات مقدم ہیں، بالخصوص شرعی تحدیدات کے باب میں قیاس پر عمل کرنا احادیث ضعیفہ پر عمل کے مقابلہ میں خطرناک ہے،

مَسْئَلَةٌ رَابِعَةٌ :- الوان دم حیض میں اختلاف ہے، صاحب ہدایہ نے فرمایا الوان حیض چھ ہیں، سواد، حمرة، صفرة، کدرۃ، خضرة اور تربتی، بہر حال امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس رنگ کا بھی خون آئے وہ حیض ہے، بشرطیکہ ایام حیض میں آئے، الایہ کہ سفید طوط خارج ہونے لگے، حنفیہ کی دلیل وہ روایت ہے جو موطنین میں موصولاً اور بخاری میں تعلیقاً بصیغۃ الجزم مروی ہے، ”عن عاتمة بن ابی علقمة عن أمہ مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت کان النساء یبعثن الی عائشة بالدرجة فیہا الکرسف فیہ الصفرة من دم الحيض لیسألنہا عن الصلوة فتقول لہن لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحيض“ (رواہ ایضاً عبد الرزاق وابن ابی شیبہ واللفظ لفظ مالکؒ) اس سے معلوم ہوا کہ جب تک بیاض خالص نہ آئے اس وقت تک ہر حیض خون ہوگا،

لہ انظر الزلیعی (ج ۱ ص ۱۹۱) وما بعد ۱۲۲ ملخص الجیر (ج ۱ ص ۱۶۲) رقم الحديث ۲۲۲، لكن فیہا شطر دہرا "مکان شطر عمرہا" ۱۲

امام شافعیؒ کے نزدیک صرف سُرخ اور سیاہ رنگ کا خون حیض ہی باقی استحاضہ کے رنگ ہیں، یہی مسلک حنابلہ بھی ہے، امام مالکؒ اصفرواکدر کو بھی حیض قرار دیتے ہیں، علامہ نوویؒ نے فرمایا صفرہ ذکرِ رتِ ایام حیض میں حیض ہیں، لیکن صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جب یہ آخر حیض میں خارج ہو تو حیض میں شمار کیا جائے گا ورنہ نہیں،

مسئلہ خامسہ :- صاحب بحر الرائق نے فرمایا کہ مستحاضہ کی تین قسمیں ہیں،

① مبتدرہ؛ یعنی وہ عورت جسے زندگی میں پہلی مرتبہ حیض شروع ہوا اور پھر استمرار

دم ہو گیا،

② معتادہ؛ یعنی وہ عورت جسے کچھ عرصہ تک انقباط کے ساتھ حیض آیا پھر استمرار دم

ہو گیا، پھر امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ایک حیض کا انقباط کے ساتھ آنا کافی ہے، اور طرفین کے نزدیک کم از کم دو حیض کا انقباط ضروری ہے، فتویٰ قولِ طرفین پر ہے،

③ متحیرہ؛ یعنی وہ عورت جو معتادہ تھی پھر استمرار دم ہوا، لیکن وہ اپنی عادتِ سابقہ

بھول گئی، متحیرہ کو ناسیہ، ضالہ، مضلہ، متحیرہ بھی کہتے ہیں، صاحب بحر نے فرمایا متحیرہ کی تین قسمیں ہیں:-

(الف) متحیرہ بالعد یعنی وہ عورت جسے ایام حیض کی تعداد یاد نہ رہی کہ وہ پانچ دن

یا سات دن یا اور کچھ،

(ب) متحیرہ بالوقت یعنی جسے وقتِ حیض یاد نہ رہا کہ وہ اولِ شہر تھا، یا وسطِ شہر یا آخرِ شہر

(ج) متحیرہ بہما؛ یعنی جو عورت بیک وقت متحیرہ بالعد بھی ہو اور متحیرہ بالوقت بھی،

مبتدرہ کا حکم | مبتدرہ کا حکم باتفاق یہ ہے کہ وہ اکثر مدتِ حیض گزرنے تک خون کو حیض شمار کرے گی، اور اس عرصہ میں نماز روزہ چھوڑ دیگی، اور اکثر مدت کے بعد غسل کرے نماز روزہ شروع کرے گی، پھر پیش دن گزرنے کے بعد دوبارہ ایام حیض شمار کرے گی،

معتادہ کے احکام | معتادہ کا حکم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایامِ عادت پورے ہونے کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ دن پورے ہونے

تک توقف کرے گی، اگر دن دن سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو یہ پورا خون حیض شمار ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی، چنانچہ ان ایام کی نماز واجب نہ ہوگی، اور

لے کافی تبیین الخائف (ج ۱ ص ۱۷) تحت شرح قول النسفی نماز علی عادتہا استحضار۔ باب الحيض ۱۲ مرتب۔ لے قال ابن عابدین: والحاصل أن المبتدأة إذا استمرت دمها فحيضها في كل شهر عشرة وطهرها عشرون كما في عامة الكتب بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في الامداد من ان طهرها ثمانية عشرة۔ رد المحتار (ج ۱ ص ۲۰) باب الحيض تحت قوله: وعم كلامه المبتدأة ۱۲ مرتب عفا الله عنه

اگر دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو ایامِ عادت سے زیادہ تمام ایام کے خون کو استحاضہ قرار دیا جائے گا، اور ایامِ عادت کے بعد جتنی نمازیں اس نے چھوڑ دی ہیں ان سب کی قضا لازم ہوگی، البتہ قضا کرنے کا گناہ نہ ہوگا، حدیثِ باب میں ”فاذا اقبلت الحيضة فدمي الصلوة واذا ادبرت فاعسلي عنك الدم وصلتي“ کا یہی مطلب ہے، اسی طرح اگلے باب کی حدیث میں ”تدع الصلوة ايام اقراءها التي كانت تحيض فيها“ سے بھی اسی بات کو زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔

ائمۃ ثلاثہ مستحاضہ کی ایک اور قسم بیان کرتے ہیں جسے ”میزہ“ کہا جاتا ہے، یعنی وہ عورت جو خون کے رنگ کو دیکھ کر پہچان سکتی ہو کہ کونسا خون حیض کا ہے اور کونسا استحاضہ کا، ایسی عورت کے بارے میں ائمۃ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت پر اعتماد کرے گی، جتنے دن اسے حیض کا رنگ محسوس ہوا اتنے ایام کو ایامِ حیض سمجھے گی، اور جتنے دن استحاضہ کا رنگ محسوس ہوا اتنے دن کو ایامِ استحاضہ، اس بحث کی تفصیل یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک تمیز بالالوان کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ صرف عادت کا اعتبار ہے، یہی مسلک ہے سفیان ثوریؒ کا، اس کے بالکل برعکس امام مالکؒ کے نزدیک صرف تمیز معتبر ہے، عادت کا اعتبار نہیں، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اگر صرف عادت موجود ہو تو اس کا بھی اعتبار ہے، اور صرف تمیز ہو تو وہ بھی معتبر ہے اور اگر کسی عورت میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو امام شافعیؒ کے نزدیک تمیز مقدم ہوگی، اور امام احمدؒ کے نزدیک عادت، ائمۃ ثلاثہ کے نزدیک تمیز کا مبتدئہ، معتادہ اور متخیرہ سب کے حق میں اعتبار ہے۔۔۔ تمیز بالالوان کی مشروعیت پر ائمۃ ثلاثہ کا استدلال ابوداؤد میں ”باب من قال توضع لكل صلوة“ کے تحت حضرت فاطمہ بنت ابی جہش کی روایت سے ہے۔

”انما كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلوة فاذا كان الاخر فتوضعي وصلتي“ محل استدلال ”فانه دم اسود يعرف“ کے الفاظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رنگ سے حیض کا پتہ لگایا جاسکتا ہے، حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث سنداً متکلم فیہ ہے، اولاً تو اس لئے کہ امام ابوداؤدؒ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن ابی عری نے ایک مرتبہ اپنی کتاب سے سنایا، اور ایک مرتبہ حافظہ سے، جب کتاب سے سنایا تو اسے فاطمہ بنت ابی جہش کی روایت قرار دیا، اور جب حافظہ سے یہ روایت سنائی تو حضرت عائشہؓ

کی روایت قرار دیا،

دوسرے ابوداؤدؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علاء بن المسیبؓ سے بھی مروی ہے اور شعبہؒ سے بھی، علاء بن المسیبؓ سے یہ مرفوعاً مروی ہے اور شعبہ سے موقوفاً، اس طرح یہ حدیث مضطرب ہے، امام بیہقیؒ نے بھی سنن کبریٰ (ج ۱ ص ۳۲۵ و ۳۲۶) میں اس حدیث کے مضطرب اسناد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے اپنی علل میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا ”ھو منکر“ علامہ ماریؒ نے ”الجوہر النقی“ (ج ۱ ص ۸۶) میں نقل کیا کہ ابن القطانؒ نے فرمایا: ”ھو فی آیئ منقطع“ لہذا یہ حدیث قوتِ صحت کے اعتبار سے حنفیہ کے ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو آگے آرہے ہیں، نیز ملاحی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو یہ اُس صورت پر محمول ہو سکتی ہے جبکہ تمیز بالالوان عادت کے مطابق ہو جائے،

حنفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں،

① مؤطین میں موصولاً اور بخاری میں باب اقبال لمحيض وادبارہ میں تعلیقاً بصیغہ جنبا یہ روایت (جو پہلے بھی مؤطاً مالک کے الفاظ کے ساتھ ذکر کی جا چکی ہے) آئی ہے، ”کنت نساء یبعثن الی عائشة بالدرجة فیہا الکرسف فیہ الصفرة فتقول لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء ترید بذلك الطهر من الحيضة (لفظہ للبخاری) اس سے معلوم ہوا جب تک بیاض خالص نہ آنے لگے اُس وقت تک ہر خون حیض ہوگا، لہذا تمیز بالالوان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،

② صحیح بخاری ہی میں ”باب اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض“ کے تحت حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ”عن عائشة ان فاطمة بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحاض فلا اطهر فادع الصلوة فقال لان ذلك عرق ولكن دعی الصلوة قدر الايام التي کنت تعیضین فیہا ثم اغتسلی وصلی“ اس میں لفظ ”قدر“ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اعتبار ایام کی مقدار کا ہے نہ کہ الوان کا،

③ ابوداؤدؒ وغیرہ میں حضرت اُم سلمہؓ کی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لتنظر عدة اللیالی والایام التي کانت تعیضن من الشہر

قبل ان یصیبہا الذی اصابہا فلتترك الصلوة قدر ذلك من الشهر الخ" اس میں صراحتہ ایام عادت کے اعتبار کرنے کا حکم دیا گیا ہے،

(۴) ابوداؤد میں "باب فی المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلوة فی عدا الايام التي كانت تحيض" کے تحت روایت آئی ہے "عن عروۃ بن الزبیر قال حدثنی فاطمة بنت ابی حبیش انہا امرت اسماء و اسماءُ حدثنی انہا امرتہا فاطمة بنت ابی حبیش ان تسئل (امی اسماء) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرہا ان تفعد الايام التي كانت تفعد ثم تغتسل"

(۵) اما ترمذی نے اگلے باب میں نقل کیا ہے "عن عدی بن ثابت عن ابيه عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی المستحاضة تدع الصلوة ایاماً قرئما التي كانت تحيض فیہا ثم تغتسل وتتوضأ عند کل صلوة وتصوم وتصلی" اس میں بھی عدی ایام کا اعتبار کیا گیا ہے،

(۶) ابوداؤد میں "باب اذا قبلت الحيضة تدع الصلوة" کے تحت حضرت بھینہ کی روایت ہے "قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حیضہا وأهريق دمافا مرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فی کل شهر و حیضہا مستقیم فلتعد بقدر ذلك من الايام ثم لتدع الصلوة فیہن او بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم تصلی" (ج ۱ ص ۳۸)

(۷) مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۶۲) میں فی الطهر ما هو ولم يعرف کے تحت روایت ہے "عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر قالت کنا فی حجرها مع بنات ابنہا فكانت احدانا تطهر ثم تصلی ثم تنکس بالصفرة اليسيرة فتسئلہا (وفی نسخة "ونسئلہا") فنقول اعتزلن الصلوة ماراً ینتن ذلك حتی لا ترین الا البياض خالصاً" (واخرجه اسحق بن راہویہ بلفظ اخر) المطالب العالیة ج ۱ ص ۶۰۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیز بالاوان کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا مذکورہ بالا تمام احادیث ان کے خلاف حجت قاطعہ ہیں،

متحیرہ کے احکام | ائمہ ثلاثہ کے نزدیک متحیرہ اگر ممیزہ ہو تو وہ الوان کے ذریعہ حیض و

واستحاضہ میں فرق کرے گی، جس کی بڑی تفصیلات ہیں، علامہ نوویؒ نے شرح المہذب میں انھیں بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے،

متحیرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تحرّی کرے، اگر اس طرح اسے اپنے ایامِ عادت یاد آجائیں یا کسی جانب ظن غالب قائم ہو جائے تو وہ اس کے مطابق معتادہ کی طرح عمل کرے گی، اور اگر کسی جانب ظن غالب قائم نہ ہو بلکہ شک باقی رہے تو اس کی متعدد صورتیں ہیں، تفصیل علامہ ابن نجیم بحر الرائق میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کی تینوں قسموں میں اصل الاصول یہ ہے کہ جن ایام کے بارے میں متحیرہ کو یقین ہو جائے کہ یہ ایام حیض ہیں، اُن میں نماز چھوڑ دے گی، اور جن ایام میں یقین ہو جائے کہ یہ ایام طہر ہیں ان میں وضو لکھ کر صلوٰۃ کے ساتھ نماز پڑھو گی اور جن ایام میں یہ شک ہو کہ یہ حیض کے ایام ہیں یا طہر کے یا دخول فی الحيض کے ان میں وضو لکھ کر صلوٰۃ کرتی رہے گی، جب تک یہ شک باقی رہے، اور جن ایام کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ طہر ہے یا حیض یا خروج من الحيض ان میں غسل لکھ کر صلوٰۃ کرے گی جب تک کہ خروج من الحيض کا شک باقی رہے اب متحیرہ بالعدد کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے حیض کی ابتداء کی تاریخ سے تین دن تک نماز، روزہ چھوڑ دے گی، کیونکہ ان ایام میں یقین ہو کہ یہ ایام حیض ہیں، اس کے بعد سات دن غسل لکھ کر صلوٰۃ کرے گی، کیونکہ اب ہر دن اور ہر وقت یہ احتمال ہے کہ اس وقت حیض منقطع ہو رہا ہو اس کے بعد حیض کی اگلی تاریخ تک وضو لکھ کر صلوٰۃ کرے گی، کیونکہ وہ ان ایام میں یقینی طور سے طاہر ہے،

اور متحیرہ بالزمان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر مہینہ کی ابتداء (ابتداء شہر سے وہ دن مراد ہے جس دن سے خون مستمر ہوا ہو) میں اپنے ایامِ عادت پورے ہونے تک وضو لکھ کر صلوٰۃ کرے گی، مثلاً اس کے ایامِ عادت پانچ دن تھے تو مہینہ کی پہلی تاریخ سے پانچویں دن تک وضو لکھ کر صلوٰۃ کرے گی، کیونکہ اسے طاہرہ یا حائضہ ہونے میں شک ہو، اس کے بعد پچیس دن غسل لکھ کر صلوٰۃ کرے گی، کیونکہ ان میں ہر دن خروج من الحيض کا احتمال ہے،

اور متحیرہ بالعدد والزمان کا حکم یہ ہے کہ ہر مہینہ کے پہلے تین دن وضو لکھ کر صلوٰۃ کرے گی، اور باقی سترائیس دن غسل لکھ کر صلوٰۃ، کیونکہ ان تمام دنوں میں خروج من الحيض کا احتمال ہے،

روایات میں مستحاضہ کے لئے تین احکام وارد ہوئے ہیں:-

① غسل لکل صلوٰۃ ② جمع بین الصلوٰتین بغسل ③ وضو لکل صلوٰۃ ، امام احمد اور امام
اسحقؒ کے نزدیک سب سے افضل غسل لکل صلوٰۃ ہے ، اور دوسرے احکام پر بھی عمل جائز ہے ،
امام طحاویؒ نے غسل لکل صلوٰۃ کو سہلہ بنت سہیل کی روایت سے منسوخ قرار دیا ہے کہ جب
اُن پر غسل لکل صلوٰۃ شاق گذرا تو آپؐ نے اسے منسوخ فرما کر جمع بین الصلوٰتین بغسل کا حکم دیا ،
ورنہ پھر علاج پر محمول ہے کہ برودت مار قاطع دم ہوتی ہے ، یا پھر استحباب پر مبنی ہے ،
یا پھر اس میجرہ کے ساتھ خاص ہے جسے انقطاع حیض میں مشبہ ہو ،

امام طحاویؒ نے جمع بین الصلوٰتین بغسل کو بھی منسوخ کہا ہے ، اور وضو لکل صلوٰۃ
کی روایات کو اس کے لئے ناسخ قرار دیا ہے ، بعض احناف نے اسے بھی علاج پر محمول کیا ہے ،
لیکن درحقیقت جمع بین الصلوٰتین بغسل کا حکم بھی اسی میجرہ کے لئے ہے جس کے لئے غسل
لکل صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے ، یعنی وہ میجرہ جسے انقطاع حیض میں شک ہے ، اس کے لئے اصل
حکم تو غسل لکل صلوٰۃ ہی کا ہے ، لیکن ساتھ ہی اس کے لئے یہ آسانی بھی موجود ہے کہ وہ جمع
بین الصلوٰتین بغسل کر لے ، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھے ، اور دونوں کے لئے ایک غسل
کرے ، اسی طرح مغرب اور غشاء کو جمع کر کے پڑھے ، اور دونوں کے لئے ایک غسل کرے ،
اس طرح اسے دن بھر میں تین مرتبہ غسل کرنا ہوگا ، واللہ سبحانہ اعلم ،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَوةٍ

وتتوضأ عند كل صلوٰۃ ، یہ صرف مستحاضہ کا نہیں ان تمام معذورین کا حکم ہے ،
جو تسلسلِ حدث میں مبتلا ہوں ، اور چار رکعتیں بھی بغیر وقوعِ حدث کے پڑھنے پر قادر
نہ ہوں ،

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ معذور پر وضو کرنا ضروری ہے ، البتہ ربیعۃ الراۓ اور
داؤد ظاہری کے نزدیک دم استحاضہ ناقض وضو نہیں ، اس لئے اُن کے نزدیک مستحاضہ کے
لئے وضو لکل صلوٰۃ کا حکم استحباب پر محمول ہے ، امام مالکؒ کے نزدیک بھی قیاساً تو وضو نہ ٹوٹنا
چاہئے اس لئے کہ وہ خابج غیر معتاد ہے ، لیکن امر تعبیدی کے طور پر وہ بھی دم استحاضہ کو ناقض
وضو مانتے ہیں (کما ذکر فی تشریح باب الوضوء من الفقی والرعات)

پھر وضو لکل صلوٰۃ کی تشریح میں اختلاف ہے ، سفیان ثوریؒ اور ابو ثور کے نزدیک

ایک وضو سے صرف فرائض پڑھے جاسکتے ہیں، نوافل کے لئے الگ وضو کی ضرورت ہوگی، گویا ہر صلوٰۃ مستقلہ پر وضو ضروری ہے، یہ حضرات لکل صلوٰۃ کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے علیحدہ وضو کیا جائے، امام شافعیؒ کے نزدیک اس ایک وضو سے فرض اور اس کے توابع سنن و نوافل بھی ادا کئے جاسکتے ہیں، لیکن اُن کی ادائیگی کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اگر تلاوت قرآن کرنا چاہے یا دوسرے نوافل پڑھنا چاہے تو الگ وضو کی ضرورت ہوگی، اُن کے نزدیک وضو لکل صلوٰۃ کا مطلب وضو لکل صلوٰۃ مع توابعہا ہے،

حنفیہ کے نزدیک یہ وضو آخر وقت تک باقی رہے گا، اور اس سے فرائض و توابع کے علاوہ دوسرے نوافل پڑھنا اور تلاوت قرآن کرنا بھی جائز ہے، البتہ جب نیا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کرنا ہوگا، پھر اس کی تفصیل میں بین الاحناف بھی اختلاف ہے، طرفین کے نزدیک خروج وقت ناقض وضو ہے، خواہ نیا وقت داخل ہو یا نہ ہو، امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دخول وقت آخر ناقض وضو ہے، اور امام زفرؒ کے نزدیک دخول وقت اور خروج وقت دونوں ناقض ہیں، ثمرۃ اختلاف فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں ظاہر ہوگا، کہ فجر کی وضو طلوع شمس پر طرفینؒ اور امام زفرؒ کے نزدیک ٹوٹ جائے گی، جبکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ وضو زوال تک باقی رہے گا، اسی طرح اگر طلوع شمس کے بعد وضو کیا جائے گا تو امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ کے نزدیک دخول وقت ظہر سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن طرفینؒ کے نزدیک وہ ظہر کے آخری وقت تک باقی رہے گا،

بہر کیف حنفیہ نے تتوضاً لکل صلوٰۃ کو تتوضاً لوقت کل صلوٰۃ کے حکم میں قرار دیا ہے، چنانچہ امام محمدؒ کتاب الآثار (ج ۱ ص ۸۸) باب غسل المستحاضۃ والحائض کے تحت ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”ولسنا ناخذ بہذا ولکننا ناخذ بالحدیث الآخر انہا تتوضاً لکل وقت صلوٰۃ وتصلی فی الوقت الآخر“ نیز ابوالوفاء انغانی کتاب الآثار کی تشریح و تعلیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”وفی شرح مختصر الطحاوی ردی ابو حنیفۃ عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمۃ بنت ابی حبیش وتوضی لوقت کل صلوٰۃ، ذکرہ محمد بن الاصل معصلاً و قال ابن قدامۃ فی المغنی و ردی فی بعض الفاظ حدیث فاطمۃ بنت ابی حبیش

وقضیٰ لوقت کلّ صلوٰۃ (کتاب الآثار، ج ۱ ص ۹۱ باب غسل المستحاضۃ والحائض فی تعلیقات ابی الوفاء الالفغانی)۔ علاوہ ازیں حدیث باب میں ”تتوضّأ عند کلّ صلوٰۃ“ کے الفاظ آئے ہیں، جو وقت کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، نیز جن روایات میں ”تتوضّأ“ لکلّ صلوٰۃ کے الفاظ ہیں ان میں بھی لام کو وقتیہ قرار دیا جاسکتا ہے، عرف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے ”آتیك لصلوٰۃ الظهر ای لوقتہا“ امام طحاویؒ نے فرمایا کہ نظر و قیاس سے بھی مسلک احناف کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ خرّیج وقت بعض مواقع میں حق معذور میں ناقض ہے نہ کہ خرّیج عن الصلوٰۃ، مثلاً کسی معذور نے وقت ظہر میں وضو کیا، لیکن نماز نہ پڑھ سکا، حتیٰ کہ وقت عصر داخل ہو گیا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو بالاجماع اس پر وضو مجدد ہے، اس مسئلہ میں خرّیج عن الصلوٰۃ کا تحقق نہیں ہوا بلکہ خرّیج وقت پر نقص وضو ہوا ہے، اسی طرح خرّیج وقت ماسح علی الخفین کے حق میں بھی ناقض وضو ہے لیکن خرّیج عن الصلوٰۃ کا ناقض ہونا کسی مادہ میں موجود نہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ خرّیج وقت کا ناقض ہونا رائج ہے،

بَابُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ اَنْهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ بِغَسْلٍ وَاحِدٍ

نفس مسئلہ پر کلام گزر چکا ہے اعادہ کی ضرورت نہیں،
 سائبرک بامرین، یہاں آپ نے حضرت حمزہ کو دو باتوں میں اختیار دیا ہے، ان میں سے دوسری بات تو واضح اور متفق علیہ ہے، کہ وہ جمع بین الصلوٰتین ہے، اسی کی طرف ”وہو اعجب الامرین الی“ سے اشارہ کیا ہے، لیکن پہلی بات حدیث میں اچھی طرح واضح نہیں ہے، اس لئے شراح کا اس کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے، امام شافعیؒ نے ”کتاب الام“ میں فرمایا کہ امر ثانی (ترتیباً امر اول) غسل لکلّ صلوٰۃ ہے، اکثر شوافع نے اسی کو اختیار کیا ہے، اب مطلب یہ ہے کہ تمھارے لئے اصل حکم تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے غسل کرو لیکن اگر تمھیں اُس میں دشواری ہو تو تم جمع بین الصلوٰتین بغسل واحد بھی کر سکتی ہو، جو مجھے سہولت کی وجہ سے زیادہ پسند ہے، امام طحاویؒ نے فرمایا وہ امر وضو لکلّ صلوٰۃ ہے، اسی کو احناف نے اختیار کیا ہے، اب مطلب یہ ہے کہ تمھارے لئے اصل حکم تو وضو لکلّ صلوٰۃ ہے، لیکن اگر تم جمع بین الصلوٰتین بغسل واحد کرو تو یہ بہتر ہے،

پھر اختلاف ہے کہ حضرت حمہ بنت جحش مستحاضہ کی کونسی قسم میں داخل تھیں، امام نوویؒ، خطابیؒ، ابن رشدؒ، ابن قدامہؒ، امام احمدؒ اور ابو داؤد وغیرہ کے نزدیک یہ ممیزہ تھیں، سہقیؒ نے فرمایا کہ یہ مبتدرہ تھیں، لیکن ابن قدامہ نے اسے رد کیا ہے، کیونکہ روایات سے ان کا امرأہ کبیرہ ہونا ثابت ہے، اور امرأہ کبیرہ کا مبتدرہ ہونا بعد ہے، امام طحاویؒ نے مشکل الآثار میں اور سہقیؒ نے کتاب الخلافیات میں فرمایا کہ یہ معتادہ تھیں، احناف نے اسی کو ترجیح دی ہے، قرائن سے راجح بھی یہی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ امراؤں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معتادہ کا معروف حکم بیان فرمایا، حدیث کے الفاظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ”فتحيصني ستة ايام او سبعة ايام في علم الله“ آگے فرمایا: ”فافعلي كما تحيض النساء كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرن“ اور امرثانی میں جمع بین الصلوتین بغسل کا حکم یا تو استحباب کے لئے تھا اور نہ علاج کی غرض سے تھا، اس لئے کہ اکثر غسل اور تبرید اس مرض کے لئے مفید نہ بہر حال ہر معتادہ کے لئے غسل لکل صلوٰۃ کا حکم نہیں ہے،

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت حمہ متیجرہ ہوں اور انھیں چھ دن کے ایام حیض ہونے کا یقین ہو، اور اس سے زیادہ میں انھیں شک ہو، اس لئے چھ دن تک آپ نے انھیں حائضہ قرار دے کر نماز چھوڑنے کا حکم دیا، اس کے بعد دس دن پورے ہونے تک ان پر غسل لکل صلوٰۃ واجب تھا، کیونکہ ہر وقت انقطاع حیض کا احتمال تھا، چنانچہ امراؤں میں آپ کا مقصد یہی تھا کہ وہ غسل لکل صلوٰۃ کرے، اور امرثانی میں ان کے لئے تخفیف کی گئی اور جمع بین الصلوتین کی اجازت دی گئی، اور سہولت کی بنا پر آپ نے اس کو اعجب الامرین قرار دیا،

”وتجمعين بين الصلوتين“ یہاں حنفیہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جمع بین الصلوتین محض سورۃ ہوگی، لہذا غسل لازماً وقت ظہر میں کیا جائے گا، اس کے بعد جب وقت عصر شروع ہوگا خر مخرج وقت اور دخول وقت ثانی دونوں کا تحقق ہو جائے گا، تو حنفیہ کے اصول کے مطابق بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا، اس لئے دونوں نمازوں کے درمیان کم از کم ایک وضو ضرور ہونا چاہئے، ورنہ پھر معذور کے حق میں خر مخرج ودخول وقت کو عدم قبض ماننا پڑے گا، جبکہ بین الصلوتین وضو کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس اعتراض کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں:-

① ابو داؤد میں باب من قال تجمع بين الصلوتين وتغتسل لهما غسلاً

کے تحت حضرت اسماء بنت عمیس کی روایت آئی ہے، "قالت قلت یا رسول اللہ ان فاطمة بنت ابی جیش استحيضت منذ کذا وکذا فلم تصل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان هذا من الشیطن لتجلس فی مکن راناء کبیر) فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتوضأ فیما بین ذلك، اس حدیث کا آخری جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ عورت بین الصلوٰتین وضو کرے گی، لہذا حضرت حمہ کی روایت کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا، اور حکم یہ ہوگا کہ دونوں نمازوں کے درمیان اس کے لئے وضو کرنا واجب ہے،

② بعض حنفیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جس عورت پر غسل لکل صلوٰۃ واجب ہو اور وہ جمع بین الصلوٰتین بغسل کی سہولت پر عمل کر رہی ہو وہ انتقاض وضو کے حکم سے مستثنیٰ ہے، لہذا اس کا ایک مرتبہ غسل کر لینا کافی ہے،

③ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا دونوں جواب اس بات پر مبنی ہیں کہ جمع بین الصلوٰتین سے جمع صوری مراد لی جائے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جمع حقیقی مراد ہے، (وهو الظاهر من كلام الطحاوی فی مشعل الآثار ۳۳ ص ۳۰۲) اس کی تفصیل یہ ہے کہ مستحاضہ کو جمع بین الصلوٰتین کے لئے ایک غسل بین الظهر والعصر، دوسرا بین المغرب والعشاء اور تیسرا صلوٰۃ فجر کے لئے کرنا ہوگا، اور ابو حنیفہؒ کے نزدیک زوال کے بعد مثل اول مخصوص بالظهر ہے، مثل ثالث مخصوص بالعصر اور مثل ثانی حق معذور و مسافر میں مشترک بین الظهر والعصر ہے، اسی طرح قبل غروب الشفق الاحمر مخصوص بالمغرب بعد الابيض مخصوص بالعشاء اور ان کے مابین مشترک مینہا ہے، چنانچہ صاحب بحر نے تصریح فرمائی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایک روایت میں مسافر کے لئے جائز ہے کہ وہ شفق الاحمر کے غروب کے بعد مغرب اور عشاء میں حقیقۃً جمع کرے، جب حق مسافر میں امام کی یہ روایت موجود ہے تو حق معذور میں بھی یہی حکم ہوگا، لہذا مستحاضہ مثل ثانی پر غسل کر کے جمع بین الصلوٰتین کر لے، اسی طرح مغرب میں بعد غروب الشفق الاحمر اور قبل غروب الشفق الابيض غسل کر کے جمع کرے، اس طرح کسی وضو جدید کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ نہ کوئی وقت خارج ہوا، نہ کوئی وقت مستقل داخل ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وقت مشترک میں غسل کر کے جمع بین الصلوٰتین کا حکم دیا

جس سے ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوئی، اور عدم خرچ وقت کی بنا پر وضو کی ضرورت ہی نہ پڑی۔
 قال ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن صحیح، امام بخاریؒ سے بھی اس حدیث کی تصحیح منقول
 ہے، لیکن بعض دوسرے محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ ابن عقیل اس کے
 روایت کرنے میں متفرد ہیں، اور یہ متکلم فیہ راوی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن عقیل محققین کے
 نزدیک مقبول راوی ہیں، لہذا یہ حدیث کم از کم حسن ضرور ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهُ لَا تَقْضِي لَصَلَاةٍ

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ حائضہ کے حق میں علماء اہل سنت کا قضاءِ صوم اور عدم قضاءِ
 صلوٰۃ پر اجماع ہے، صرف خوارج کا اختلاف ہے، کہ وہ قضاءِ صوم کی طرح قضاءِ صلوٰۃ
 کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ابن قدامہ نے المغنی (ج ۱ ص ۳۱۹) میں نقل
 کیا ہے، بہر حال خوارج کا یہ اختلاف انکارِ سنت پر متفرع ہے، کیونکہ یہ مسئلہ سنت ہی سے
 ثابت ہے، اور خوارج حجیتِ سنت کے قائل نہیں،

پھر سقوطِ قضاءِ صلوٰۃ کی علت میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام الحرمین کے نزدیک یہ
 حکم غیر مدرك بالقیاس ہے، اور اس کی علت امرِ شارع ہے، امام نوویؒ کے نزدیک زمانہ حیض
 کی نمازیں حدّ کثرت میں داخل ہو جاتی ہیں، جن کے ادا کرنے میں حرج ہے، "والحرج مدّ فحج
 شرعاً"، بخلاف صوم کے کہ وہ حدّ کثرت میں داخل نہیں ہوتا، صاحبِ بدائع نے فرمایا کہ
 طہارت من لحيض صلوٰۃ کے لئے شرط وجوب بھی ہے اور شرط ادا بھی، لیکن صوم کے لئے صرف
 شرط ادا ہے، لہذا حیض جو اغلظ من الجنابة ہے، حق صلوٰۃ میں موجب ہی نہ ہوگا، اور شرط
 وجوب فوت ہو جائے تو قضاء واجب نہیں ہوتی، اور باپِ صوم میں موجب تو ہوگا، لیکن مسح
 للاداء نہ ہوگا، اور شرط ادا کے فوت ہونے کے وقت قضا واجب ہوتی ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنْبِ الْحَائِضِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

امام نوویؒ نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی کے لئے ذکر، تسبیح و تہلیل وغیرہ کے جواز پر اجماع ہے
 البتہ تلاوتِ قرآن کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک
 تلاوت ناجائز ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں "يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ"

جبکہ حق حالتہ میں ان کی دور دایتیں ہیں، ایک جواز کی دوسری عدم جواز کی، اور شرح ہذب (ج ۲ ص ۱۵۸) میں امام مالکؒ سے مطلقاً جواز مروی ہے، امام بخاریؒ، ابن المنذر اور داؤد ظاہری کے نزدیک بھی جنب اور حائض دونوں کے لئے تلاوت مطلقاً جائز ہے، مجتہدین تلاوت قرآن کا استدلال حضرت عائشہؓ کی معروف حدیث سے ہے، جو صحیح مسلم (ج ۱ ص ۱۶۲) میں باب ذکر اللہ تعالیٰ فی حال الجنابة وغیرہا کے تحت مروی ہے: "عن عائشہؓ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدکر اللہ علی کل احيائه" لیکن جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس سے ذکر قلبی مراد ہے، اور اگر ذکر لسانی ہی مراد ہو تو یہ اذکار متواردہ پر محمول ہے، اور اگر اسے اپنی حقیقت پر محمول کر کے تلاوت قرآن کو بھی اس میں شامل کیا جائے تب بھی وہ ایک دلیل عام ہے، جو جمہور کی مستدل حضرت ابن عمرؓ کی حدیث باب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو دلیل خاص ہے، "عن ابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئاً من القرآن" اس پر انہما بخاریؒ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث اسمعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے مروی ہے، اور اسمعیل ابن عیاش کی احادیث غیر اہل شام سے مقبول نہیں، اور موسیٰ بن عقبہ غیر شامی ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے دوسرے متابعات موجود ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے بھی نقل کیا ہے، لہذا یہ حدیث صالح للبحث ہے،

پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لئے کتنی مقدار کی تلاوت ناجائز ہے، ایک آیت یا اس سے زیادہ کے ممنوع ہونے پر جمہور کا اتفاق ہے، اور مادون الآیہ میں احنا سے دور دایتیں ہیں، امام کرخیؒ کی روایت کے مطابق یہ بھی جائز نہیں، اسی کو اختیار کیا ہے صاحب ہدایہ نے التجنیس میں، علامہ نسفیؒ نے کنز اور الکافی میں اور علامہ ابن نجیمؒ نے البحر الرائق میں، صاحب بدائع نے فرمایا "وعلیہ عامۃ المشائخ" دوسری روایت امام طحاویؒ کی ہے انھوں نے مادون الآیہ کی تلاوت کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ وہ متحدی بہ نہیں ہے، اسی کو اختیار کیا ہے فخر الاسلام بزدویؒ نے اور صاحب خلاصہؒ نے فرمایا "وعلیہ الفتویٰ" علامہ شامیؒ نے محاکمہ فرمایا کہ جنبی کے لئے عدم جواز ہے اور حائضہ کے لئے قراۃ مقطوعاً جائز ہے،

عدم جواز اور مذکورہ بحث اس وقت ہے جب بقصد تلاوت قرأت کی جائے اور

اگر تلاوت بقصد تبرک یا دعاء ہو تو اس میں بھی اختلاف ہے، امام نوویؒ نے فرمایا کہ فتراء تسمیہ بقصد الاستفتاح کے جواز پر اجماع ہے، اس کے علاوہ کسی اور آیت کی قرأت امام شافعیؒ کے نزدیک جائز نہیں، خواہ کسی ارادہ سے ہو، احناف کے نزدیک اس کا جواز ہے، پھر فقہاء احناف میں فتراء فاتحہ علی وجہ الدعاء میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کا بھی جواز ہے، کیونکہ مقصود تلاوت نہیں جبکہ محققین کے نزدیک جواز نہیں، کیونکہ ایک مستقل سورۃ قرآنیت سے خارج نہیں ہو سکتی، بالخصوص جبکہ سورۃ فاتحہ کی دعاء غیر الفاظِ فترآن میں بھی ممکن ہے، صاحب بحرؒ نے فرمایا کہ امام محمدؒ کے نزدیک ”سورۃ الحفد والخلع (دعاء قنوت) کی تلاوت بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ اقرب الی نظم الفترآن ہے، اور بعض روایات سے اس کا فترآن ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک جواز ہے، کیونکہ ثبوت قرآنیت کے لئے قنوت شرط ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ،

مباشرت کے لغوی معنی مس الجلد بالجلد کے ہیں، اور اس کی حق حائض میں تین صورتیں ہیں ① استمتاع بالجماع، اور یہ باتفاق امت حرام ہے، حتیٰ کہ امام نوویؒ نے اس کے مستحل پر حکم کفر لگایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوافع کے نزدیک اس کا مستحل کافر ہے، صاحب بحرؒ نے فرمایا کہ فقہاء احناف کا اس کے کفر میں اختلاف ہے، اور میرے نزدیک عدم تکفیر راجح ہے، کیونکہ مسئلہ تکفیر میں حسیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر دس وجوہ میں سے نو وجوہ کفر کی اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو وجہ ایمان کو ترجیح ہوگی، ”لَا تِلْكَ إِلَّا سَلَامٌ يٰعُلُوْدَا يٰعَلٰی“ علامہ شامیؒ نے فرمایا کہ فقہاء احناف نے تکفیر میں بہت حسیاط کی ہے، اور مسئلہ ہذا میں عدم تکفیر کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہو اور وہ حرمت لعینہ ہو تو اس کے مستحل پر حکم کفر لگایا جاتا ہے، اور اگر اس کا ثبوت نص قطعی سے نہ ہو یا حرمت لغیرہ ہو تو حکم کفر نہیں ہوتا، اس مسئلہ میں نص قطعی تو موجود ہے لیکن حرمت لغیرہ ہے اس لئے تکفیر نہ ہوگی، ② الاستمتاع بما فوق الازار، اس کے جواز پر اجماع ہے،

③ الاستمتاع بما تحت الازار من غیر جماع، اس میں اختلاف ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک اس کا جواز نہیں، جبکہ امام احمدؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جواز ہے، ان کا استدلال صحیح مسلم ص ۱۲۳ باب جواز غسل العائض رأساً ووجہاً الخ کے تحت حضرت انسؓ کی طویل حدیث ہے،

شیخ ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ تعارض کے لئے تساوی دلیلیں شرط ہے، اور یہاں تساوی نہیں کیونکہ روایت مسلم منطوقاً حلت استمتاع پر دلالت کر رہی ہے، اور روایات جمہور مفہوماً حرمت پر دال ہیں، اور منطوق اقویٰ ہوتا ہے، پھر جواب دیا کہ یہ روایات بھی منطوقاً حرمت پر دال ہیں کیونکہ ابو داؤد میں ”حرام بن حکیم عن عمہ (عبد اللہ بن سعد) انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحل لی من امرأتی وہی حائض قال لك ما فوق الارار“ امام ابو داؤدؒ نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، اس حدیث میں سوال کے اندر لفظ ”ما“ عام ہے، لہذا جواب میں بھی ”لك ما فوق الارار“ میں بھی عموم ہوگا، اور یہ روایت منطوقاً حرمت تحت الارار پر دلالت کرے گی، یا یہ جواب دیا جائے کہ روایات جمہور سے دلالت التزامی کے طریقہ پر حرمت ثابت ہوگی اور دلالت التزامی منطوق کے حکم میں ہے، علامہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ یہ اختلاف فرق مراتب فی الاجتہاد پر متفرع ہوا ہے، کہ روایت مسلم میں ایک فریق نے نکاح سے نفس جماع مراد لیا، اور دوسرے فریق نے ”ما یجوز“ بھی مراد لیا، دوسری روایات سے فریق ثانی کی مراد ثابت ہوتی ہے، لہذا اسی کو ترجیح ہوگی، بالخصوص اس لئے بھی کہ حرمت کو ترجیح ہوتی ہے،

اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ دخول الحائض فی المسجد حرام^{۵۲} ہے، اور عرف عام میں

له (ج ١ ص ٢٨) باب في مباشرة الحائض ومواظبتها ١٢

له قال البنوري رحمه الله تعالى: ذهب إلى حنيفة ومالك وسفيان الثوري والجمهور من الأئمة إلى عدم جواز دخول الجنب الحائض المسجد عدم مكتهما وعبورهما المسجد قال الشافعي يجوز للجنب العبد في المسجد والمكث وكذلك يجوز للحائض العبد في أحد الوجهين ودون الدخول واللبث وفي وجه آخر مثل الجمهور وقال أحمد لا يجوز للحائض ويجوز للجنب الدخول في المسجد المكث فيه إذا توضأ لرفع الحدث وقال داود المزني وابن المنذر يجوز لهما دخوله مطلقاً وبهذا ملقط ما أوضح من شرح المهذب وغيره، وحجة الجمهور حديث عائشة عن أبي داود "فاني لأاحل المسجد للحائض ولا جنب" (معيار السنن ج ١)

جسے دخول کہا جاتا ہے وہی مراد ہوگا، ادخال الیہ یا ادخال الرأس چونکہ عرفاً دخول نہیں، اس لئے بالاتفاق یہ جائز ہیں،

قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرة من المسجد، قاضی عیاض^۱ نے فرمایا کہ من المسجد کا تعلق قال سے ہے، اور آپ کے زمانہ اعتکاف کا واقعہ ہے، کہ آپ نے مسجد سے آواز دے کر حضرت عائشہؓ سے یہ فرمایا، اس کی تائید روایت ابو ہریرہؓ سے ہوتی ہے جو ابن حزم نے المحلی (ج ۲ ص ۱۸۴) میں ذکر کی ہے: عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی المسجد فقال یا عائشۃ ناولینی الثوب فقالت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک الخ، اسی لئے امام نوویؒ نے بھی قاضی عیاض کی تاویل کو اختیار کیا ہے، اور اس تاویل کے اعتبار سے ترجمہ الباب ثابت نہ ہوگا، جبکہ امام ترمذیؒ... ابو داؤدؒ، اور دو سر محدثین نے من المسجد کا تعلق ناولینی سے قرار دیا ہے، اس کی تائید نسائی اور مسند احمد میں حضرت میمونہؓ کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں بٹم تقوم احدانا بخمرته فتضعها فی المسجد ہی حائض (مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۱ و نسائی، ج ۱ ص ۵۲ باب بسط الحائض الخمرۃ فی المسجد)۔ اس کی تائید حضرت میمونہؓ کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں ”کنا نتناول الشئ من المسجد ونحن حیض“ اس تاویل کے اعتبار سے ترجمہ الباب ثابت ہو جائے گا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہؓ حجرہ میں تھے اور خمرہ مسجد میں، پھر آپ نے یہ حکم دیا، واللہ اعلم وعلما اتم واحکم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

متقدمین کی اصطلاح میں کراہت کا مفہوم حرام اور کفر کو بھی شامل تھا، امام ترمذیؒ کی بھی یہی اصطلاح ہے،

روایت باب میں تین مسئلے ہیں:-

① من اتی حائضاً، اس پر کلام باب ماجاء فی مباشرة الحائض کے تحت

گزر چکا ہے،

۱۔ واخرجہ لہم ایضاً فی صحیحہ (ج ۱ ص ۱۴۳) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ورجلہ وطہارة سورہ الخ ۱۲

لکہ احقر کو ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نہ مل سکی، (رشید اشرف عفی عنہ)

(۲) ادا مراۃ فی دبرھا، امام نوویؒ نے اتیان فی دبر المنکوحۃ کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے حضرت ابن عمرؓ سے اس کی حلت کا قول نقل کیا ہے، پھر فرمایا کہ یہ قول غیر معتبر ہے، کیونکہ نفس قطعی کے خلاف ہے، حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ ابن عمرؓ سے اس قول سے رجوع بھی ثابت ہے جیسا کہ امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار میں اور امام دارمیؒ نے اپنی مسند (ص ۱۳۵) میں اور ابن جریرؒ نے اپنی تفسیر (ج ۱ ص ۲۲۲) میں سند صحیح کے ساتھ حضرت سعید بن یسار سے نقل کیا ہے، کہ انھوں نے حضرت ابن عمرؓ سے دریافت فرمایا یا ابا عبد اللہ انا نشترى الجوادى فنحن نحصن تحميصنا فقال وما التحميص قال الذی فقال ابن عمرؓ انا فعل ذلک مؤمن او مسلم اس روایت سے صراحتہ حرمت ثابت ہے، اور یہ قول سابق سے رجوع کے درجہ میں ہے، لہذا اب یہ مسئلہ بغیر کسی استثنائے کے اجماعی ہو گیا،

(۳) ادا کاھنًا، کاہن اُس شخص کو کہتے ہیں جو اخبار مستقبل کو بیان کرے، اور معرفت اسرار کو کاندھی ہو، کہانت دو قسم پر ہے، ایک کسبی، دوسری طبعی، ابن خلدونؒ نے فرمایا کہ اہل عز میں عموماً کہانت طبعیہ پائی جاتی تھی، فقہاء کے نزدیک کہانت کی دونوں قسمیں حرام ہیں، فقد کفر بما انزل علی محمدؐ، اگر استحلالاً مذکورہ چیزوں پر عمل ہے تو کفر ظاہر ہے، اگرچہ بعض میں اختلاف ہوگا، جیسا کہ وطی حائض میں گزر چکا، اور بغیر استحلال یہ تغلیظ و تشدید پر محمول ہے، امام ترمذیؒ نے دوسری توجیہ کو اختیار کیا، دلیل میں فرمایا کہ وطی فی حالۃ الحيض میں صدقہ کرنے کا حکم ہے، اور امر بالتصدق مؤمن کو ہوتا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ نفس اتیان الحائض کفر نہیں، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

یتصدق بنصف دینار، امام احمدؒ، امام اسحقؒ اور امام اوزاعیؒ کے نزدیک امر بالتصدق وجوب پر محمول ہے، یعنی قبول توبہ تصدق کے بغیر ممکن نہیں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ابتداءً

لہ کہانت طبعیہ کا پیدا ہو جانا تو غیر اختیاری ہے، اس سے جہتنباب کا مکلف نہیں، البتہ اس کہانت طبعیہ کا اظہار و بیان اور اس سے کام لینا حرام ہے، ۱۲

میں دینار اور آخر دم میں نصف دینار واجب ہوگا، جمہور کے نزدیک یہ منسوخ ہے، آیت توبہ سے، یا استحباب پر محمول ہے ”وانما علیہ التوبۃ والاستغفار“ امام احمد کی بھی ایک روایت جمہور کے مطابق ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ

حَتَّىٰ شَمِ اقْرَصِيهِ بِالْمَاءِ، دم مسفوح کی نجاست پر اتفاق ہے، دم حیض بھی اس میں شامل ہے، البتہ قدر معفو عنہ میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ، سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ کے نزدیک دم قلیل معاف ہی، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، جبکہ دم کثیر واجب لغسل ہے، یہی مسلک ہے امام احمدؒ، عبد اللہ بن المبارکؒ اور اسحاق بن راہویہ کا، امام شافعیؒ کے نزدیک قلیل و کثیر میں کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی اُن کے نزدیک نجس ہے، اور اس کی موجودگی میں نماز نہ ہوگی، امام ترمذیؒ نے فرمایا وقال الشافعی یجب علیہ الغسل وان کان اقل من الدرہم وشد فی ذلك، پھر پہلے فرق کے مابین بھی مقدار قلیل و کثیر میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ وغیرہ کے نزدیک قدر درہم معیار ہے کہ درہم سے کم مستحب الغسل ہے، اور اس میں نماز مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ درہم یا اس سے زیادہ میں واجب لغسل ہے، اور نماز مکروہ تحریمی ہے،

امام احمدؒ کی اس میں تین روایتیں ہیں،

- ① بشر فی بشر قلیل، اس سے زیادہ کثیر ہے ② قدر الکف قلیل ورنہ کثیر ہے، یہ روایت مسلک احناف کے قریب تر ہے، کیونکہ کف کی گہرائی درہم ہی کے برابر ہوتی ہے، ③ رائے مبتلا بہ کا اعتبار ہے، علامہ ابن قدامہؒ نے اسی تیسری روایت کو ترجیح دی ہے،
- در اصل اس باب میں کوئی روایت صریحہ موجود نہیں، اسی لئے یہ اختلاف پیدا ہوا، اور فقہاء نے قیاسات آثار کے مطابق یہ تحدیدات مقرر کیں، البتہ حضرت اسماءؓ کی روایت باب سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دم کثیر واجب لغسل ہے، کہ سوال دم حیض کے بارے میں ہے جو کثیر ہوتا ہے، اس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دم قلیل واجب لغسل نہیں،
- امام نوویؒ نے فرمایا کہ قرنِ اوّل سے دم مسفوح بالخصوص دم حیض کا نجس ہونا متفق علیہ ہے، پھر حضرت اسماءؓ نے سوال کیوں کیا؟ پھر علامہ نوویؒ نے خود ہی جواب دیا کہ در اصل

منشاء سوال یہ تھا کہ عورتوں کو دم حیض میں ابتلا، عام ہے، اور عموم بلویٰ باب نجاست میں موثر فی التحقیف ہوتا ہے، جیسے منی میں عموم بلویٰ کی وجہ سے حق رجل میں جواز فرک ہو گیا، اس لئے حضرت اسماءؓ حیض میں تحقیف کی کوئی صورت چاہتی تھیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے معلوم ہوا کہ عموم بلویٰ کے قاعدہ سے دم حیض مستثنیٰ ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَتِهَا فِي النَّفْسَاءِ

کانت النفساء، یہ نَفْسٌ يَنْفَسُ سے صیغہ صفت ہے، جس کے معنی ہیں نفاس الی عورت، نَفَسَتِ الْمَرْءَةُ بصیغہ معروف، اور نَفَسَتِ الْمَرْءَةُ بصیغہ مجہول دونوں کے معنی نفاس آنے کے ہیں، البتہ نَفَسَتِ الْمَرْءَةُ بصیغہ معروف بعض اوقات حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جبکہ صیغہ مجہول نفاس کے ساتھ خاص ہے،

مِنْ الْكَلَفِ، کلف ان چھوٹے چھوٹے داغوں کو کہتے ہیں جو چہرے پر غسل نہ کرنے کی بناء پر پیدا ہو جاتے ہیں، یہ سیاہ، سرخ اور کبھی مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں، ارد میں انھیں جھائیاں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس روز تک بیٹھنے کی بناء پر چہرے پر جھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انھیں دور کرنے کے لئے ہم ورس کا پودا استعمال کرتے اور اسے چہرے پر ملا کرتے ہیں،

اس پر اجماع ہے کہ نفاس کی اقل مدت مقرر نہیں، حتیٰ کہ نفاس کا بالکل نہ آنا بھی ممکن ہے، البتہ اکثر مدت نفاس میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہؒ، سفیان ثوریؒ، ابن المبارکؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور امام اسحاقؒ کے نزدیک اکثر مدت چالیس یوم ہے، یہی ایک روایت ہے امام مالکؒ کی اور بقول امام ترمذیؒ امام شافعیؒ کا مسلک بھی یہی ہے، امام مالکؒ کی دوسری روایت چالیس یوم کی ہے، یہی مسلک ہے حضرت جن بصریؒ کا، اور انکی تیسری روایت یوم کی ہے، امام شافعیؒ کی دوسری روایت بھی یہی ہے، امام شعبیؒ اور عطاء بن ابی رباحؒ کا مسلک بھی اسی کے مطابق ہے، دراصل اس بارے میں بھی کوئی صریح حدیث مرفوعہ موجود نہیں، فقہاء نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ مدتیں مقرر کی ہیں، البتہ حنفیہ نے محض قیاس پر عمل کرنے کے بجائے حضرت ام سلمہؓ کی حدیث باب پر عمل کیا ہے، "قالت کانت النفساء تجلس علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعین یوماً"

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

کان یطوف علی نسائه فی غسل واحد، اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے کہ جماع کے درمیان غسل ضروری نہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی بیان جواز کے لئے تھا ورنہ آپ کا عام معمول یہ نہیں تھا۔ آپ کا معمول سنن ابی داؤد..... میں حضرت ابو رافع کی حدیث میں منقول ہے، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَهُنَّ وَهُنَّ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غَسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ هَذَا أَتَزَكَّى وَأَطِيبُ وَأَطْهَرُ، اس سے معلوم ہوا کہ ہر بار غسل کرنا افضل ہے،

پھر یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں تمام ازواج کے پاس جانا بظاہر قسم بین الزوجات کے خلاف ہے، اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فسر مایا کہ آپ پر قسم واجب نہیں تھا، جیسا کہ آیت فَرَأَى ثَرْجِي مِنْ تَشَاءَ مِنْهُمْ وَتَوَدَّى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءَ نے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جواب اس لئے کمزور ہے کہ اگر آپ پر قسم کا عدم وجوب تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ بات مسلم ہے کہ آپ نے ہمیشہ قسم کا لحاظ رکھا ہے، اور کبھی اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ طواف علی النساء صاحبۃ النبوة کی اجازت سے تھا، بعض حضرات نے کہا کہ یہ واقعہ سفر کے متصل بعد کا ہے جبکہ نوبت شروع نہیں ہوئی تھی، بعض نے کہا کہ یہ قسم کے وجوب سے پہلے کا واقعہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ واقعہ عند استيفاء القسم پیش آیا، اس کے بعد قسم کا استیفاء ہوا،

ان کے علاوہ اور بھی کئی جواب دیئے گئے ہیں، لیکن سب بہتر توجیہ حضرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ یہ واقعہ صرف دو بار پیش آیا، ایک حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے سے پہلے، اور ایک طواف زیارت کے بعد احلال کے وقت احرام باندھنے سے پہلے زوجین کا وظیفہ زوجیت سے فارغ ہونا سنت ہی، اور اس سفر میں چونکہ تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اس لئے آپ نے سب کو اس سنت پر عمل پیرا کرنے کی غرض سے ایسا کیا، اور حالت سفر کی تھی، اس لئے قسم واجب نہیں تھا، اسی طرح طواف زیارت کے بعد احلال کامل دطی سے حاصل ہوتا ہے، اور وہاں بھی اسی غرض سے آپ نے ایسا کیا، واللہ سبحانہ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضُّأً

فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا، یہ امر جمہور کے نزدیک استحباب پر محمول ہے، البتہ بعض اہل ظاہر اور یزید بن حبیب مالکیؒ اسے وجوب پر محمول کرتے ہیں، جمہور کی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت صحیح ابن حزمیہ میں سفیان بن عیینہ کے طریق سے مروی ہے، اور اس میں اس امر کے بعد یہ جملہ بھی مذکور ہے: "فَإِنَّهُ انْشَطَلَ فِي الْعُودِ"، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وضو نشاط پیدا کرنے کے لئے ہے، لہذا یہ امر استحباب کے لئے ہوگا، نہ کہ وجوب کے لئے، نیز امام طحاویؒ نے حضرت عائشہؓ کی روایت تخریج کی ہے، "قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ" (معارف السنن ۱۳ ص ۲۶۹) اس سے بھی حدیث باب کا امر استحباب کے لئے معلوم ہوتا ہے، بعض حضرات نے حدیث باب میں وضو سے مراد معنی لغوی یعنی غسل الفرج لئے ہیں، لیکن یہ تاویل درست نہیں، اس لئے کہ صحیح ابن حزمیہ (ج ۱ ص ۱۱۰) کی روایت میں "فَلْيَتَوَضَّأْ" وضوئے للصلوة کے الفاظ آئے ہیں، جو اس تاویل کی واضح طور پر تردید کر رہے ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقِمْتَ لَصلوةٍ وَوَجَدَ أَحَدًا مِمَّنْ خَلَا عَنْهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ، اس حدیث کی بناء پر امام مالکؒ سے یہ قول منقول ہے کہ "مُدَافَعَةُ الْإِلَاحِ" ^{خبریں} یعنی تقاضائے حاجت کے وقت اگر نماز پڑھی جائے تو وہ ادا نہیں ہوتی، لیکن جمہور کے نزدیک ادا تو ہو جاتی ہے مگر مکروہ رہتی ہے، حنفیہ کے نزدیک اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حاجت کا تقاضا اضطراب کی حد تک پہنچا ہوا ہو تو یہ ترک جماعت کا عذر ہے، اور اس حالت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اضطراب تو نہ ہو لیکن ایسا تقاضا ہو کہ نماز سے توجہ ہٹا دے اور خشوع فوت ہونے لگے تو یہ بھی ترک جماعت کا عذر ہے، اور ایسی حالت میں نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر تقاضا اتنا معمولی ہو کہ نماز سے توجہ نہ ہٹے تو یہ ترک جماعت کا عذر نہیں،

۱۔ صحیح ابن حزمیہ ج ۱ ص ۱۱۰ حدیث ۲۲۱۱ وروی هذه الزيادة أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي كذا

في حاشية ابن حزمية معز والى زهر الرزاني ج ۱ ص ۱۱۷ ۱۲

۲۔ (ج ۱ ص ۶۲) باب الجنب يري النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ۱۲

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَوَاطِئِ

انی امراة اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر فقالت قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم لیطهر ما بعدہ " یہ حدیث باجماع علماء مؤدّل ہے، اس لئے کہ خوف اور تعلین کے بارے میں تو یہ بات مسلم ہے کہ اُن پر لگی ہوئی نجاست پاک مٹی کی رگڑ سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن جسم اور ثوب کے بارے میں اس پر اتفاق ہے کہ اگر اُن پر کوئی نجاستِ رطبہ لگ جائے تو بغیر غسل کے وہ پاک نہیں ہوتی جبکہ یہاں دامن کا بھی ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک زمین سے مَس ہو کر وہ بھی پاک ہو جائے گا، اُس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ یہ عبدالرحمن بن عوفؓ کی اُمّ ولد سے مروی ہے، جو مجہول ہے۔ نیز بعض روایات میں انہیں عبدالرحمن بن عوفؓ کی اُمّ ولد قرار دیا گیا ہے، کافی روایت الباب، اور بعض میں ہود بن عبدالرحمن بن عوفؓ کی، کافی روایت عبداللہ بن المبارک اور بعض میں ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوفؓ کی کافی روایت ابی داؤد، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں، جہاں تک اُمّ ولد کے بارے میں اسطراب کا تعلق ہے امام ترمذیؒ نے خود تصریح کر دی ہے کہ یہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوفؓ کی اُمّ ولد ہیں، اور باقی روایات دہم ہیں، رہا اُن پر جہالت کا اعتراض سوادّل تو وہ اسی بات سے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ ابراہیم بن عبدالرحمن کی اُمّ ولد ہیں، نیز حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے ان کو تابعیہ قرار دیا ہے، اور اُن کا نام "حمیدہ" ذکر کیا ہے، لہذا اس حدیث پر ضعف کا اعتراض غیر معقول ہے،

پھر بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں مکانِ قدر سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں نجاساتِ یابسہ پڑی ہوں، نہ کہ نجاساتِ رطبہ، اور نجاساتِ یابسہ سے تطہیر کے لئے غسل کی ضرورت نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جو نجاستِ یابسہ کسی جگہ سے دامن پر لگ گئی بعد کی زمین سے مَس ہو کر وہ خود اتر جائے گی،

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ جواب علیٰ اسلوبِ حکیم ہے، واقعہ یہ ہے کہ سائل کو دامن کے ملوث بالنجاستہ ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ اُس کا خیال یہ تھا کہ گندی جگہ سے گزرتے ہوئے اگر نجاست نہ لگے تب بھی وہاں کی فضا کپڑوں پر اثر انداز ہوگی، اس دہم کو دور فرمانے کے لئے آپؐ نے فرمایا کہ آگے پاک زمین کی فضا۔

اس کی تلافی کر دے گی، لیکن اس جواب پر بھی شرح صدر نہیں ہوتا، اس لئے کہ سائل نے خاص طور سے دامن کے لمبا ہونے کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے: ”انی امرأۃ اطیل ذیلی“ اگر محض فضا کی گندگی سائل کے لئے منشاء سوال ہوتی تو اس میں دامن کی کوئی خصوصیت نہ تھی، لہذا احقر (استاذنا المحترم العلامة الفہامۃ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ام اقبالیہم) کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے واللہ اعلم کہ سائل کا منشاء محض فضا کی گندگی کے بارے میں سوال کرنا مقصود نہ تھا بلکہ کیچر وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی پھینٹوں کے بارے میں سوال مقصود تھا، جو چلتے ہوئے دامن پر لگ جاتی تھیں، اور یہ پھینٹیں شرعاً معاف ہیں، مکاصرتح بہ الشامی، لیکن آپ نے سائل کو مطمئن کرنے کے لئے صرف معافی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ پاک زمین کی تطہیر کا ذکر فرمایا تا کہ وہ بالکل مطمئن ہو جائیں، واللہ اعلم،

عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نتوضأ من الموطئ، موطئ مصدر می ہے، جس کے معنی روندنے کے ہیں، مراد وہ نجاست ہے جو پاؤں سے روندی گئی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے پاؤں کو کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو ہم اس سے وضو نہیں کرتے تھے، چنانچہ اسی پر تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر نجاست رطب ہو تو پھر پاؤں کا دھونا ضروری ہوگا،

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيْمُمِ؛

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالیتم للوجه والکفین، تیمم کے طریقہ میں دو مسئلے مختلف فیہ ہیں، ایک یہ کہ تیمم میں کتنی ضربیں ہوں گی، دوسرے یہ کہ مسح یدین کہاں تک ہوگا؟

پہلے مسئلہ میں علامہ عینیؒ نے پانچ مذاہب نقل کئے ہیں؛

① امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، یسٹ بن سعد اور جہول کا مسلک یہ ہے کہ تیمم کے لئے دو ضربیں ہوں گی، ایک وجہ کے لئے اور ایک یدین کے لئے،

② امام احمدؒ، امام اسحاقؒ، امام اوزاعیؒ اور بعض اہل ظاہر کے نزدیک ایک ہی ضرب ہوگا جس سے وجہ اور یدین دونوں کا مسح کیا جائے گا، امام مالکؒ کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے،

③ حضرت حسن بصریؒ اور ابن ابی لیلیٰ کا مسلک یہ ہے کہ دو ضربیں ہوں گی، لیکن اس طرح کہ ہر ضربہ میں وجہ اور یدین دونوں کا مسح کیا جائے گا،

④ محمد بن سیرینؒ کا مسلک یہ ہے کہ ضربات تین ہوں گی، ایک وجہ کے لئے، دوسری یدین کے لئے، تیسری دونوں کے لئے،

⑤ ابن بزرزہ کا مسلک یہ ہے کہ چار ضربیں ہوں گی، دو وجہ اور دو یدین کے لئے،

دوسرا اختلاف مقدار مسح یدین میں ہے، اور اس میں چار مذاہب ہیں؛

① مرفقین تک مسح واجب ہے، یہ قول امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، لیث بن سعد

اور جمہور کا ہے،

② صرف راسغین تک مسح واجب ہے، یہ امام احمدؒ، اسحق بن راہویہ، امام اوزاعیؒ اور

اہل ظاہر کا مسلک ہے،

③ راسغین تک، واجب ہے اور مرفقین تک مسنون، علامہ ابن رشدؒ نے اسے امام مالکؒ

کی ایک روایت قرار دیا ہے، اور علامہ زرقانیؒ نے اسے امام مالکؒ کا مسلک قرار دیا ہے، علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ تطبیق بین الروایات کا بہترین طریقہ ہے،

④ علامہ ابن شہاب زہریؒ کا مسلک یہ ہے کہ یدین کا تیمم مناکبہ آباط تک ہوگا،

در اصل بنیادی اختلاف دونوں مسئلوں میں جمہور اور امام احمدؒ واسحق کے درمیان ہے؛

جمہور کے نزدیک تیمم میں دو ضربیں ہیں، اور یدین کا مسح مرفقین تک ہے، اور امام احمدؒ واسحقؒ

کے نزدیک ایک ضربہ ہے، اور یدین کا مسح راسغین تک ہے، ان کا استدلال دونوں مسئلوں

میں حضرت عمار بن یاسرؓ کی حدیث باب سے ہے، جس سے ایک ضربہ اور صرف مسح الراسغین

کا پتہ چلتا ہے، ”ان التی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالتیمم للوجه والكفین“ اس میں

ہاتھوں کے لئے کفین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جن کا اطلاق صرف راسغین تک ہوتا ہے، حضرت

عمار بن یاسرؓ کی یہ حدیث چونکہ اصح مافی الباب ہے، اس لئے امام احمدؒ نے اسے اختیار فرمایا،

اس کے مقابلہ میں جمہور کے مستدلّات یہ ہیں،

① سنن دارقطنی اور بیہقی میں ایک روایت اس طرح منقول ہے ”حدّ ثنا محمد بن

مخلد واسمعیل بن علی وعبد الباقي بن قانع قالوا حدّ ثنا ابراہیم بن اسحق

الحربی حدّ ثنا عثمان بن محمد الانعمالی ثنا حرمی بن عمارۃ عن عزرة بن ثابت

عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التیمم ضربۃ للوجه وضربۃ للذراعین الی المرفقین، رجالہ کلہم ثقات والصواب موقوف (دارقطنی ج ۱ ص ۱۸۱) رقم الحدیث ۲۱ باب التیمم،

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی عثمان بن محمد ہے، جس کے بارے میں علامہ ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں: ”عثمان بن محمد متکلم فیہ“

اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان بن محمد ثقہ راوی ہیں، اور ابن الجوزیؒ کا اُن پر کلام کرنا درست نہیں، چنانچہ علامہ تقی الدین بن دقین العید نے ابن الجوزیؒ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ”ما معناه: ان هذا الكلام لا يقبل منه لانه لم يبين من تكلم فيه وقد روي عنه ابو داود وابو بكر بن ابي عاصم وغيرهما وذكره ابن ابي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا الخ (التعليق المغني على الدارقطني لا بد الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادی ص ۱۸۱ و ۱۸۲)

دوسرا اعتراض اس حدیث پر یہ کیا گیا ہے کہ یہی روایت امام دارقطنیؒ نے موقوفاً بھی روا کی ہے (دارقطنی ج ۱ ص ۱۸۲) محمد بن مخلد، ابراہیم الحارثی، ابو نعیم ناعزۃ بن ثابت عن ابی الزبیر عن جابر کے طریق سے اور امام دارقطنیؒ نے طریق مرفوع کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ”الصواب موقوف“ لیکن یہ اعتراض بھی درست نہیں، کیونکہ اول تو ابو نعیم اور عثمان بن محمد کی روایتوں کے متن میں بڑا اختلاف ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ روایتیں ہیں، دوسرے عثمان بن محمد اور ابو نعیم دونوں ثقہ راوی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی روایت کو شاذ نہیں کہہ سکتے، لہذا حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی روایتیں صحیح ہیں، نیز عثمان بن محمد مثبت زیادت ہیں، اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، یہی وجہ ہے کہ طریق مرفوع کے بارے میں امام حاکمؒ نے فرمایا ”صحیح الاسناد“ حافظ ذہبیؒ نے بھی اس کی تحسین کی ہے، اور علامہ عینیؒ فرماتے ہیں ”لا يلتفت الی قول من يمنع صحته“

② جہور کی دوسری دلیل مسند بزار میں حضرت عمارؓ کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے

لہ طریق موقوف کے الفاظ یہ ہیں: ”عن جابر قال جاء رجل فقال اصابتني جنابة واني تمكنت في التراب قال اضرب فضر بیده فمسح وجهه ثم ضرب بیده اخری فمسح بہا یدیه الی المرفقین ۱۲ مرتب عنی عنہ

ہیں "كنت في القوم حين نزلت الرخصة فامرنا فصر بنا واحدة للوجه ثم صر بنا اخري للدين والمرفقين" علامہ زبلی نے بھی اس کی تخریج کی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی یہ حدیث الدراية فی تخریج احادیث الہدایۃ (ص ۳۶) میں ذکر کی ہے۔ اور تلخیص (ص ۵۶) میں اس کو ذکر کر کے سکوت کیا ہے، حافظ زبلی نے نصب الراية (ج ۱ ص ۱۵۴) میں امام بزار کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ حدیث محمد بن اسحق کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے زہری سے روایت کی ہے، اور زہری کے علاوہ کئی لوگوں نے عبید اللہ سے روایت کی ہے، البتہ زہری کے سوا دوسرے حضرات نے عبید اللہ اور عمارؓ کے درمیان ابن عباسؓ کا واسطہ ذکر نہیں کیا، بہر کیف یہ حدیث حسن اور قابل استدلال ہے،

(۳) جہور کی تیسری دلیل حضرت ابو جہیم بن الحارث بن الصمة الانصاریؓ کی حدیث ہے، قال: اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقية رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل الى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم ردد عليه السلام، رواه البخاري (ج ۱ ص ۲۸) فی باب التيمم فی الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلوة، اس روایت میں یدین کا لفظ مطلق آیا ہے، اور اس کی کوئی تحدید نہیں بیان کی گئی، لیکن یہ حدیث امام بغویؒ نے شرح السنہ میں من طریق الشافعی عن ابراہیم بن یحییٰ کی سند سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: "قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام الى جدار فحتمه بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم ردد علي" مشکوٰۃ المصابيح ج ۱ ص ۵۲ فی الفصل الاول من باب التيمم اس حدیث میں ذرا عین کا لفظ موجود ہے جو مرفقین کی تحدید پر دلالت کر رہا ہے،

بعض حضرات نے اُس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت ابراہیم بن ابی یحییٰ کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت سے متابعات موجود ہیں، امام دارقطنیؒ نے اپنی سنن (ج ۱ باب التيمم ص ۱۶، ۱۷، ۱۸) میں حضرت ابو جہیمؓ کے اس واقعہ کو بہت سے طرق سے روایت کیا ہے، ان میں سے متعدد طرق میں لفظ ذرا عین آیا ہے، جو صراحتہً جہور کی تائید کر رہا ہے، بہر حال دوسرے متابعات کی موجودگی میں یہ حاشیہ

قابل استدلال ہے،

(۴) جمہور کی چوتھی دلیل مستدرک حاکم (طبع دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن ج ۱ ص ۱۷۹) اور سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۱۸۰) میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے: "عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التیثم ضربتان ضربۃ للوجه وضربۃ للیدین الی المرفقین" اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ حدیث علی بن ظبیان سے مروی ہے اور ان کے سوا کسی نے اس کو مرفوعاً روایت نہیں کیا، اور علی بن ظبیان کو صرف امام حاکم نے صدوق کہا ہے، (اور ان کا تساہل مشہور ہے) جبکہ بیشتر محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے، ابن نمیرؒ فرماتے ہیں "یخطئ فی حدیثہ کلہ" یحییٰ بن سعید اور امام ابوداؤدؒ فرماتے ہیں: "لیس بشیء" اور امام نسائیؒ اور ابو حاتمؒ فرماتے ہیں "متروک" امام ابوزرعہؒ فرماتے ہیں: "فاھی الحدیث" امام ابن حبانؒ فرماتے ہیں: "یسقط الاحتجاج بلخبارہ" اسی لئے امام دارقطنیؒ نے اسے موقوف علی ابن عمرؒ قرار دیا، امام بیہقیؒ نے بھی اگرچہ اسے مرفوعاً موقوفاً دونوں طرح روایت کیا ہے لیکن انھوں نے بھی طریق موقوف ہی کو صحیح قرار دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی بن ظبیان اس روایت کے نقل کرنے میں متفرد نہیں بلکہ اس کے متابعات بھی موجود ہیں، چنانچہ اس کے سب سے بڑے متابع امام عظیم ابو حنیفہؒ ہیں، وہ بھی اسے اپنی مسند میں مرفوعاً اسی طریق سے نقل کرتے ہیں، "عن عبد العزیز بن ابی رواد عن نافع عن ابن عمرؓ قال کان یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربتین ضربۃ للوجه وضربۃ للیدین الی المرفقین (عقود الجواهر الملیفۃ للزبیدی ص ۲۰) یہ حدیث سنداً بالکل صحیح ہے، د عبد العزیز بن ابی رواد من رجال الأدبۃ واخرج عنه البخاری تعلیقاً، اس کے علاوہ مسند بزارؒ میں سلیمان بن ابی داؤد الجزری کے طریق سے بھی یہ روایت آئی ہے (کشف الاستار ص ۵۸ ج ۱) اور جزریؒ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن متابعت کے لئے کافی ہو سکتے ہیں،

امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ نے حضرت عمارؒ کی جس حدیث باب سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہاں حدیث مختصر ہے، صحیحین میں اس کی تفصیل اس طرح مذکور ہے کہ حضرت عمار بن یاسرؒ نے ناواقفیت کی بنا پر حالت جنابت میں زمین پر لوٹ لگائی تھی اور تمٹک کیا تھا، اس کی اطلاع جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپؐ نے فرمایا "انما کان یکفیک ان تضرب سیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بہما وجمک" (مسلم ج ۱ ص ۱۶۱) اس حدیث کا سیاق صاف بتلا رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

اصل مقصد تیمم کے پورے طریقہ کی تعلیم دینا نہیں، بلکہ تیمم کے معروف طریقہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، کہ زمین پر لوٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم کا وہی طریقہ کافی ہے جو حدیث صغریٰ میں ہے، اس کی نظیر ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حضرت ابن عمرؓ غسل جنابت میں بڑے تعمق سے کام لیتے ہیں، تو آپؐ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ”ما ازیذ علی ان احثی علی رأسی ثلاث حثیات“ او کما قال علیہ السلام، اسی طرح ابو داؤد (رج ۱ ص ۳۲) باب فی الغسل من الجنابة کے تحت حضرت جبرینؓ مطعمؓ کی روایت ہے ”انہم ذکر واعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فاغسل علی رأسی ثلاثا و اشار بید یہ کلمتہ ہما“ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غسل جنابت میں صرف سر کا دھونا کافی ہے باقی جسم کا دھونا ضروری نہیں، اسی طرح حضرت عمارؓ کی حدیث میں بھی یہ مطلب نہیں کہ ایک نر بہ یا مسح کفین کافی ہے بلکہ الفاظ مذکور سے طریقہ معروف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس توجیہ کی تائید مسند بزار میں حضرت عمارؓ ہی کی روایت سے ہوتی ہے، ”عن عمار کنت فی القوم حین نزلت الرخصة فی المسح بالتراب اذالم نجد الماء فامرنا فصرینا واحداً للوجه ثم صریة اخرى للیدین الی المرفقین رواہ البزار وقال الحافظ فی الذاریة باسناد حسن“ (آثار السنن ص ۴۰ باب التیمم)۔ اور اگر ترجیح کا طریقہ ختم کیا جائے تب بھی حضرت جابرؓ کی روایت اس لئے راجح ہوگی کہ اس میں ایک ضابطہ کلمتہ بیان کیا گیا ہے،

امام زہریؒ نے تیمم کے مناکب و آباط تک مشروع ہونے پر حضرت عمارؓ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو امام ترمذیؒ نے اسی باب میں نقل کی ہے، یعنی ”تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والاباط“ جمہور کی طرف سے اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ نزول حکم تیمم کی ابتداء میں صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا، جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ثابت نہیں، لہذا تصریح اور صحیح روایات کے مقابلہ میں اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، قال اسحق بن ابراہیم، اس سے مراد اسحق بن راہویہ ہیں، کیونکہ امام اسحق کے والد کا نام ابراہیم اور لقب ”راہویہ“ تھا، اور لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہتے ہیں پیدا ہوئے تھے، اس لئے بعض مروزی رفقاء نے ان کا لقب ”راہویہ“ رکھ دیا،

وقال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، حضرت ابن عباسؓ کے اس قیاس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ تیمم کو سرقہ میں قطع یدین پر قیاس کر رہے ہیں، لیکن یہ درست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ آیت تیمم میں لفظ ایدی کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی نظر میں آیت سرقہ کو پیش کرتے ہیں، لہذا یہ قیاس اللفظ علی اللفظ ہے، جمہور نے حضرت ابن عباسؓ کے اس قیاس کے معارضہ میں تیمم کو وضو پر قیاس کیا ہے، اور یہ قیاس المعنی علی المعنی ہے، اس قیاس کو اس لئے ترجیح حاصل ہے کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، لہذا یہ اشبہہ ہے کہ وضو میں مرفقین کا ذکر کر کے تیمم کو بھی اس پر محمول کیا گیا ہو، نیز شمس الانمہ خسی نے مبسوط میں حضرت ابن عباسؓ کے اس استدلال کا ایک اور جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لفظ ایدی آیت تیمم اور آیت سرقہ دونوں میں محمل ہے، اور اگر محمل کی کوئی تفسیر نہ ہو تو اخوط پر عمل کیا جاتا ہے، اور باب قطع میں رسغین کی تحدید اخوط ہے، جبکہ باب تیمم میں مرفقین کی تحدید اخوط ہے، واللہ اعلم بالصواب الیہ المرجع والمآب،

بَابُ رِبَلَا تَرْجَمَةً

بعض نسخوں میں اس باب کا عنوان یہ مذکور ہے: ”بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا“

عن علیؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا“ یہ حدیث اس بات میں جمہور کی دلیل ہے کہ حالت جنابت میں قرآنہ قرآن جائز نہیں، جبکہ امام بخاریؒ، ابن منذرؒ اور امام طبریؒ سے یہ مروی ہے کہ حالت جنابت میں قرآنہ قرآن جائز ہے، اس کی تفصیل بآماجہ فی الجنب الخاضع لہما لا یقرآن القرآن میں گذر چکی ہے،

تحدیث علیؓ حدیث حسن صحیح “

امام ترمذیؒ کے علاوہ حاکم، حافظ ذہبیؒ، ابن اسکن اور بغویؒ وغیرہ نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے، لیکن امام شافعیؒ اور امام احمدؒ سے اس کی تضعیف منقول ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عبد اللہ بن سلمہ ان کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن قائلین تصحیح کا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، اول تو اس لئے کہ عبد اللہ بن سلمہ کی امام عجللی اور یعقوب بن شیبہ نے توثیق کی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے تہذیب التہذیب (ج ۵ ص ۲۲۲) میں یعقوب بن شیبہ سے نقل کیا ہے کہ

عبداللہ بن سلمہ ثقہ ہیں، اور صحابہ کے بعد طبقہ اولیٰ کے فقہاء کوفہ میں سے ہیں، علاوہ ازیں مسند احمد میں اس حدیث کا ایک متابع موجود ہے، جس میں ابوالغریب عبداللہ بن خلیفہ المرادی نے حضرت علیؑ سے ایک طویل حدیث میں نقل کیا ہے کہ ”ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضحاً ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال هذا من ليس بجانب فاما الجنب فلا ولا آية“ (انظر ترتيب المسند ج ۲ ص ۱۲۱)۔ اور ابوالغریب بھی اگرچہ بعض کے نزدیک ضعیف ہیں، لیکن ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، اس لئے ان کی حدیث کا درجہ حسن سے کم نہیں، فیکفی للمتابع،

ولا یقرأ فی المسحفت الا وهو طاهر“ یہ جمہور کا مسلک ہی، البتہ امام مالکؒ اس سے اختلاف کر کے فرماتے ہیں کہ میں مصحف کے لئے طہارت شرط نہیں، جمہور کا استدلال حضرت عمرو بن حزم کی صحیح مرفوع روایت سے ہے: ”لا یمس القرآن الا طاهر“ اس حدیث کی تخریج امام ابن حبانؒ اور حاکم دونوں نے کی ہے، نیز حافظ جمال الدین زلیعیؒ نے نصب الراية میں یہی مضمون حضرت عثمانؓ، حضرت ثوبانؓ اور حکیم بن حزام سے بھی مرفوعاً نقل کیا ہے (نصب الراية باب الحیسن، ص ۱۰۳، طبع المطبع العلمی ہند)

واضح رہے کہ جمہور کے مسلک پر آیت تشرآنی ”لا یمسہ الا المطہرون“ سے استدلال کرنا ضعیف ہے، کیونکہ وہاں ”مطہرون“ سے مراد فرشتے ہیں، البتہ اس آیت کو تائید کے طور پر ضرور پیش کیا جاسکتا ہے، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم،

بَلْبُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الْأَرْضَ

دخل اعرابی فی المسجد، اس اعرابی کے نام کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بعض نے ان کا نام اقرع بن حابس، بعض نے عیینہ بن حصن، بعض نے ذوالخویصرہ تمیمی، بعض نے ذوالخویصرہ یمانی ذکر کیا ہے، آخری قول راجح ہے،

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اھریقوا علیہ سجلا من ماء، اس حدیث

سے استدلال کر کے امام شافعیؒ، امام مالکؒ و امام احمدؒ یہ کہتے ہیں کہ زمین کی تطہیر صرف پانی بہانے سے ہوتی ہے، حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ پانی بہانے کے علاوہ حفر اور رئیس سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے، حنفیہ کی دلیل ابوداؤد (ج ۱ ص ۵۵) میں ”باب فی طہور الارض اذا یبست“

لہذا خرجہ عبدالرزاق ایضاً فی مصنفہ (ج ۱ ص ۳۲۱ و ۳۲۲)، رقم ۱۳۲۵ فی باب من المصحف الدرامم التي فیہا القرآن لفظ

کے تحت حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے ”كنتُ ابيتُ في المسجد في عهد رسول الله ﷺ عليه وسلم و كنتُ فتى شائبا عذبا وكانت الكلاب تبول و تُقبِل و تُدْبِر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك“ امام بیہقیؒ نے بھی یہ حدیث اپنی سنن کبریٰ (ص ۲۹۹) میں کتاب الصلوٰۃ کے تحت تخریج کی ہے، نیز یہی حدیث امام بخاریؒ نے بھی اپنی صحیح (ج ۱ ص ۲۱) میں تعلیقاً بصیغۃ الجزم نقل کی ہے۔ ”قال كانت الكلاب تُقبِل و تُدْبِر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك“ (کتاب الوضوء باب اذا شرب الكلب في الاناء)۔ لیکن بخاریؒ کی اس روایت میں ”تبول“ کا لفظ نہیں ہے، لیکن استدلال اس کے بغیر بھی تام ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر شادی شدہ نوجوان ہونا بیان کرنے سے حضرت ابن عمرؓ کا منشاء یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں احتلام بھی ہو جاتا ہوگا، نیز کتوں کے اس کثرت سے آنے جانے سے ظاہر یہی ہے کہ وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے، کما فی، وایۃ ابی داؤد، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہؒ میں ابو جعفر محمد بن علی الباقی کا اثر موجود ہے کہ ”قال زکوة الارض یبسھا“ اور مصنف ابن ابی شیبہؒ ہی میں محمد بن الحنفیہؒ اور ابو قلابہ کا بھی اثر موجود ہے کہ ”اذا جفت الارض فقد ذکت“ ابو قلابہ کا ایک اور اثر مصنف عبد الرزاقؒ میں موجود ہے، ”جفوت الارض طهوها“ نیز بعض دیگر صحابہ و تابعین سے بھی اسی مفہوم کے اقوال منقول ہیں، یہ سب آثار خلاصہ قیاس ہونے کی بناء پر مرفوع کے حکم میں ہیں،

حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک بہتر طریقِ تطہیر کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی دوسرا طریقِ تطہیر جائز نہیں،
والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم
تم شرح ابواب الطهارة فله الحمد وله الشكر،

۱۵ کذانی معارف السنن (ج ۱ ص ۵۰۵) ۱۲

۱۶ ج ۱ ص ۵، من قال اذا كانت جافته فہوز کا تھا ۱۲

۱۷ کذانی معارف السنن (ج ۱ ص ۵۰۵) ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب الصلوة

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات پر تمام اہل سیر و حدیث متفق ہیں کہ صلواتِ خمسہ کی فرضیت لیلۃ الاسرار میں ہوتی
البتہ لیلۃ الاسرار کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ وہ کونسے سن میں ہوئی، چنانچہ
شذہ نبوی سے سنہ نبوی تک مختلف اقوال ہیں، جمہور شذہ نبوی کے قائل ہیں،

پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ لیلۃ الاسرار سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں؟ اکثر علماء کا
خیال یہ ہے کہ صلواتِ خمسہ سے پہلے کوئی نماز فرض نہ تھی، لیکن امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد
اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی، جس کی دلیل سورۃ مزمل کی آیات ہیں، یہ سورت مکہ مکرمہ میں
بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، بعض حضرات نے جواب دیا کہ سورۃ مزمل میں نماز کا حکم
مدنی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اسی سورت کے آخر میں ”وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“
آ رہا ہے، اور قتال مدینہ طیبہ میں شروع ہوا، لیکن یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ قتال کا ذکر
اس سیاق میں آیا ہے، ”عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اس میں صراحت
صیغۂ استقبال موجود ہے جو اس امر پر دلالت ہے کہ یہ حکم پہلے دیا جا رہا ہے، اور آیت کے نزول کے
وقت قتال نہیں تھا، اس لئے اس سورۃ کو مکہ ماننے میں کوئی حرج نہیں، لہذا امام شافعیؒ کا
استدلال درست ہے، البتہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ تہجد کی نماز صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پر فرض تھی، عام مسلمانوں پر نہیں،

پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ عام مسلمان بھی صلواتِ خمسہ سے پہلے کوئی نماز پڑھا کرتے تھے

یا نہیں، علماء کی ایک جماعت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں لیلۃ الاسرار سے پہلے فرض ہو چکی تھیں جس کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے: "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ" یہ آیت اسرار سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ان دونوں نمازوں ہی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اتنی بات تو روایات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ اسرار سے پہلے ہی فجر اور عشاء پڑھا کرتے تھے، چنانچہ سورۃ جن میں جنات کے جس سماع کا ترانہ میں ذکر ہے وہ فجر ہی کی نماز میں ہوا تھا، اور یہ واقعہ غالباً اسرار سے پہلے کا ہے لیکن یہ دونوں نمازیں آپؐ پر فرض تھیں یا آپؐ تطوعاً پڑھتے تھے اس کی کوئی دلیل اور صراحت روایات میں موجود نہیں ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آقنی جبرئیلؑ، یہ حدیث "حدیث امامت جبرئیلؑ" کہلاتی ہے، اور باب مواقیت میں اصل ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ بھی ممکن تھا کہ مواقیت کی تعلیم زبانی طور سے دیدی جاتی لیکن حضرت جبرئیلؑ کے ذریعہ عملی تعلیم کو اختیار کیا گیا، کیونکہ وہ اوقع فی الذہن ہوتی ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہو گیا کہ مفضل کا امام بننا بھی جائز ہے، بالخصوص جبکہ ضرورت کی بنا پر ہو، یہاں بھی حضرت جبرئیلؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفضل تھے، اور ایک ضرورت کی بنا پر حضور کے امام بنے تھے، بعض شوافع نے اس سے اقتدار المفترض خلف المتفعل کے جواز پر استدلال کیا ہے، لیکن یہ استدلال اس لئے درست نہیں کہ حضرت جبرئیلؑ کو جب امامت کا حکم ہو گیا تو ان دو روز کی نمازیں ان پر بھی فرض ہو گئیں اور وہ متفعل نہ رہے، بلکہ مفترض ہو گئے،

عند البیت، اس سے ان حضرات کی تردید ہو گئی جو امامت جبرئیلؑ کے واقعہ کو مدنی قرار دیتے ہیں، باب بیت اللہ کے نیچے دائیں جانب کے فرش پر آج بھی ایک سیاہ نشان بنا ہوا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ امامت جبرئیلؑ کا واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا،

فصلی الظہر فی الاولیٰ منہما، امامت جبرئیلؑ کی بیشتر روایات اس پر متفق ہیں کہ حضرت جبرئیلؑ کی امامت کی ابتداء ظہر سے ہوئی تھی، البتہ سنن دارقطنی میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء فجر سے ہوئی تھی لیکن

یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس روایت کا مدار محبوب بن الجهم راوی پر ہے جو طعیف ہیں۔ لہذا یہ صحیح ہے کہ ابتداء ظہر سے ہی ہوئی، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دراصل یہ لیلة الاسراء سے اگلے دن کا واقعہ ہے اس دن کی فجر کی نماز آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بیت المقدس میں ادا فرمائی تھی، اسی لئے امامت جبرئیلؑ کی ابتداء ظہر سے کی گئی،

حین کان الفعی مثل الشراک، اس سے زوال کے متصل بعد کا وقت مراد ہے، کیونکہ اس وقت سایہ قسمہ کی طرح بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی زوال کے فوراً بعد ظہر ادا کی، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مثلِ ادل اور مثلین کا اعتبار سایہ اصلی کو نکال کر ہوتا ہے، گویا کہ سایہ اصلی مثلِ ادل اور مثلین میں شمار نہیں ہوتا، چنانچہ حنفیہ کی کتب میں بے شمار جگہ اس کی تصریح موجود ہے، اس پر بعض غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سایہ اصلی کے استثناء پر کتاب سنت میں کوئی دلیل نہیں، لیکن یہ اعتراض بالکل مہمل ہے، اس لئے کہ اس استثناء پر کسی نقلی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسے ہر انسان معمولی عقل سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ درحقیقت سایہ اصلی وہ سایہ ہے جو عین استواء شمس کے وقت موجود ہوتا ہے، یہ سایہ مختلف ممالک اور علاقوں میں چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، جو علاقے خطِ استواء کے بالکل نیچے ہیں ان میں یہ سایہ بالکل نہیں ہوتا، پھر جتنے ممالک خطِ استواء سے قریب تر ہیں ان میں یہ سایہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جوں جوں قطبین کی طرف بڑھتے چلے جاتیں یہ سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ قطبین کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں عین استواء شمس کے وقت سایہ ایک شل یا دو مثل ہوتا ہے، تو اگر سایہ اصلی کے استثناء کا اعتبار نہ کیا جائے تو آپ کے نزدیک وہاں کبھی ظہر کا وقت آنا ہی نہ چاہئے، اور عین نصف النہار کے وقت عصر کا وقت ہونا چاہئے، اور اس کا غیر معقول ہونا ظاہر ہے،

اس کے علاوہ سایہ اصلی کے استثناء پر ایک نقلی دلیل بھی موجود ہے، سنن نسائی میں حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ”ثم صلی العصر حین کان الفعی قدراً الشراک وظل لرجل“ اس میں مثلِ ادل کو قدرِ شراک کے بعد شمار کیا گیا ہے،

ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، ابتداء وقت ظہر میں سب کا اتفاق ہو

کہ وہ زوال کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، البتہ انتہائی وقتِ ظہر اور ابتداءِ وقتِ عصر میں اختلاف ہی، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور جمہور کے نزدیک مثلِ اول پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ امام مالکؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ مثلِ اول کے بعد چار رکعتوں کا وقت مشترک بین الظہر والعصر ہی، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے،

امام اعظم ابو حنیفہؒ سے اس بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت جمہور کے مطابق ہے، اور صاحبینؒ نے اسے ہی اختیار کیا ہے، دوسری روایت امام محمدؒ سے یہ مروی ہے کہ مثلین تک ظہر کا وقت ہے اس کے بعد عصر ہوتی ہے، تیسری روایت حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ مثلِ اول سے مثلِ ثانی تک کا وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے معذورین اور مسافرین کے لئے اسی روایت کو مفتی بہ قرار دیا ہے، تاہم امام ابو حنیفہؒ کی مشہور روایت دوسری ہے، یعنی مثلین اور اکثر حنفیہ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، جمہور اس کے خلاف حدیثِ باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں مثلِ اول کی تصریح ہے، امام ابو حنیفہؒ کی دوسری روایت کی تائید میں مندرجہ ذیل روایات پیش کی جاتی ہیں:-

① ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے: **اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرَدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَاَنْ شَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ** ”وجہ استدلال یہ ہو کہ حجاز کی گرمی میں ابراد مثلِ اول پر نہیں ہوتا،

② ترمذی میں حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے: **اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَارَادَ أَنْ يَقِيمَ فَقَالَ اَبْرَدْ ثُمَّ ارَادَ أَنْ يَقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرَدْ فِي الظَّهْرِ قَالَ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْحَ التَّلَوْلِ ثُمَّ اَقَامَ فَسَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ شَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرَدُوا عَنِ الصَّلَاةِ** یہی روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، اس میں ”حَتَّى سَاوَى الظِّلَّ التَّلَوْلَ“ کے الفاظ آئے ہیں

لہ ج ۱، ابواب الصلوة باب ماجاء فی تاخیر الظہر فی شدة الحر ۱۲

لہ باب ماجاء فی تاخیر الظہر فی شدة الحر ۱۲

لہ ج کتاب الاذان باب الاذان للمسافر اذا كان واجعا الخ ص ۸۷، ۸۸، ۱۲

جس کے معنی ہیں ٹیلوں کا سایہ ان کے مساوی ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے نمازِ ظہر ایسے وقت پڑھی جبکہ ٹیلوں کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا، اور عرب کے ٹیلے عموماً منبسط ہوتے ہیں، اس لئے ان کا سایہ بہت دیر میں ظاہر ہوتا ہے، اور ان کا سایہ ایک مثل اس وقت ہوتا ہے جبکہ دوسری چیزوں کا سایہ ایک مثل سے کافی زائد ہو چکا ہو۔

صحیح بخاری^(۱) میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے موقوفاً مروی ہے ”أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلوة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلوة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطينا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملاً، قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجر كم من شيء؟ قالوا لا قال وهو فضلي أوتيته من أشياء“ اسی مفہوم کی روایت امام محمدؒ نے بھی موطا میں باب التفسیر میں ذکر کی ہے۔^(۲)

اس حدیث میں عصر و مغرب کے درمیانی وقت کو ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے مقابلہ میں کم قرار دیا گیا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ عصر کو مثلین پر مانا جائے، اگر مثل اول پر مانا جائے تو مابعد العصر کی مدت مابعد الظہر سے بڑھ جاتی ہے۔

مثلین پر ظہر کا وقت ختم ہونے کے سلسلہ میں عموماً احناف کی طرف سے بھی یہی تین مرفوع حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث بھی اوقات کی تحدید پر صریح نہیں ہے البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موقوف موطا امام مالکؒ میں مروی ہے کہ ”صل الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليک“ (موطاء امام مالکؒ، باب وقوف الصلوة) اس اثر کو غیر مدرك بالقیاس ہونے کی بناء پر مرفوع کے حکم میں کہا جاسکتا ہے، اور صریح بھی ہے، اس کے برخلاف حدیث جبریلؑ میں صراحة پہلے دن عصر کی نماز مثل اول پر پڑھنے کا ذکر موجود ہے، چنانچہ یہ حدیثیں حدیث جبریلؑ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، اسی بناء پر بعض حنفیہ نے مثل اول والی روایت کو لیا ہے، کما فی الدر المختار، اور بعض نے وقت مہمل کو ترجیح دی ہے۔

(۱) ج ۱ ص ۷۹ کتاب مواقیات الصلوة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.

(۲) موطا امام محمدؒ کی آخری روایت ۱۲۰۵

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں صحیح یہی ہے کہ مابین لمیشلین کا وقت مشترک بین لظہر و العصر ہے، اور معذورین و مسافرین کے لئے خاص طور پر اس وقت میں دونوں نمازیں جائز ہیں،

وصلی العشاء حین غاب الشفق، انتہاء وقت مغرب کے بارے میں امام شافعیؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ مغرب کا وقت صرف اتنی دیر رہتا ہے کہ جتنی دیر میں پانچ رکعتیں پڑھی جاسکیں، اس کی دلیل انھوں نے یہ بیان کی کہ حضرت جبریلؑ نے دونوں دن غروب آفتاب کے فوراً بعد نماز پڑھی، جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس عمل کا منشاء تعجیل مغرب کا اہتمام ظاہر کرنا تھا، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت جبریلؑ نے موافقت کی پوری پوری تحدید کے بجائے اوقات مستحجہ کی تحدید بھی کی ہے، لیکن امام شافعیؒ کا مفتی بہ قول یہ ہے کہ انتہاء وقت مغرب غروب شفق پر ہوتی ہے، اور وہی ابتداء عشاء ہے، اور جمہور کا بھی یہی قول ہے، لیکن پھر شفق کی تعین میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین شفق سے مراد شفق احمر لیتے ہیں، یہی قول حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، عبادہ بن الصامتؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کا ہے، اور شہاد بن اوس بھی اسی کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شفق سے شفق ابیض مراد ہے، یہی قول صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عائشہؓ، معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ اور عبداللہ بن الزبیرؓ سے بھی منقول ہے اور بعد کے فقہاء میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ، عبداللہ بن المبارکؒ، ابو ثورؒ، اور ایک روایت کے مطابق امام اوزاعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام مالکؒ بھی اسی کے قائل ہیں،

در اصل اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حدیث باب میں لفظ شفق مطلق آیا ہے، اور اس میں علماء لغت کا اختلاف ہے کہ اس کا اطلاق صرف حمرة پر ہوتا ہے یا بیاض پر بھی، خلیل بن احمد کا قول یہ ہے کہ ”الشفق هو الحمرة“ چنانچہ ان کے قول سے استدلال کر کے جمہور نے یہاں حمرة مراد لی ہے،

امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ مبرد، فراء اور ثعلب کے نزدیک شفق کا اطلاق حمرة اور بیاض دونوں پر ہوتا ہے، لہذا غلبہ بیت شفق اس وقت متحقق ہوگی جب کہ دونوں غائب ہو جائیں، اس کی تائید اگلے باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا

لہ باب منه (بلا ترجمہ)

”ان اول وقت انشاء الاخيرة حين يغيب الافق“ یہاں شفق کے بجائے افق کے غائب ہونے کا ذکر ہے، اور یہ اُسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بیاض غائب ہو جائے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں مغرب کا آخری وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے: ”حين يسود الافق“ اور ظاہر ہے کہ بیاض کی موجودگی میں سواد افق متحقق نہ ہوگا، اور اس سے زیادہ صریح روایت طبرانی نے معجم اوسط میں سند حسن کے ساتھ حضرت جابر رضی سے نقل کی ہے، ”ثم اذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق“

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ شفق ابیض کا غروب بعض اوقات ثلث لیل سے بھی متجاوز ہو جاتا ہے، چنانچہ خلیل بن احمد کا قول ہے کہ میں نے ایک رات شفق ابیض کا مشاہدہ کیا تو وہ آدھی رات کے بعد غروب ہوئی،

اس کا جواب یہ ہے کہ بوسفیدی خلیل بن احمد نے دیکھی وہ کوئی خارجی روشنی تھی سورج کی روشنی نہ تھی، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ سورج کے پندرہ درجہ یا ان چلے جانے کے بعد اس کی کوئی روشنی افق پر نہیں رہتی، البتہ بعض اوقات دوسرے عوامل کی وجہ سے آسمان پر سفیدی نظر آجاتی ہے، بفائے وقت مغرب میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا شفق کے باب میں دلائل کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ کا مسلک مثلیں کے مسلک کے مقابلہ میں قوی تر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی امام ابو حنیفہ کی کئی روایات ہیں، اور بعض روایات میں جمہور کے قول کی طرف بھی رجوع ثابت ہے، صدر الشریعہ نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہاں بھی وہی قول اختیار کیا ہے کہ مابین لشفیقین کا وقت معذورین اور مسافرین کے لئے مشترک بین المغرب والعشاء ہے،

ثم صلی العصر حين كان ظل شیء مثليه، اس سے استدلال کر کے امام اوزاعی اور امام صطحیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت اصفر اشمس پر ختم ہو جاتا ہے، ان کا دوسرا استدلال اگلے باب میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ہے، کہ ”وان اخرو قتها حين تصفر الشمس“۔ اس کے برخلاف جمہور کے نزدیک عصر کا وقت غروب شمس تک باقی رہتا ہے،

۱۵ ج کتاب الصلوٰۃ باب المواقیف، ص ۵۷، فی حدیث ابی مسعود الانصاری، ۱۲

۱۶ کما فی مجمع الزوائد (ص ۳۰۴) باب بیان الوقت عن جابر بن عبد اللہ وقال ابیہی سنادہ حسن، ۱۲

اور حضرت جبریلؑ نے دوسرے دن کی نماز اصفراءِ شمس سے پہلے اس لئے پڑھی کہ اس کے بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آخر وقت سے مراد آخر وقت مستحب ہے،

ثم صلى الله تعالى الآخرة حين ذهب ثلث الليل، اس حدیث کی بناء پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وقتِ عشاءِ ثلث لیل پر ختم ہو جاتا ہے، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت نصف اللیل ہی اور اس کی دلیل اگلے باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے جس میں آپؐ نے فرمایا، "وان آخر وقتها حين ينصف الليل" حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ عشاء کی تاخیر ثلث لیل تک مستحب ہی، اور نصف لیل تک جائز ہے، اور اس کے بعد مکروہ تنزیہی ہے، لیکن وقت کی انتہاء طلوع فجر پر ہوتی ہے حنفیہ کی دلیل میں کوئی ایک جامع حدیث بیش نہیں کی جاسکتی، اس کے بجائے حنفیہ کا مسلک مجموعہ روایات پر مبنی ہے، کیونکہ آپؐ ثلث لیل کے بعد بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، اور نصف لیل کے بعد بھی، چنانچہ امام طحاویؒ نے یہ سب روایات نقل کی ہیں مثلاً حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ "آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة ذات ليلة الى شطر الليل ثم انصرف فاقبل علينا بوجه بعد ما صلى بنا فقال قد صلى الناس و قد واد لم تزالوا في صلوة ما انتظر تنوها" اور حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى" شیخ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ یہ سب روایات قابلِ استدلال ہیں، اور امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ وقتِ عشاء فجر تک باقی رہتا ہے، اور بعض صحابہؓ کے آثار سے بھی حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، مثلاً عن نافع بن جبیر قال كتب عمراني ابى موسى وصل العشاء اى الليل شئت ولا تغفلها" اسی طرح عبید بن جریح سے مروی ہے: "انه قال لا يهرى ما افراط صلوة العشاء قال طلوع الفجر" حنفیہ کے نزدیک شافعیہ کی مستدل حضرت ابو ہریرہؓ

۱۵ باب مواقيت الصلوة في شرح معاني الآثار،

۱۶ شرح معاني الآثار باب مواقيت الصلوة،

۱۷ شرح معاني الآثار باب مواقيت الصلوة، ومثله في مصنف ابن ابى شيبه ج ۱، ص ۳۱۹ و ۳۲۰، ۱۲،

۱۸ شرح معاني الآثار باب مواقيت الصلوة،

کی حدیث بیان جواز کے لئے ہے،

هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صلوٰتِ خمسہ پچھلی کسی بھی امت پر فرض نہ تھیں، پھر ان اوقات خمسہ کو انبیاء سابقین کی طرف منسوب کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب علامہ ابن عربیؒ نے تو یہ دیا ہے کہ یہ تنبیہ صرف وقت کے محدود ہونے میں ہے، یعنی آپ کے لئے اوقات اسی طرح محدود کئے گئے ہیں، جس طرح کہ پچھلے انبیاء کرام کے لئے محدود کئے گئے تھے، اور ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے، کہ اگرچہ صلوٰتِ خمسہ اُن پر فرض نہیں تھیں، لیکن ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان اوقات میں تطوعاً نماز پڑھتے ہوں، لیکن بہتر جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے دیا ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ صلوٰتِ خمسہ پوری کی پوری کسی پچھلی شریعت میں اور کسی ایک پیغمبر پر فرض نہ تھیں، لیکن ان میں سے مختلف نمازیں مختلف انبیاء کرام پر فرض رہی ہیں، چنانچہ طحاویؒ میں ایک روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اس وقت فجر کا وقت تھا، اس وقت حضرت آدمؑ نے شکر کے طور پر دو رکعات ادا فرمائیں، یہ نماز فجر کی اصل ہوئی، اور جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذیاب میں دُنبہ نازل ہوا، وہ ظہر کا وقت تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعات ادا فرمائیں، یہ نماز ظہر کی اصل ہے، اور جس وقت حضرت عزیرؑ دوبارہ زندہ کئے گئے وہ وقت عصر تھا، اس وقت انھوں نے چار رکعات ادا کیں، یہ عصر کی اصل ہوئی، اور جس وقت حضرت داؤدؑ کی توبہ قبول ہوئی وہ مغرب کا وقت تھا، انھوں نے بھی شکرانہ کی تین رکعتیں پڑھیں، یہ مغرب کی نماز کی اصل ہوئی، اور نمازِ عشاء امت محمدیہ کے سوا کسی اور امت نے نہیں پڑھی، کما فی حدیث ابی داؤدؒ: «اعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُمْ قَدْ فَضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تَصْلُحْ أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ» اس کے علاوہ یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ بعض انبیاء پر کم از کم چار نمازیں اوقات کی اسی تفصیل کے ساتھ فرض رہی ہوں،

وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، یہ جملہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے کسی بھی فقیہ کے نزدیک معمول یہ نہیں ہے، لہذا تمام فقہاء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ «الوقت المستحب فیمابین ہذین الوقتین»

تفسیر ابن عربیؒ

لہ (ج ۱ ص ۸۵ و ۸۶) باب الصلوٰۃ الوسطیٰ امی الصلوٰت ۱۵۰ اخلف الصحابة ومن بعدهم فی تعیین الذی یحل ہوا یسمی اور اس میں امام العصرؑ کو نمازِ عینِ کلید اور الجہو علی ترجیح القول بانہ اسمعیلؑ سیاق سورۃ الصافات یؤیدہ تائیداً ۱۲ (الملقط من معارف السنن)

۱۵۰ ابوداؤد ج ۱ کتاب الصلوٰۃ باب وقت العشاء الآخرة فی حدیث معاذ بن جبل فرض ۲۰ ص ۶۱، ۱۲

بَابُ مَسْنَدِ

وان وقت العصر حين يدخل وقتها، یہاں موضوع اور محمول کے اتحاد کا شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ وقت عصر ایک معروف چیز تھی اور ایسے مواقع پر حمل الشی علی نفسہ جائز ہوتا ہے، جیسے ”سمنا ابوالنجم وشعری وشعری“ نیز اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت عصر حضرات صحابہؓ میں کوئی مشتبہ چیز نہ تھی، بلکہ اسے ہر کس و ناکس جانتا تھا،

وحدیث محمد بن فضیل خطاء، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا مختار ہے، اور موقوف علی مجاہد ہونا صحیح ہے، امام بخاریؒ نے محمد بن فضیل کی طرف خطاء کی نسبت کی ہے، لیکن در سکر حضرات نے امام بخاریؒ کے اس اعتراض کی تردید کی ہے، اور کہا کہ محمد بن فضیل باتفاق ثقہ راوی ہیں، صحیحین کے رجال میں شامل ہیں، اس لئے محض اس بنا پر ان کی طرف خطاء کی نسبت درست نہیں ہے کہ انھوں نے اس حدیث کو مرفوع روایت کیا ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اعمش نے یہ حدیث مجاہد سے موقوفاً سنی ہو، اور ابوصالح سے بواسطہ ابوہریرہؓ مرفوعاً، درحقیقت رفع ایک قسم کی زیادتی ہے، اور ثقہ کی زیادتی بھی مقبول ہوتی ہے،

والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، اس جملہ کو درود طرح پڑھا جاسکتا ہے، ایک والشمس آخر وقتها فوق ما كانت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپؐ نے سورج کے وقت کو پہلے دن کے مقابلہ میں زیادہ مؤخر فرمایا، اور درود سکر اس طرح بھی پڑھا جاسکتا ہے ”والشمس آخر وقتها“ یعنی ”والشمس فی آخر وقتها“ اس سورت میں ”آخر“ منصوب بنزع الخافض ہوگا،

بَابُ مَلْجَأٍ فِي التَّغْلِيْسِ بِالْفَجْرِ

یہاں سے نماز کے اوقات مستحبہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، مواقیت مستحبہ کے بارے میں امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ ہر نماز میں تعجیل فضل ہے سوائے عشاء کے، اور حنفیہ کے نزدیک ہر نماز میں تاخیر افضل ہے سوائے مغرب کے،

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات، بعض روایتوں میں یہاں متلفعات آیا ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی چادر اوڑھنا

تلف لفاظ سے نکلا ہے اور تلفح لفاظ سے، دونوں کے معنی چادر کے ہیں، البتہ بعض حضرات نے یہ منسرق بیان کیا کہ لفاظ اس چادر کو کہتے ہیں جس سے کہ سر ڈھک جائے، اور لفاظ اس کو کہتے ہیں جس سے سر نہ ڈھکے،

بمروطہن، یہ مرط کی جمع ہے، اس کے معنی بھی چادر کے ہیں،
 مایعہ فن من الغسل، غس کے لغوی معنی ظلمۃ اللیل کے ہیں، اور اس کا اطلاق اس اندھیرے پر بھی ہوتا ہے جو طلوع فجر کے بعد کچھ دیر تک چھایا رہتا ہے، یہاں وہی اندھیرا مراد ہے،

اس حدیث سے استدلال کر کے امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ یہ فرماتے ہیں کہ فجر میں تغلیس افضل ہے، لیکن حنفیہ اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ فجر میں اسفار افضل ہے، البتہ امام محمدؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ غس میں ابتداء کر کے اسفار میں ختم کرنا افضل ہے، اسی روایت کو امام طحاویؒ نے اختیار کیا ہے،

حدیث باب کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ درحقیقت لفظ ”من الغسل“ حضرت عائشہؓ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ان کا قول ”مایعہ فن“ پر ختم ہو گیا، اور ان کا منشار یہ تھا کہ عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھیں اس لئے انھیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، کسی راوی نے یہ سمجھا کہ نہ پہچاننے کا سبب اندھیرا تھا، اس لئے اس نے ”من الغسل“ کا لفظ بڑھا دیا۔ گویا یہ ادراج من الراوی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت ابن ماجہ (ص ۴۹) میں ”باب وقت صلوٰۃ الفجر“ کے تحت بسند صحیح ان الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے کہ:-
 ”حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَصَلُّنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ“ تعنی من الغسل“ اس میں لفظ ”تعنی“ صاف بتلا رہا ہے کہ یہ راوی کا اپنا گمان ہے، نیز بعض ائمہ مثلاً امام طحاویؒ نے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَصَلُّنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ مَتَلَفَّاتٍ بِمِرْطَاهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ“ اس میں لفظ

”من الغلس“ بالکل نہیں ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ لفظ مدرج من الراوی ہے جو حجت نہیں، اور اگر بفرض محال صرف عدم معرفت سے استدلال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عدم معرفت چادروں کی وجہ سے تھی نہ کہ اندھیرے کی وجہ سے، اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اصل حدیث میں ”من الغلس“ موجود ہے تب بھی اس سے استدلال تام نہیں ہوتا، کیونکہ اس صورت میں بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ دراصل اُس زمانے میں مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں چھت نیچی تھی، اور اس میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں اس لئے اسفار کے بعد بھی وہاں پر اندھیرا ہوتا تھا جس کی وجہ سے عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں شافعیہ کا دوسرا استدلال اُن تمام روایات سے ہے جن میں ”الصلوة لاؤل وقتها“ کو فضل الاعمال قرار دیا گیا ہے اسی طرح اُن روایات بھی اُن استدلال پر جن روایات میں مسارعۃ الی الخیرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں مسارعۃ اور اؤل وقت سے مراد اؤل وقت مستحب ہے، چنانچہ عشاء کے بارے میں خود شوافع بھی یہی معنی مراد لینے پر مجبور ہیں شوافع کا تیسرا استدلال ابوداؤد اور طحاوی میں حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت سے ہے: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الغداة فغلس بہا ثم صلاھا فاسفر ثم لم یعد الی الاسفار حتی قبضہ اللہ عزوجل“ یہ طحاوی کے الفاظ ہیں، اور ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلی مرة أخرى فاسفر بہا ثم كانت صلوتہ بعد ذلك التغلیس حتی مات لم یعد الی ان یسفر“

اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس کے موافقت والے حصہ کو خود امام ابوداؤد نے معلول قرار دیا ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کو امام زہری سے اسامہ بن زید کے علاوہ معمر، امام مالک، سفیان بن عیینہ، شعب بن ابی حمزہ لیث بن سعد اور دوسرے حفاظ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ان میں سے سوائے اسامہ بن زید لیث کے کسی نے بھی موافقت والا حصہ روایت نہیں کیا، یہ صرف اسامہ بن زید لیث کا تفرّد ہے

لے اخرجہ الترمذی فی باب ما جاء فی الوقت الاول من فضل ابوداؤد فی باب المحافظة علی وقت الصلوات،

لے شرح معانی الآثار فی اوّل باب لوقت الذی یصلی فیہ الفجر ائی وقت ہو،

لے ابوداؤد درج اص ۵۷ باب المواقیت، لے قال ابن خزيمة ”ہذه الزیادة لم یقلها احد غیر اسامہ بن

زید (صحیح ابن خزيمة ۱: ۱۸۱ رقم ۳۵۲ باب کراہۃ تسمیة صلوٰۃ العشاء عمتہ) وراجع فتح الباری ۲: ۵ کتاب

لہذا ان کی یہ روایت دوسرے روایات کے مقابلہ میں معلول ہے، کیونکہ اسامہ بن زید کو ثقہ بھی مان لیا جائے تب بھی دوسرے روایات ان سے زیادہ اوثق ہیں، اس کے علاوہ اسی حدیث میں ظہر کی نماز کے بارے میں یہ وارد ہے ”ربما اخرها (الظہر) اذا اشتد الحر“ حالانکہ امام شافعیؒ سے تسلیم نہیں کرتے، لہذا حنفیہ کے صریح اور صحیح مستدلالت کے مقابلہ میں یہ روایت حجت نہیں ہو سکتی،

شوافع کا چوتھا استدلال یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ غلّس میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا راب یہ ہے کہ شافعیہ کا استدلال اس وقت تام ہو سکتا ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حضرات غلّس میں شروع کر کے غلّس ہی میں ختم کرتے تھے، اور یہ ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہؒ میں روایت ہے: ”عن انس ان ابابکر قرأ فی صلوٰۃ الصبح بالبقرۃ فقال له عمر حين فرغ کربت الشمس ان تطلع قال لو طلعت لم تجدنا عافلين“

اس کے مقابلہ میں حنفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں:-

① اگلے باب میں حضرت رافع بن خدیج کی مرفوع روایت آرہی ہے، جسے تمام اصحاب صحاح نے نقل کیا ہے، یہ روایت اصح مافی الباب ہونے کے ساتھ ساتھ صریح بھی ہے، اور وہ یہ ہے ”اَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ فَانَّهُ اعْظَمُ لِلْأَجْرِ“ شائعہ اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہاں اسفار سے مراد وضو و فجر ہے، لیکن یہ تاویل اوّل تو خلافت ظاہر ہے، دوسرے اس حدیث کے بعض طرق اس تاویل کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ نسائی میں سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کے یہ الفاظ مروی ہیں: ”ما اسفرتم بالصبح فانہ اعظم بالاجر“ اور حافظ ابن حجرؒ کی ”المطالب العالیہ“ میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے: ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصبحوا بصلوٰۃ الفجر فانکم کلما اصبحتہم بما کان اعظم للاجر“ اور ابن حبّانؒ

۱۵ ابوداؤد، ج ۱ ص ۵، باب المواقیت، ۱۲

۱۶ ج ۱ ما یقرآن فی صلوٰۃ الفجر، ص ۳۵۳، ۱۳

۱۷ نسائی، ج ۱ باب الاسفار، ۱۵ المطلب العالیہ ۱: ۲، رقم ۲۵۸، ۱۲

۱۸ موارد الظمان، ص ۸۹ رقم ۲۶۳، ۱۲

نے اسے اس طرح روایت کیا ہے: "اصبحوا بالصبح فانكم كلما اصبحتم بالصبح كان اعظم لاجوركم" ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ اسفار کر دے اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا، حالانکہ فجر کا وضوح جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا،

(۲) صحیح بخاری میں حضرت ابو بزرہ اسلمیؓ کی ایک طویل روایت ہے؛ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں: "دكان ينقتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلسه" واضح رہے کہ مسجد نبویؐ کی دیواریں چھوٹی تھیں اور چھت نیچی تھی، لہذا اس کے اندر اپنے ہم نشین کو سچا پنا اسی وقت ممکن تھا جب باہر اسفار ہو چکا ہو،

(۳) معجم طبرانی، کامل ابن عدی، مصنف عبدالرزاق، مستدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ سے فرمایا: "توربصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلمهم من الاسفار" اسی قسم کی حدیث حافظ ابن حجرؒ نے بھی تلخیص الجیر (۱: ۱۸۳) میں نقل کی ہے، اور اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، البتہ یہ فرمایا کہ یہ حدیث حضرت عائشہؓ کی اس روایت کے خلاف ہے جس میں وہ فرماتی ہیں: "ما صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الا اخر حتى قبضه الله" لیکن حافظ ابن حجرؒ کا یہ اعتراض اس لئے درست نہیں کہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر اس کا کوئی طریق درست ہو تب بھی اس میں حضرت عائشہؓ کا مقصد آپؐ کی عام عادت بیان کرنا ہے، کہ آپؐ نماز کے بالکل انتہائی وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور اسفار بالکل آخری وقت نہیں ہوتا،

(۴) شیخینؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کی تخریج کی ہے، جسے ابو داؤدؒ

۱ (ج ۱) کتاب مواقیب الصلوة باب وقت العصر، ۱۰

۲ (ج ۱) البیہقی فی الزوائد (۱: ۳۱۶) فی باب وقت صلوٰۃ الصبح عن الطبرانی فی الکبیر وخرجه ایضا الطیالسی (تعلیق المطالب العالیۃ ۱: ۷۴)

۳ (ج ۱) ابن عبد الطبرانی فی الکبیر ایضا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نورد ابالصبح بقدر ما یبصر القوم مواقع نبلمهم (معجم الزوائد ج ۱ ص ۳۱۶ باب وقت صلوٰۃ الصبح) از مرتب، ۱
۴ (دارقطنی، ج ۱ ص ۲۴۹ باب البہی عن الصلوٰۃ بعد صلوٰۃ الفجر وبعد صلوٰۃ العصر،

نے بھی ذکر کیا ہے، جس میں حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلوٰۃ الا لوقتہما الا بجمع رای المزدلفۃ، فانه جمع بین المغرب والعشاء بجمع وصلی صلوٰۃ الصبح من الغد قبل وقتہما“ یہاں ”قبل وقتہما“ سے مراد باتفاق ”قبل وقتہما المعتاد“ ہے، اور یہ ثابت ہے کہ مزدلفہ کی صبح کو آپؐ نے نماز فجر غلّس میں ادا کی تھی، حضرت ابن مسعودؓ اس کو وقت معتاد سے پہلے قرار دے رہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپؐ کی عام عادت اسفار میں نماز پڑھنے کی تھی،

⑤ امام طحاویؒ نے حضرت ابراہیم نخعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے ”ما اجتمع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء ما اجتمعوا علی التّویر“

حنفیہ کی ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ اُن کے مستدلّات قوی بھی ہیں اور فعلی بھی، بخلاف شوافع کے مستدلّات کے کہ وہ صرف فعلی ہیں، جبکہ قوی حدیث راجح ہوتی ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اسفار اور تغلیس کے باب میں تعارض حدیث کے رفع کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ اسفار افضل ہے، چنانچہ آپؐ نے اپنی قوی روایت میں جو حضرت رافعؓ سے مروی ہے، اس کا حکم دیا ہے، لیکن عملاً آپؐ نے غلّس میں بھی بکثرت نماز پڑھی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً تمام صحابہ نماز تہجد کے عادی تھے، اور جہاں متہجدین کی اتنی کثرت ہو وہاں اُن کی سہولت کی خاطر تغلیس ہی بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ خود حنفیہ کے نزدیک رمضان میں تغلیس بہتر ہے، (اس لئے کہ اگر غلّس میں جماعت کا اجتماع ہو جائے یا غلّس کی صورت میں نمازیوں کی تعداد زیادہ رہتی ہو، اس وقت احناف بھی تغلیس کی فضیلت کے قائل ہیں) لہذا آپؐ کا عمل اس خصوصی عمل (صلوٰۃ تہجد) کی بناء پر زیادہ تر تغلیس رہا، لیکن جہاں پر یہ وجہ موجود نہ ہو وہاں پر اصل حکم اسفار لوٹ آئے گا

۱۵ لفظ لابی داؤد، ج ۱ ص ۲۶۷، کتاب المناسک باب الصلوٰۃ بجمع، ۱۲

۱۶ شرح معانی الآثار، ج ۱ کتاب الصلوٰۃ فی آخر باب الوقت الذی یصلی فیہ الفجر ای وقت ہو، وراہ ایضاً ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، ج ۱ ص ۳۲۲، کتاب الصلوات من کان ینور بہا ویسفر ولا یرئی بہ بأساً،

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

کان اشد تعجیلًا بالظہر، اس حدیث سے استدلال کر کے امام شافعیؒ استحباب تعجیل ظہر کے قائل ہیں، اس کے برخلاف حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک سردی میں تعجیل اور گرمی میں تاخیر افضل ہے، حنفیہ کے نزدیک حدیث باب اور تعجیل کی دوسری احادیث سردی کے موسم پر محمول ہیں، حنفیہ کے دلائل یہ ہیں:-

① اگلے باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت جو صحیحین میں بھی آئی ہے: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم

② صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے: "قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكرا بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة، یہ روایت صحیح اور صریح ہے، اور اس سے تمام روایات میں اچھی طرح تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، امام بخاریؒ نے اس مفہوم کی متعدد روایات اپنی صحیح میں نقل کی ہیں، امام شافعیؒ مذکورہ حدیث کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ اس وقت پر محمول ہے جبکہ لوگ دور سے نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہوں، اُن کی رعایت سے نماز کو مؤخر کرنا بہتر ہے، لیکن خود امام ترمذیؒ نے اس تاویل کی تردید فرمائی ہے، اور دلیل میں حضرت ابو ذر غفاریؓ کی حدیث پیش کی ہے، کہ آپؐ نے سفر کی حالت میں حضرت بلالؓ کو بار بار ابراد کا حکم دیا، حالانکہ سفر میں تمام رفقاء ساتھ تھے اور کسی شخص کے دور سے آنے کا احتمال نہیں تھا،

قوله ولم يري يحيى بعد يثبه بأستاذ، محشی نے یحییٰ کے نیچے ابن معین لکھا ہوا ہے،

۱۵ بخاری شریف ج ۱ ص ۶، کتاب مواقیات الصلوة باب الابراد بالظہر فی شدة الحر کے تحت یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی مروی ہے، از مرتب،

۱۶ بخاری ج ۱ ص ۱۲۲ کتاب الجمعة باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة، ۱۲

۱۷ بخاری میں آگے یہ الفاظ بھی مروی ہیں "یعنی الجمعة" لیکن اسی مقام پر یونس بن بکر کا قول بھی مروی ہے "انجز ابوخلدة وقال بالصلوة ولم يذكر الجمعة" ومرتب عفی عنہ

۱۸ نیز نسائی، ج ۱ کتاب المواقیات باب تعجیل ظہر فی البرد کے تحت حضرت انسؓ سے مروی ہے قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلوة واذا كان البرد عجّل، از مرتب،

لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، درحقیقت یہاں یحییٰ سے مراد یحییٰ ابن سعید القطان ہیں اس لئے کہ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن معین حکیم بن جبیر کو ”لیس بشی“ کہا کرتے تھے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

فَانْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، اس پر مشہور اشکال ہے کہ گرمی اور سردی کا سبب تو سورج کا قرب و بُعد ہوتا ہے، پھر فِیحِ جہنم یعنی جہنم کی لپٹ کو اس کا کیسے سبب کہا گیا؟ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اسباب میں تزامن نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز کے کئی سبب ہو سکتے ہیں، چنانچہ گرمی کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں، سورج کے قرب و بُعد کے علاوہ سطح سمندر سے بلندی، زمین کی سختی و نرمی اور ہوا کے رُخ کے اعتبار سے موسموں میں تغیر ہوتا رہتا ہے، ورنہ اگر صرف سورج کا قرب گرمی کا سبب ہوتا تو بستی اور کوئٹہ کے موسموں میں اتنا فرق نہ ہوتا، جبکہ دونوں قریب قریب ہیں، اور دونوں کا عرض البلد بھی ایک ہے، تو جہاں گرمی کے اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں وہاں جہنم کی لپٹ بھی اس کا سبب ہو تو کچھ بعید نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر صرف سورج ہی کو حرارت کا سبب مانا جائے تو سورج میں حرارت کا سبب..... فِیحِ جہنم کو کہا جاسکتا ہے، اس طرح فِیحِ جہنم حرارت دنیا کا سبب السبب ہوگی، گویا سورج دنیا میں حرارت کا سبب قریب ہے اور جہنم سبب بعید، اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں گرمی کا سبب بھی جہنم ہے، یہ ساری گفتگو اس وقت ہے جبکہ ”من فِیحِ جہنم“ میں ”من“ کو سبب قرار دیا جائے، لیکن بعض لوگوں نے اس ”من“ کو تشبیہیہ قرار دیا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شدت حرارتِ فِیحِ جہنم کے مشابہ ہے، یہ بات حدیثِ باب کے لحاظ سے زیادہ قرین قیاس ہے، اس لئے کہ اس صورت میں کسی سوال و جواب کی ضرورت نہیں رہتی، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ لُغْصَرِ

وَالشَّمْسُ فِي حَجَرِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْحُ مِنْ حَجَرِهَا، لَمْ يَظْهَرِ، ظہر سے نکلا کہ

باب فتح ہے، اس کے معنی ہیں پشت پر چڑھ جانا، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت عصر کی نماز پڑھی جبکہ دھوپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے فرش پر تھی اور دیوار پر نہیں چڑھی تھی، اس حدیث کو شافعیہ استحباب تعجیل عصر کی تائید میں پیش کرتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو اس سے استدلال نام نہیں ہوتا، اس لئے کہ لفظ ”حجرہ“ اصل میں بنا غیر مسقف کے لئے ہے، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق بنا غیر مسقف پر بھی ہو جاتا ہے، یہاں دونوں محتمل ہیں، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہاں دوسرے معنی یعنی بنا غیر مسقف ہی مراد ہے، اور اس سے مراد حضرت عائشہؓ کا کمرہ ہے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں دھوپ کے اندر آنے کا راستہ صرف دروازہ ہی ہو سکتا ہے، اور حضرت عائشہؓ کے کمرہ کا دروازہ مغرب میں تھا، لیکن چونکہ چھت نیچی تھی اور دروازہ چھوٹا تھا، اس لئے اس میں دھوپ اسی وقت اندر آ سکتی ہے جبکہ سورج مغرب کی طرف کافی نیچے آچکا ہو، لہذا یہ حدیث حنفیہ کے مسلک کے مطابق تاخیر عصر کی دلیل ہوئی نہ کہ تعجیل کی، اور اگر اس سے بنا غیر مسقف مراد لی جائے جیسا کہ علامہ سمہودیؒ نے ”وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ“ میں فرمایا کہ اس حدیث میں حجرہ سے مراد بنا غیر مسقف ہے، اس صورت میں دھوپ کے حجرہ میں آنے کا راستہ چھت کی طرف سے ہوگا، لیکن چونکہ دیواریں چھوٹی تھیں اس لئے سورج بہت دیر تک حجرہ کے اوپر رہتا تھا، اور دھوپ کا دیوار پر چڑھنا بالکل آخری وقت میں ہوتا تھا، اس لئے اس سے تعجیل پر استدلال نہیں کیا جاسکتا،

تاخیر عصر کے استحباب پر حنفیہ کی دلیل اگلے باب میں حضرت ام سلمہؓ کی روایت ہے: ”قالت۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلاً للظہر منکم وانتم اشد تعجیلاً للعصر منه“ دوسری دلیل مستند احمد میں حضرت رافع بن خدیجؓ کی روایت ہے جس سے تاخیر عصر کا استحباب معلوم ہوتا ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بتأخیر صلوٰۃ العصر“ لیکن اس حدیث کے بارے میں امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے: ”لا یصح“ لیکن ان کے اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس روایت کے راوی عبد الواحد کو

۱۵ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۰، باب وقت صلوٰۃ العصر قال البیہقی رواہ الطبرانی فی الکبیر، واحمد بنحوہ وفیہ قصۃ ولم یسم تابعیہ وقد سماہ الطبرانی عبد اللہ بن رافع وفیہ عبد الواحد بن نافع الکلاعی ذکرہ ابن حبان فی الثقات و ذکرہ فی الضعفاء واللہ اعلم، ۱۲ از مرتب عفی عنہ

ضعیف سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مختلف فیہ راوی ہیں جن کی توثیق بھی کی گئی ہے اور تضعیف بھی چنانچہ ابن حبان نے جہاں اُن کا ذکر کتاب الضعفاء میں کیا ہے، وہاں ان کا ذکر کتاب الثقات میں بھی کیا ہے، بلکہ عبدالواحد کے محدثین کی تعداد جارحین سے زیادہ ہے، اس لئے اُن کی تجدیدِ وجہ حسن سے کم نہیں،

تیسری دلیل اختلافِ معجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اثر ہے، کہ وہ نمازِ عصر تاخیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، علامہ بیہقیؒ مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں، ”رجالہ موثقون“ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حضرت علیؓ کا ایسا ہی عمل منقول ہے،

فقال قوموا فصلوا العصر، حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس روایت سے تعجیلِ عصر پر استدلال اس لئے درست نہیں کہ یہ واقعہ حجاج بن یوسف کے زمانہ کا ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ نمازیں بہت تاخیر سے پڑھا کرتا تھا، اور بعض اوقات وقت بھی نکال دیتا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے..... کہ ایک مرتبہ اس نے جمعہ کا خطبہ اتنا طویل دیا کہ فوتِ وقت کا اندیشہ ہو گیا، بعض بزرگوں نے جو مسجد میں موجود تھے وہیں بیٹھے بیٹھے اشارہ سے ظہر کی نماز پڑھی، لہذا علامہ بن عبد الرحمنؒ کا نماز ظہر پڑھ کر آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ وقتِ عصر کا بالکل ابتدائی وقت تھا، اور اگر بالکل ابتدائی وقت ہو تو بھی حضرت انسؓ کا اس وقت نماز پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تعجیلِ عصر افضل ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت انسؓ استحبابِ تعجیل کے قائل ہوں، اس لئے نماز کے لئے کھڑے ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علامہ بن عبد الرحمنؒ نے حجاج کے ساتھ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز قضا پڑھی ہو، اور جب یہ حضرت انسؓ کے پاس آئے اس وقت

۱۵ عن عبد الرحمن بن یزید ان ابن مسعود کان یؤخر صلوٰۃ العصر رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ موثقون،
 (مجمع الزوائد، ج ۱ ص ۳۰، باب وقت صلوٰۃ العصر) از مرتب

۱۶ عن ابی عون ان علیاً کان یؤخر العصر حتی ترتفع الشمس علی الحیطان، وعن سوار بن شیبہ عن ابی ہریرۃ
 انہ کان یؤخر العصر حتی اقول قد اصفرت الشمس، (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۲، من کان یؤخر العصر و یری تاخیرہا، از مرتب،

تایخیر عصر کا استحبابی وقت شروع ہو چکا ہو

تلك صلاة المنافق، اس سے تاخیر عصر کی کراہت پر استدلال نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس سے مراد تاخیر الی الاصفار ہے، اور احناف کے نزدیک تاخیر الی ما قبل الاصفار مستحب ہے حتیٰ اذا کان بین قرنی الشیطان، یہاں اس سے مراد اصفار شمس کے بعد کا وقت ہے، طلوع و غروب کے وقت سورج کا بین قرنی الشیطان ہونا متعدد احادیث میں وارد ہے بعض حضرات نے اسے تمثیل اور مجاز پر محمول کیا ہے، اور حدیث کا مطلب انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد شیطان کا غلبہ اور اس کا تسلط ہے، اور طلوع و غروب کے وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ سورج پرست کفار ان اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، اسی لئے ان اوقات میں نماز پڑھنا عبادت شیطان کے مترادف ہے،

علامہ خطابیؒ نے فرمایا کہ یہ ایک تمثیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو اس وقت تک مؤخر کر دیں وہ گویا شیطان کے آلہ کار ہیں، اور شیطان نے اپنے سینگوں سے اُن کو وقتِ مستحب میں نماز پڑھنے سے روک رکھا، لیکن اکثر علماء اسے حقیقت پر محمول کرتے ہیں کہ شیطان واقعہً طلوع اور غروب کے وقت سورج کو اپنے سینگوں کے درمیان لے لیتا ہے، تاکہ سورج پرستوں کی عبادت میں خود شامل ہو جائے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت سورج کہیں نہ کہیں طلوع اور کہیں نہ کہیں غروب ہوتا رہتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان ہر وقت سورج کو بین لہترین لے رہتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شیاطین بے شمار ہیں اور یہ ممکن ہے کہ ہر مطلع کے لئے الگ شیطان ہو، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

يُصَلِّيهِمَا السَّقُوطُ الْقَمَرُ لِثَلَاثَةِ، یعنی آپ عشاء کی نماز تیسری رات کے چاند کے غروب

۱۵ ویدل علیٰ ہذا الثانی ما اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مسندہ عن ابن عاصم قال دخلت علی انس بن مالک (فذكر الحديث) قال ثم اتته الجارية، الصلوة الصلحک اللہ قال ای الصلوة قالت صلوة العصر قال او تد صلیتہا؟ قالت صلیتہا قبل ان ادخل الیک قال استاخری عنی لم یأت العصر بعد، ثم راجعته فقال لہا مثل قوله الاول ثم راجعت فقلت لہ، فقال قد سمعت ما قلت "نادیونی وضوءاً فان الناس یصلون هذه الصلوة قبل وقتہا ثم صلی" (المطالب العالیۃ ۱: ۸، رقم ۲۷۲)۔

ہونے کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ تاخیر ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ اہل ہیئت کہتے ہیں کہ چاند ہر رات میں پہلی رات کے مقابلہ میں ایک گھنٹہ کا چھ بڑے سات حصہ (تقریباً اڑتالیس منٹ) آسمان پر زیادہ رہتا ہے، اس طرح تیسری تاریخ کو چاند کا غروب سورج کے غروب کے تقریباً ڈھائی یا پونے تین گھنٹہ بعد ہوگا، اس سے تاخیر الی ثلث اللیل کے استجاب پر دلیل بن سکتی ہے، البتہ چاند غروب ہونے کی یہ مدت موسموں اور ممالک کے اختلاف سے تھوڑی بہت بدلتی رہتی ہے، لہذا تاخیر کے لئے کوئی ایک معین وقت مقرر کرنا مشکل ہی،

قال ابو عیسیٰ رومی هذا الحدیث هشیم عن ابی بشر، مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث ابو بشر کے دو شاگردوں نے روایت کی ہے، ایک ابو عوانہ دوسرے ہشیم، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابو عوانہ کے طریق میں ابو بشر اور حبیب بن سالم کے درمیان بشیر بن ثابت کا واسطہ ہے، اور ہشیم کے طریق میں یہ واسطہ نہیں ہے،

امام ترمذی نے ابو عوانہ کے طریق کو اصح قرار دیا ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ شعبہ نے بھی ابو عوانہ کی متابعت کی ہے، لیکن دوسرے محدثین نے فرمایا کہ صرف یہ وجہ ترجیح کافی نہیں کیونکہ دارقطنی میں ہشیم کی روایت کے متابع کا بھی حوالہ ہے..... اسی لئے حافظ ماردنی نے فرمایا کہ درحقیقت اس روایت میں اضطراب ہے، لیکن بعض علماء نے اس اضطراب کو اس طرح رفع کیا کہ ہشیم اور ابو عوانہ دونوں ثقہ ہیں، اس لئے یہ ممکن ہے کہ ابو بشر نے ایک مرتبہ یہ حدیث بشیر بن ثابت کے واسطہ سے سنی ہو جسے ابو عوانہ نے روایت کر دیا، اور دوسری مرتبہ حبیب بن سالم سے براہ راست بلا واسطہ سنی ہو، جسے ہشیم نے روایت کر دیا، لہذا دونوں طریق صحیح ہیں، اور ان میں کوئی تعارض نہیں، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

قال احمد حدثنا، یہ احمد بن منیع کی طرف سے سند کی تحویل ہے، گویا ابن منیع نے یہ حدیث ہشیم، عباد اور اسمعیل بن علیہ تینوں سے سنی ہے، اور یہ تینوں عوف سے روایت کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہشیم نے صیغہ اخبار استعمال کیا، اور باقی دونوں نے عنعنہ،

عن عون، ہندی نسخوں میں ایسا ہی چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کتابت کی غلطی ہے، صحیح عن عوف ہے، چنانچہ مصری نسخوں میں ایسا ہی ہے، وجہ یہ ہے کہ عباد اور اسمعیل کے اساتذہ

میں عون نام کے کوئی شیخ نہیں ہیں، یہاں المعروف الشیء کے ضابطہ سے بھی غلطی ہوئی، کہ انھوں نے مدار اسناد سیار بن سلامہ کو قرار دے کر عوف اور عون کو الگ الگ قرار دیا،
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، بعض حضرات نے اس کے ظاہر سے استدلال کر کے نوم قبل العشاء کو مطلقاً مکروہ کہا ہے، لیکن مسلک مختار یہ ہے کہ اگر نماز عشاء کے وقت اٹھنے کا یقین ہو یا کسی شخص کو اٹھانے پر مقرر کر دیا ہو تو کراہت نہیں، بصورت دیگر ہے، حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ سے نوم بھی منقول ہے، اور کراہت نوم بھی، ان دونوں میں تطبیق بھی اسی طرح ممکن ہے،

والحدیث بعدھا، اس سے مراد سمر بعد العشاء ہی، یہی موضع استدلال ترجمہ ہی جس سے سمر بعد العشاء کی کراہیت معلوم ہوتی ہے، سمر دراصل چاندنی کو کہتے ہیں، پھر چونکہ اہل عرب کے یہاں چاندنی راتوں میں قصے کہانیاں کہنے کا دستور تھا، اس لئے اس کا اطلاق کہانیاں کہنے پر ہونے لگا، اس حدیث میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے، اور اگلے باب میں حضرت عمرؓ کی روایت سے سمر کا جواز معلوم ہوتا ہے: "قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي مع ابی بكر في الامر من امر المسلمين وانا معهما" دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ بعد عشاء کی گفتگو کسی صحیح دینی غرض کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، بشرطیکہ اس کا ظن غالب ہو کہ رات کو جاگنے سے نماز فجر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حضرت عمرؓ کی روایت اسی پر محمول ہے، درحقیقت اس کو سمر کہنا توسع ہے، ورنہ سمر کا اطلاق صرف کہانیاں کہنے پر ہی ہوتا ہے، چنانچہ حدیث باب میں اسی کی ممانعت مراد ہے،

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرَّخْصَةِ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله الخ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة، یہاں غالباً امام ترمذیؒ سے کچھ تسامح ہوا ہے، اس لئے کہ حسن بن عبيد الله کی یہ روایت مستدر احمد میں مذکور ہے، لیکن اس میں کوئی قصہ طویلہ موجود نہیں، ہاں جس روایت میں یہ قصہ طویلہ آیا ہے وہ ابو معاویہ عن الأعمش کے طریق سے مروی ہے نہ کہ حسن بن عبيد الله کے طریق سے،

لا سمر الا لمصل او مسافر، یہ حدیث مرقوع امام احمد، ابویعلیٰ اور طبرانی نے

موسد لا ردایت کی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت باتیں کرنا جائز ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ؛

امام ترمذی نے یہ باب تعجیل الصلوات کے استحباب کو ثابت کرنے کے لئے قائم کیا ہے، اور اس میں پانچ احادیث ذکر کی ہیں، امام شافعی نے ان احادیث کو حنفیہ کے خلاف پیش کیا ہے، لیکن حنفیہ کی طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں اول وقت سے مراد اول وقت مستحب ہی اور اس تاویل کی دلیل اسفار اور ابراہ کی احادیث ہیں، خود امام شافعی نے وقتِ عشاء میں یہی تاویل کی ہے،

سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائی الاعمال افضل؟ قال الصلوة لا اول وقتها، یہ حدیث خود امام ترمذی کی تصریح کے مطابق عبداللہ بن عمر عسری کی وجہ سے ضعیف ہے، نیز اس میں متناً بھی مضطرب ہے، کیونکہ بعض روایات میں "الصلوة لا اول وقتها" اور بعض میں "الصلوة لوقتها" اور بعض میں "الصلوة علی مواقیئہا" اور بعض میں "الصلوة علی میقاتہا الاول" دارقطنی الوقت الاول من الصلوة رضوان اللہ، امام ترمذی نے اپنی عادت کے برخلاف اس حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا، حالانکہ سنداً یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ یہ بھی عبداللہ بن عمر عسری سے مروی ہے، نیز اس میں ایک دوسرے راوی یعقوب بن الولید نہایت ضعیف ہیں، یہاں تک کہ انھیں کذاب اور وضاع تک کہا گیا ہے، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کو موضوعات میں سے بھی شمار کیا ہے،

والجنازة اذا حضرت، حنفیہ کے نزدیک یہ اپنے ظاہر پر ہی محمول ہے، لہذا اگر جنازہ اوقاتِ مکروہہ میں آجائے تو نماز پڑھنا جائز ہے، تفصیل انشاء اللہ کتاب الجنائز میں آئے گی، ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله

سہ وعن عبد اللہ یعنی ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سمر بعد الصلوة یعنی عشاء الاخرة الا لاحد رجلين مصل او مسافر رواه احمد وابو یعلی والبطرانی فی الکبیر واللاوسط فاما احمد وابو یعلی فقالا عن خیمثہ عن رجل عن ابن مسعود وقال البطرانی عن خیمثہ عن زیاد بن حدیر (قال المیثمی) درجال الجمع ثقات ... (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۱۴ کتاب الصلوة باب فی التوم قبلہا والحدیث بعدہا) از مرتب عفی عنہ

سنن ارتقانی رج اس ۲۴۸ باب النہی عن الصلوة بعد صلوة الفجر بعد صلوة العصر رقم الحدیث ۱۵، ۱۲ سہ ترمذی (ص ۴۳) حدیث باب

اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو مرتبہ بھی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی، حالانکہ امامت جبرئیل کے واقعہ میں مکہ مکرمہ کے اندر اور حدیث المسائل عن موافقت الصلوة میں مدینہ منورہ کے اندر آخری اوقات میں نماز پڑھنا ثابت ہے، اس لئے اگر اس نسخہ کو صحیح مانا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عائشہؓ کا یہ قول ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، البتہ یہی حدیث علامہ زیلعیؒ نے نصب الراية میں حافظ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں اسحاق بن عمرو کے ترجمہ کے تحت ذکر کی ہے، اس میں نیز ترمذی کے بعض مصری نسخوں میں یہاں ”الامرتین“ کے الفاظ آئے ہیں، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے آخری وقت میں صرف دو مرتبہ نماز پڑھی۔

ولیس اسنادہ بمتصل، اس لئے کہ اسحاق بن عمرو کا سماع حضرت عائشہؓ سے ثابت نہیں، البتہ یہی روایت مستدرک حاکم میں عن عمرو عن عائشہؓ کے طریق سے مروی ہے، یہ طریق صحیح اور متصل ہے،

اختیار النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بکرو و عمرؓ، امام ترمذی کا یہ دعویٰ احادیث اسفار، احادیث ابرار اور ان روایات سے منقوض ہے جن میں خلفائے راشدین کا تاثیر سے نماز پڑھنا ثابت ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَسَّهْوٍ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

فَكَانُوا وَثَرَاهِلَهُ وَمَالَهُ، وتر کے دو معنی ہیں، ایک چھین لینا، اس صورت میں یہ متعدی الی المفعول واحد ہوتا ہے، اب اگر یہاں یہ معنی لئے جائیں تو ”اهله وماله“ مرفوع ہوں گے، اور دوسرے معنی کمی کرنے کے ہیں، اس صورت میں وہ متعدی الی مفعولین ہوتا ہے جیسے ”لن يترككم اعمالكم“ اگر یہ دوسرے معنی مراد لئے جائیں تو ”وتر“ کی ضمیر نائب فاعل ہوگی، اور ”اهله وماله“ مفعول ثانی ہونے کی بنا پر منصوب ہوں گے، امام اوزاعیؒ وغیرہ نے اس حدیث میں فوت سے مراد فوت الی اصفرار الشمس لیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک فوت الی غروب الشمس مراد ہے،

فان صلیت لوقہا کانت لك فافلة، یہاں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ اگر امام نماز کو تاخیر سے پڑھے یعنی وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے، دوسرے یہ کہ اگر کسی شخص نے نماز فرض ادا کر لی ہو پھر بعد میں جماعت کھڑی ہو تو اسے کیا کرنا چاہئے؟ پہلے مسئلہ میں حنفیہ سے کوئی صریح روایت مروی نہیں، البتہ دوسرے مسئلہ سے ضمناً اس کا بھی حکم معلوم ہو سکتا ہے،

امام شافعیؒ کے اس باب میں کئی قول ہیں جن میں سے مختاریہ ہے کہ ایسی صورت میں
انفراداً نماز پڑھ لینی چاہئے، اس کے بعد اگر وقت میں امام نماز قائم کرے تو اس کے ساتھ
بہ نیت نفل شامل ہو جانا چاہئے، اور یہ حکم تمام اوقات کے لئے عام ہے،
دوسرے مسئلہ میں حنفیہ کا قول یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو تو
صرف ظہر اور عشاء میں بہ نیت نفل شامل ہو سکتے ہیں باقی اوقات میں نہیں، اس سے پہلے
مسئلہ کا حکم بھی نکلتا ہے کہ امام کی تاخیر کا اندیشہ ہو تو انفراداً نماز پڑھ لی جائے، پھر وقت میں
جماعت کے کھڑے ہونے پر ظہر اور عشاء میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، دوسرے
اوقات میں نہیں،

امام شافعی حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں کسی وقت کی تخصیص نہیں
اس کے جواب میں حنفیہ احادیث النہی عن الصلوٰۃ فی الاوقات المکرہہ اور حدیث النہی عن البزیر اور
پیش کرتے ہیں، اور روایت باب کو ان سے مختص مانتے ہیں، واللہ اعلم،

لیس فی النوم تفریط، احقر نے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی کسی تصنیف میں دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جبکہ آدمی نماز کے وقت میں جاگنے کا پورا اہتمام و انتظام کر کے سوئے، اور اس کے باوجود اس کی آنکھ نہ کھل سکے، ”امّا اذا لم یهتم بہ ولم یحجم و مسائل الانتباه فلا یدخل تحت الحدیث“ چنانچہ حدیث تعریس دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالؓ کو یہ حکم فرما کر سوئے کہ وہ آپ کو جگا دیں، اگرچہ بعد

له اخرج ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن عثمان بن محمد بن ببيعة بن ابي عبد الرحمن ثنا عبد العزيز الداردي عن عمر بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البقرة ان يعلى الرجل واحدة يوتر بها انتهى (كذا في نصب الرتبة ج ٢ ص ١٢٠ باب صلوة المرأة)

۵۷ مسلم زوج الص ۸۳۸ باب ۲۳۸

میں حضرت بلالؓ بھی سو گئے، اور کسی کی آنکھ نہ کھل سکی،

فلیصلہا اذا ذکرھا، ان الفاظ کے عموم سے استدلال کر کے ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ قضا، نماز ٹھیک اس وقت پڑھنا ضروری ہے جب آدمی نیند سے بیدار ہو یا اسے یاد آئے، یہاں تک کہ طلوع و غروب اور استوا کے اوقات مکروہہ میں بھی، یہ حضرات احادیث النہی عن الصلوٰۃ فی الاوقات، المکروہۃ کو اس عموم سے مختص مانتے ہیں، ان کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک قضا کا وجوب موشع ہوتا ہے، یعنی یاد آنے اور جاگنے کے بعد کسی بھی وقت نماز پڑھی جاسکتی ہے، لہذا اوقات مکروہہ میں اس کی ادائیگی درست نہیں، حنفیہ احادیث النہی عن الصلوٰۃ فی الاوقات المکروہۃ سے استدلال کرتے ہیں، اور حدیث باب کو ان احادیث سے مختص مانتے ہیں، حنفیہ کی وجہ ترجیح یہ ہیں:-

① حدیث باب کی عملی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلة التعلیس کے واقعہ میں بیان فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث تعلیس اس واقعہ میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ آپ بیدار ہوتے ہی وہاں نماز پڑھنے کے بجائے وہاں سے سفر کر کے کچھ آگے تشریف لے گئے، اور وہاں نماز ادا فرمائی، جبکہ سوچ کافی بلند ہو چکا تھا، حافظ ابن حجرؒ نے اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس بنا پر مؤخر نہیں فرمائی تھی کہ وہ وقت مکروہہ تھا، بلکہ یہ تاخیر اور روانگی اس لئے تھی تاکہ اس وادی سے نکل جائیں جس میں شیطانی اثرات تھے، کمایدل علیہ قولہ علیہ السلام فان هذا منزل حضرنا فيه الشیطن،

لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ کسی جگہ پر شیطانی اثرات کا ہونا نماز کو اپنے وقت واجب سے مؤخر کرنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں، بلکہ نماز تو شیطانی اثرات کا علاج ہے، لہذا واقعہ یہی ہے کہ نماز کو مؤخر کرنا اس بنا پر تھا کہ وقت مکروہہ گزر جائے، لیکن وقت جائز کے انتظار میں جتنی دیر گزرتی اس کو آپؐ نے اس وادی میں گزارنا پسند نہیں کیا، اور آگے بڑھ گئے، اور وجہ یہ بیان فرمائی "فان هذا منزل حضرنا فيه الشیطن"

البتہ ایک روایت کے ذریعہ یہاں اشکال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مصنف عبدالرزاقؒ

میں ہن اب سو بیچ عن عشاء کے طریق سے یہی روایت مرسل مروی ہے جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ”فركعة ركعتين في مئة سنة ثم سار ساعة ثم صلى الصبح“ لیکن ادل تو یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ یہ حضرت عطاءؓ کی مرسل ہے اور ان کی مراسیل کے بارے میں محدثین کا فرمان ہے ”ومراسیل عطاء اضعفت المراسیل“ بالخصوص جبکہ اس میں دوسرے تمام ثقہ راویوں کی مخالفت ہے جنہوں نے صرف دوسری جگہ جا کر نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے، علاوہ ازیں اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں شیطانی اثرات کے باوجود دو رکعتیں پڑھی جاسکتی تھیں تو مزید دو رکعتیں پڑھنے میں کیا قباحت ہو سکتی تھی؟

حنفیہ کی مذکورہ دلیل کا ایک جواب علامہ نوویؒ نے یہ دیا ہے کہ نماز میں تاخیر وقت کے مکروہ ہونے کی بناء پر نہ تھی بلکہ یہ تاخیر اس وجہ سے تھی کہ صحابہ کرام حوائج میں مشغول تھے، لیکن یہ تاویل بھی بارہ ہے، کیونکہ حوائج سے فارغ ہونے کے بعد یہ مانع مرتفع ہو گیا تھا، اس وقت نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز نہ پڑھی، بلکہ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد دوسری جگہ پہنچ کر نماز پڑھی، علاوہ ازیں طحاوی کی ایک روایت کے مطابق قضا حوائج سے فراغت دوسرے مقام پر پہنچ کر حاصل کی گئی تھی،

(۲) احادیث النہی عن الصلوة فی الاوقات المکروہة، معناتر ہیں، اور ان اوقات میں ہر قسم کی نماز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور اس عدم جواز کے عموم میں قضا نماز کی بھی شامل ہو جاتی ہیں،

(۳) خود امام شافعیؒ حدیث باب کے الفاظ ”فلیصلہا اذا ذکرہا“ کے عموم پر عمل نہیں فرماتے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی بعض صورتوں میں نماز کو مؤخر کرنا ضروری ہو جاتا ہے مثلاً

۱۔ بعض دوسری روایات بھی اس بات کی تائید ہوتی ہیں، چنانچہ ابوداؤد، ج ۱ ص ۶۲ باب فی من نام عن صلوة ادنیہا میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے تحت یہ الفاظ مروی ہیں: فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبہ استیقاناً ففرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا بلال فقال اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک یا رسول اللہ بی انت و امتی فاقنوا داروا حلہم شیئاً ثم قوماً النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امر بلالاً فاقام لهم الصلوة و صلی لهم الصبح الخ، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے وضو بھی وہاں سے روانہ ہونے کے بعد فرمایا تھا، اس کو بظاہر حالات اس جگہ آگے دو رکعت ادا کرنا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے، از مرتب

اگر کسی عورت کو ایسے وقت نماز یاد آئی جبکہ وہ حائضہ تھی تو امام شافعیؒ کے نزدیک بھی اس عورت کے لئے پاک ہونے تک نماز کی تاخیر ضروری ہے، گویا اس مقام پر امام شافعیؒ بھی اس حدیث کو غفلت کرنے پر مجبور ہیں، اور جب ایک جگہ عموم ختم ہو گیا تو اوقات مکروہہ میں بھی اس کی تخصیص میں کیا حرج ہے، حقیقت یہ ہو کہ حدیث کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یاد آنے کے بعد شرعی قواعد کے مطابق نماز ادا کی جائے، اب اگر شرعی قاعدوں میں کوئی وجہ مؤخر کرنے کی ہو تو مؤخر کرنا واجب ہوگا،

④ علامہ بحر العلوم لکھنویؒ نے "رسائل الارکان" میں ایک اور طریقہ سے حدیث باب کی توجیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں: "اذا ذکرها في لفظ اذا" جس طرح ظرفیت کے لئے ہو سکتا ہے اسی طرح شرطیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے، کمافی قول الشاعر،

اذا تصبى خصاصة فتجمل

اب اگر..... حدیث باب میں "اذا ذکرها" کو "ان ذکرها" کے معنی میں لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں رہتا، کیونکہ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اگر یاد آجائے تو نماز پڑھ لو، اور ظاہر ہے کہ یہ یاد آنے کے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا،

⑤ حضرت علامہ گنگوہیؒ نے فرمایا کہ حدیث باب ادار صلوة کے بیان میں نص اور بیان وقت میں ظاہر ہے بخلاف احادیث النہی عن الصلوة فی الاوقات المکرہة کے کہ وہ بیان وقت میں نص ہیں اور نص کا ظاہر پر مقدم ہونا متعین ہو (الکوکب الدرر ج ۱ ص ۱۰۰)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ،

يُصَلِّيَهَا مَتَى ذَكَرَهَا فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ، ائِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ چاہے وہ وقت جائز ہو یا وقت مکروہ، لیکن حقیقہ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ چاہے وقت ادار ہو یا وقت قضاء، یہ دوسری تشریح ظاہری الفاظ کی رو سے زیادہ راجح ہے، کیونکہ غیر وقت کا اطلاق وقت مکروہ کے بجائے وقت قضاء پر ہوتا ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفْوُتُهُ الصَّلَاةَ بِأَيِّهِنَّ يَبْدَأُ

عن أربع صلوات يوم الخندق، یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اس بات پر تمام روایات متفق ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپؐ کی کچھ نمازیں قضاء ہو گئی تھیں، لیکن ان کی

تعداد اور تعیین میں روایات کا اختلاف ہے، حدیث باب میں چار نمازوں کے قضا ہونے کا ذکر ہے، لیکن صحیحین کی روایت میں صرف نماز عصر کے قضا ہونے کا ذکر ہے، جبکہ موطا کی روایت میں ظہر و عصر کا ذکر ہے اور ایک روایت میں ظہر و عصر اور مغرب کا بیان ہے،

بعض حضرات نے ان کو ایک ہی واقعہ قرار دے کر تطبیق کے لئے حَقِظْ كُلِّ مَا لَمْ يَحْفَظْہُ الْآخِرُ کا اصول استعمال کیا ہے، کہ درحقیقت تین نمازیں قضا ہوئی تھیں، لیکن مختلف راویوں نے کسی ایک یا دو کا ذکر کر دیا، اور باقی کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ جواب تسلی بخش نہیں کیونکہ حضرت جابرؓ کی حدیث جو آگے آرہی ہے اور جو صحیحین میں بھی مروی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ آپؐ نے مغرب کے وقت عصر کی نماز قضا فرمائی، جبکہ حدیث باب میں عشاء کے وقت چاروں نمازوں کے قضا کرنے کا ذکر ہے، لہذا ان دونوں روایتوں میں تطبیق نہیں ہو سکتی،

صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ خندق کی مصروفیت کئی روز مسلسل جاری رہی، اس میں کئی بار نمازیں قضا ہوئیں، لہذا یہ تمام روایات مختلف واقعات پر محمول ہیں،

پھر حدیث باب میں چار نمازوں کا قضا ہونا توسعاً کہا گیا ہے، کیونکہ اس موقع پر صرف تین نمازیں قضا ہوئی تھیں ظہر، عصر اور مغرب، البتہ عشاء کی نماز میں چونکہ وقت معقود سے تاخیر ہو گئی تھی، لہذا حدیث باب میں ”اربع صلوات“ کے تحت عشاء کو محض تغلیباً شامل کر لیا گیا ورنہ درحقیقت نماز عشاء قضا نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ حدیث باب کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، ”حتى ذهب من الليل ما شاء الله“

بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چار اوقات کی نمازیں ایک ساتھ اکٹھی پڑھیں، اور روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپؐ نے ان چاروں نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب کو ملحوظ رکھا تھا، جیسا کہ حدیث باب کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، ”فامروا بالآذان ثم اقام فصلی الظهر ثم اقام فصلی العصر ثم اقام فصلی المغرب ثم اقام فصلی العشاء“ البتہ اس ترتیب کی شرعی حیثیت میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعیؒ اور ابو ثورؒ کے نزدیک یہ ترتیب محض مستحب ہے، واجب نہیں، اس کے برخلاف ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک فوائت کی ادائیگی میں یہ ترتیب واجب ہے، پھر حنفیہ کے نزدیک کثرت فوائت، ضیق وقت اور نسیان سے ساقط ہو جاتی ہے، امام مالکؒ کے نزدیک ترتیب ضیق وقت اور نسیان سے تو ساقط ہو جاتی ہے، البتہ کثرت فوائت سے ساقط نہیں ہوتی، جبکہ امام احمدؒ کے نزدیک

نسیان یہ بھی ساقط نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سقوط صرف ضیق وقت پر موقوف ہے،
 امام شافعیؒ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عمل منقول
 ہے جو بلاشبہ ترتیب کے مطابق تھا، یہ عمل استحباب پر ہی محمول ہوگا، کیونکہ وجوب کی کوئی دلیل
 موجود نہیں، حنفیہ میں سے علامہ ابن نجیمؒ نے البحر الرائق میں شیخ ابن ہمامؒ نے "فتح القدیر" میں
 اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہم اللہ نے التعلیق المجدد میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعیؒ
 کا قول راجح ہے، لیکن دوسرے علماء احناف نے ان کے قول کو شاذ قرار دے کر اس کی تردید کی ہے
 ائمہ ثلاثہ نے آپ کے عمل کو وجوب پر محمول کیا ہے، جس کے دو قرآن ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہے جس کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث باب میں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وجوب ہی کے لئے ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے: "صَلُّوا کَمَا
 رَأَيْتُمُوْنِیْ اَصَلِّیْ" یہ امر وجوب کے لئے ہے، دوسرے یہ کہ امام محمدؒ نے مؤطا میں حضرت عبد
 ابن عمرؓ کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے ترتیب کا وجوب معلوم ہوتا ہے،

۱۔ تلخیص الجبر (ج ۱ ص ۲۱۴) رقم الحدیث ۳۲۵ باب صفة الصلوة ۱۲

۲۔ مؤطا امام محمدؒ (طبع نور محمد) ص ۱۳۲ باب الرجل یصلیٰ فی ذکران علیہ صلوة فاتتہ "اخرنا مالک حدیثنا
 نافع عن ابن عمرؓ انہ کان یقول من نسی صلوة من صلواتہ فلم یذکرہا الا ھو مع الامام فاذا سلم الامام فلیصل صلوة
 التی نسی ثم یصل بعدھا الصلوة الاخریٰ ذیویدہ ویوضوہا رُوی عن مرفوعاً فی مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۳۲۲) تحت
 باب فیمن صلی صلوة وعلیہ غیرہا، عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلوة فذکرہا وہو مع
 الامام فلیتم صلوة ولیقض التی نسی ثم لیعد التی صلی مع الامام (قال البیہقی) رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجا
 ثقات الا ان شیخ الطبرانی محمد بن ہشام مستملی لم اجد من ذکرہ قد علم من ہذہ الروایۃ ان روایۃ المؤطا ایضا مرفوعہ
 ۳۔ وعن ابی جمعة حبیب بن سباع وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم صلی المغرب نسی العصر فقال لاصحابہ ہل رأیتونی صلیت العصر قالوا لا یا رسول اللہ فامر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم المؤذن فاذن ثم اقام فصل العصر ونقض الاولی ثم صلی المغرب (قال البیہقی) رواہ احمد والطبرانی
 فی الکبیر وفیہ بن ابیہ فیہ ضعف (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۲۲) فی باب فیمن صلی صلوة وعلیہ غیرہا، لیکن اس کے مؤید
 ہونے میں کوئی مشبہ نہیں، مرتب غفرلہ۔

ماكدت اصلی العصر حتی تغرب الشمس، بعض شوافع نے اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ناسی کے لئے غروب کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ ”کاد“ کا صیغہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ میں قریب تھا کہ غروب سے پہلے نماز نہ پڑھ سکوں لیکن میں نے پڑھ لی،

فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما غربت الشمس ثم صلی بعد المغرب، حنفیہ کا مسلک مشہور یہ ہے کہ عصر یوم غروب شمس کے وقت بھی پڑھی جاسکتی ہے، یہ روایت اس مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے نماز کو بعد الغروب تک مؤخر فرمایا، حضرت شاہ صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ درحقیقت حنفیہ کا مسلک جواز کا نہیں بلکہ صحت کا ہے، لہذا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، واللہ اعلم،

بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَنَهَا الْعَصْرُ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی صلوة الوسطی صلوة العصر، قرآن حکیم میں صلوة وسطیٰ پر محافظت کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کی تعیین میں فقہاء اور محدثین کا زبردست اختلاف ہے، یہاں تک کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں صلوة وسطیٰ ہونے کا کوئی قول موجود نہ ہو، حافظ رمیاطی نے تو اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ ”کشف المغنی عن الصلوة الوسطی“ کے نام سے لکھا ہے، اور اس میں اس کی تشریح کے متعلق انیس اقوال ذکر کئے ہیں، لیکن مشہور اقوال تین ہیں،

- ① امام شافعیؒ سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد نماز فجر ہے،
- ② امام مالکؒ سے ایک قول میں مروی ہے کہ صلوة وسطیٰ سے مراد نماز ظہر ہے،
- ③ امام ابوحنیفہؒ اور اکثر علماء کے نزدیک اس سے مراد نماز عصر ہے، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ سے بھی ایک قول اسی کے مطابق مروی ہے، اور محققین مالکیہ اور شافعیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، یہی قول روایات سے زیادہ مؤید ہے، کیونکہ مرفوع احادیث اس کی تائید میں زیادہ ہیں،

۱۵ د قال شیخ الشعرائی ”دکان سیدی علی الخواص یعول الصلوة الوسطی تارة تكون اصب وتارة تكون العصر و سر ذلك لا يذكر الا مشافهة (المیزان الکبریٰ، ج ۱ ص ۱۴۶)۔

وقد سمع عنه، علماء رجال کا اس میں اختلاف ہی کہ حضرت حسن بصریؒ کا سماع حضرت سمرہ بن جندبؓ سے ثابت ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی سماع نہیں، بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک حدیث عقیقہ میں سماع ثابت ہے۔ باقی کسی حدیث میں نہیں، اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے متعدد احادیث حضرت سمرہؓ سے سنی ہیں، امام بخاریؒ اور امام ترمذیؒ سماع کے ثبوت کے قائل ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ

فهي عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَتَى تَغْرِبُ الشَّمْسُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
فجر اور عصر کے بعد عام حکم تو اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ نماز پڑھنا ناجائز ہے، البتہ اس حکم سے قضاء الفرائض مستثنیٰ ہیں، اور اس ہتھنار پر علامہ نوویؒ نے اجماع نقل کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ عہد صحابہؓ میں اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے، چنانچہ ایک جماعت نے سلف سے مطلقاً اباحت کا قول نقل کیا ہے، اس کے مطابق احادیث نہیں منسوخ ہیں چنانچہ داد ظاہری اور ابن حزمؒ اسی پر جزم کیا ہے جبکہ بعض حضرات مطلقاً مانعت قائل ہیں چنانچہ ابوبکر اور عبید بن جراح ان اوقات میں قضا الفرائض کو بھی ناجائز کہتے ہیں

اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اوقات مکروہہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اوقات ثلاثہ، یعنی طلوع، استواء اور غروب کے اوقات، اور دوسرے نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کے اوقات، پہلی قسم کے بارے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نماز ناجائز ہے، خواہ فرض ہو یا نفل، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرائض جائز ہیں اور نوافل ناجائز، البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک نوافل ذوات الاسباب بھی جائز ہیں، اس مسئلہ کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے،

رہی اوقات مکروہہ کی دوسری قسم یعنی نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اوقات، ان کے بارے میں بھی امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے کہ ان میں بھی فرائض اور نوافل ذوات الاسباب دونوں جائز ہیں، البتہ صرف نوافل غیر ذوات الاسباب ان اوقات میں مکروہ ہیں، نوافل ذوات الاسباب کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایسے نوافل جن کا سبب اختیار عید کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو، مثلاً تحیۃ الوضوء، اور تحیۃ المسجد، نماز شکر، نماز عید، کسوف وغیرہ،

حنفیہ کے نزدیک ان اوقات میں فرائض تو جائز ہیں لیکن نوافل خواہ ذوات الاسباب ہوں یا غیر ذوات الاسباب دونوں ناجائز ہیں، پھر شافعیہ کے نزدیک حرم مکہ میں نوافل غیر ذوات الاسباب بھی جائز ہیں، جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس استثناء کا بھی کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ان اوقات میں ہر جگہ ہر قسم کے نوافل ناجائز ہیں،

امام شافعیؒ ایک تو ان روایات کے عموم سے استدلال کرتے ہیں جن میں تحیۃ الوضوء یا تحیۃ المسجد کا حکم دیا گیا ہے، اور ان میں اوقات مکروہہ یا غیر مکروہہ کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، نیز حرم کے مسئلہ میں حضرت جابر بن مطعمؓ کی اس حدیث مرفوعہ استدلال کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے ”یا بنی عبد مناف لا تمنعوا أحداً طأ بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار“ اس کے برخلاف حنفیہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث باب اور ان روایات کے عموم سے استدلال کرتے ہیں جن میں بعد فجر اور بعد عصر نماز سے مطلقاً منع کیا گیا ہے، حنفیہ احادیث تحیۃ المسجد اور حدیث مذکور لا تمنعوا أحداً الخ کو حدیث باب سے مخصوص مانتے ہیں،

حنفیہ کے موقف کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہی کی احادیث کثیر ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ممانعت پر عمل کیا جائے اور جہاں تک ”یا بنی عبد مناف لا تمنعوا أحداً طأ بالی حدیث کا تعلق ہے، سوا ذل تردد مضطرب الاسنادی، کما قال الطحاوی، اور اگر یہ روایت صحیح ہو تب بھی اس کا مقصد محض حرم کے محافظین کو یہ ہدایت کرنا ہے کہ وہ حرم کو ہر وقت کھلا رکھیں اور طواف و نماز پر پابندی عائد نہ کریں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے والے کے لئے کوئی وقت مکروہہ نہیں (کذا فی آثار السنن للنیوی، ص ۱۹۱)۔ حنفیہ کے اس جواب کی تائید

اس بات سے ہوتی ہے کہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: ”یا بنی عبد المطلب ان کان لکم من الامر شیء فلا تعرفن احداً منکم ان یمنع من یصلی عند البيت اى ساعة شاء من اللیل او نهار“ مسلک حنفیہ کی ایک وجہ ترجیح یہ بھی

۱۰ وقال مالک تحرم النوافل دون الفرائض ودافقه احمد لكنه استثنى ركعتي الطواف (فتح الباری ص ۲۲۲)
۱۱ قال النیوی رواه النخعي وأخرون وصححه الترمذی والحاكم وغيرهما وفي سنده مقال، چنانچہ علامہ زیلعی نے بھی اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، (راجع آثار السنن ص ۱۹۱ و ۱۹۲ باب اباحة الصلوة فی الساعات كلها)
۱۲ موارد النعمان ص ۶۵ رقم الحدیث ۶۲،

ہر کہ بخاری میں تعلیقاً مروی ہے وطاف عمر بعد صلوٰۃ الصبح فرکب حتی صلیٰ لڑکعتین
 بذی طویٰ، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان اوقات میں نوافل ذوات الاسباب بھی جائز
 نہیں، ورنہ وہ حرم کعبہ کی فضیلت چھوڑنے والے نہیں تھے، نیز بخاری شریف میں ہی روایت
 ہے: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال وهو بمكة و اراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبیت و ارادت الخروج
 فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلوة للصبح فطوفي على
 بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت،

البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب احادیث عام ہیں تو قضاء فوائت کو کیوں جائز
 قرار دیا گیا؟ اس استثناء کی وجہ امام طحاویؒ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت بذاتہ کوئی
 کراہت نہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اسی دن کی فجر اور عصر اس میں بلا کراہت جائز ہے، لہذا
 ان اوقات میں کراہت نماز کی کوئی وجہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اس وقت کو مشغول بالفرائض
 قرار دیا گیا ہے، لہذا اس وقت میں نوافل تو ناجائز ہوں گے لیکن فرائض کسی بھی قسم
 کے ہوں وہ جائز ہیں، کیونکہ وقت کا موضوع لہ وہی ہیں،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

فصلاً ہما بعد العصر ثم لم يعد لهما، عصر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے دو رکعتیں پڑھنے کے بارے میں روایات متعارض ہیں، حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ
 حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے یہ دو رکعتیں صرف ایک بار پڑھیں، معجم طبرانی میں

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۲۲۰ کتاب المناسک باب الطواف بعد الصبح والعصر،

۲۔ ج ۱ ص ۲۲۰ کتاب المناسک باب من صلی رکعتی الطواف خارجاً من المسجد،

۳۔ وعن عائشة قالت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل العصر فلما انصرف صلاهما ثم لم يصلها
 بعد (قال البيهقي) قلت لعائشة حديث غير هذا في الصحيح والله أعلم رواه الطبرانی في الأوسط وفيه ابو يحيى القتات
 ضعفه احمد وابن معين في رواية وثقة في اخرى (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۲۳ باب الصلوة بعد العصر)
 از مرتب عفی عنہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نماز صرف ایک بار پڑھی، البتہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نبي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين" نیز مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں رکعتین بعد العصر کا ذکر ہے، جس میں شہ اثبتہما زای دادا علیہما کے الفاظ بھی موجود ہیں، اس سے مداومت معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت بھی موجود ہے: عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندى قط" اس سے بھی مداومت معلوم ہوتی ہے، اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے کسی نے مستقلاً توجہ نہیں دی، البتہ حافظ ابن حجر نے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے، مجموعہ روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مداومت کی روایات زیادہ صحیح ہیں، اور جن روایات میں صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے اُن میں سے بیشتر سنداً ضعیف ہیں، مثلاً حضرت ابن عباس کی حدیث باب کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، لیکن دوسرے محدثین نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت جریر بن عبد الحمید عن عطاء بن السائب کے طریق سے مروی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جریر بن عبد الحمید نے جس زمانہ میں عطاء بن السائب سے روایات لی ہیں اس زمانہ میں وہ مختلط ہو گئے تھے۔ اس لئے یہ روایت ضعیف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح کا مقابلہ نہیں کی جاسکتی رہی معجم طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سوا اس میں ایک راوی قتات ہے جسے کذاب کہا گیا ہے، اس لئے وہ حدیث بھی معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتی، البتہ مسند احمد کی روایت جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے عدم مداومت کا بیان ہے، وہ اسناد کے اعتراض سے خالی ہے، اس لئے اسے ضعیف کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا، لہذا صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی

۱۵ (ج ۶ ص ۲۲۹) کذا فی معارف السنن (ج ۲ ص ۱۳۵ و ۱۳۶) ۱۲

۱۶ ج ۱ ص ۸۳ کتاب المواقیب باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، ۱۲

۱۷ مسلم ج ۱ ص ۲۴۴ کتاب فضائل القرآن باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها قال اخبرني ابو سلمة انه سأل عائشة عن السجدين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل ثم انه شغل عنها اولسيهما ففصلاهما بعد العصر ثم اثبتها اذ اصاب صلاوة اثبتها، ۱۲ مرتب عفی عنه

۱۸ ج ۱ ص ۲۴۴ باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها، ۱۲

روایت سے اس کا تعارض باقی رہتا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے اس کو رفع کرنے کے لئے ”المثبت
مقدم علی النافی“ کے قاعدہ کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت اُمّ سلمہؓ کی نفی ان کے اپنے
علم کے مطابق ہے، اور حضرت عائشہؓ کا اثبات ان کے علم کے مطابق، یہ جواب تسلی بخش
ہو سکتا تھا، لیکن اس پر ایک قوی اشکال مسلم شریفؒ میں حضرت کریم (مولیٰ بن عباس) کی
روایت سے ہوتا ہے، فرماتے ہیں: ”ان عبد اللہ بن عباس وعبد الرحمن بن ازھر
والمسور بن مخرمة ارسلوه الی عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا
اقرأ علیہا السلام مناجمہا عن الركعتین بعد العصر وقل انا اخبرنا
انک تصליہا وقد بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عنہا، قال
ابن عباس وکنت اصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنہا قال کریم: فدخلت
علیہا وبلغتہما ما ارسلونی بہ فقالت سل اُمّ سلمة فخرجت الیہم فاخبرتهم
بقولہا فردونی الی اُمّ سلمة بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشة فقالت اُمّ سلمة
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عنہما ثم رأیتہ یصلیہما اما حین صلا ما لہ
صلی العصر ثم دخل وعندی نسوة من بنی حرام من الانصار فصلاهما فارسلت
الیہ الجارية فقلت قومی بعنبدہ فقولی لہ تقول اُمّ سلمة یا رسول اللہ الی
اسمعت تنہی عن ہاتین الركعتین واراک تصلیہما فان اشار ببیدہ فاستأخری
عنه قالت ففعلت الجارية فاستأخرت عنه فلما انصرف قال
یا ابنة ابی اُمیة سألت عن الركعتین بعد العصر انه اتانی اناس من بنی عبد
القیس بالاسلام من قومہم فشتغلونی عن الركعتین اللتین بعد الظهر فہما ھاتان
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے علم کی بنیاد بھی حضرت اُمّ سلمہؓ تھیں
جبھی انھوں نے حضرت اُمّ سلمہؓ سے دریافت کرنے کی ہدایت فرمائی، نیز طحاویؒ میں ایک روایت
اس طرح مروی ہے: عن عبد الرحمن بن ابی سفیان ان معاویة ارسل الی عائشة
یسألہما عن السجدةین بعد العصر فقالت لیس عندی صلا ھما ولكن اُمّ سلمة

حدیثی انہ صلاہما عندہا فارسل الی ام سلمة فقالت صلاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی لم ارہ صلاہما قبل ولا بعد فقدت یا رسول اللہ ما مسجدتان رأیتک صلیتہما بعد العصر ما صلیتہما قبل ولا بعد فقیال ہما مسجدتان کنت اصلیہما بعد الظهر فقد ا علی قلائص رجمع قلوب الثمانیۃ من الصدوقہ فنیبتہما حتی صلیت العصر ثم ذکرتهما فکرت ان ا صلیہما فی المسجد والناس یرون فی صلیتہما عندک» اس حدیث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کا مبنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، اب اس کے بعد صحیحین کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے مداومت کا بیان ناقابل فہم ہے،

اس اعتراض کا کوئی تسلی بخش اور شافی جواب احقر کو کسی کتاب میں نہ مل سکا، البتہ غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتداء میں سب سے پہلے یہ واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش آیا، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "لیس عندی صلاہما ولکن ام سلمة حدیثی انہ صلاہما عندہا" لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی عمل شروع فرماتے تو اس پر مداومت فرماتے، اس لئے آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک مرتبہ رکعتیں بعد العصر ادا فرمانے کے بعد اپنے اس معمول کو بھی جاری رکھا، لیکن اس مداومت کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہوا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نہ ہو سکا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر عندی قط" اس توجیہ سے بیشتر روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے،

پھر رکعتیں بعد العصر کی عام اُمت کے حق میں کیا حیثیت ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، امام شافعیؒ لے جاز کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ان رکعتوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت مذکور ہے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رکعتیں بعد العصر امت کے حق میں ممنوع ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت کا بیان ہے، اسے امام ابو حنیفہؒ حضورؐ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہؒ کا استدلال ان تمام احادیث سے ہے جن میں عصر کے بعد رکعتیں بعد العصر کی امت

دارد ہوئی ہے، اس عمل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور امت کے لئے عدم جواز پر احناف کے چند دلائل یہ ہیں:-

① طحاوی، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب آپ نے رکعتیں بعد العصر پڑھیں، تو انہوں نے پوچھا ”یا رسول اللہ افنقضیہما اذا فاستا، قال لا“ یہ حدیث خصوصیت پر صریح دلیل ہے، حافظ ابن حجر نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طحاوی وغیرہ کی سند پر تو کلام ہو سکتا ہے لیکن مسند احمد میں یہ روایت جس سند سے آئی ہے وہ مستحکم ہے، چنانچہ علامہ بیہقی ”مجموع الزوائد“ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”رواہ احمد وابن حبان فی صحیحہ ورجال احمد رجال الصحیح“، خود حافظ ابن حجر نے تلخیص الجیر میں یہ روایت مسند احمد کے حوالہ سے نقل کی ہے اور اس پر سکوت کیا ہے، بعض حضرات نے اس کی سند پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ حماد بن سلمہ عن زید بن جردان کے طریق سے مروی ہے، اور جس زمانہ میں حماد نے زید ابن جردان سے احادیث لی ہیں اس زمانہ میں وہ مختلط ہو گئے تھے، لیکن حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ میں نے صحیح مسلم کا استقرا کیا تو اس میں بہت سی احادیث اس طریق سے مروی ہیں، اور مسلم کی روایات کی صحت مسلم ہے، ایسی صورت میں یہ اعتراض بالکل بے وزن ہو جاتا ہے،

② ابوداؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد العصر ویبھی عنہا ویواصل ویبھی عن الوصال“ یہ روایت بھی آپ کی خصوصیت اور امت کے حق میں صلوٰۃ بعد العصر کے عدم جواز پر صریح ہے، حافظ

لہ اخرجہ الطحاوی فی شرح معانی الآثار ج ۱، فی آخر باب الرکعتین بعد العصر وفیہ (قالت ام سلمہ) قلت یا رسول اللہ افنقضیہما اذا فاستا، قال لا،

لہ موارد النعمان، ص ۱۶۲ حدیث ۱۲۳ (قال ابن حبان) اخبرنا احمد بن علی بن المثنی نا ابو خیمہ نا یزید بن

ہارون نا احمد بن سلمہ عن الازرق بن قیس عن ذکوان عن ام سلمہ..... افنقضیہما اذا فاستا؟ قال لا، ۱۲

لہ فتح الباری ج ۲ ص ۵۱، لہ ج ۲ ص ۲۲۳ و ۲۲۴ کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ بعد العصر،

لہ ج ۱ ص ۸۲ باب من رخص فیہا اذا کانت الشمس مرتفعۃ،

ابن حجر نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ محمد بن اسحق کا غنۃ ہی، لیکن محمد بن اسحق کے بارے میں یہ تحقیق کتاب الطہارۃ میں گزر چکی ہے کہ وہ رواۃ حسان میں سے ہیں، اور ان کی احادیث قابل استدلال ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سکوت کیا ہے جو ان کے نزدیک حدیث کے قابل استدلال ہونے کی علامت ہے،

(۳۱) صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ ۲ رکعتیں بعد العصر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ”وكان اذا صلى صلاة اثنتيما“ اس روایت کا سیاق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر دلالت کر رہا ہے، واللہ سبحانہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

کھمس بن الحسین، اکثر نسخوں میں حُثَيْن (بالتصغیر) ہے، لیکن اس نام کے کسی راوی کا تذکرہ کتب رجال میں نہیں ملتا، لہذا صحیح یہ ہے کہ یہ کھمس بن الحسن ہی چنانچہ بعض مصری نسخوں میں ایسا ہی ہے،

بین کل اذانین صلوٰۃ لمن شاء، اس روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان بھی کوئی نماز مشروع ہے، چنانچہ صلوٰۃ قبل المغرب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعیؒ سے اس بارے میں دو قول مروی ہیں، علامہ نوویؒ نے شرح المہذب میں ان سے استحباب کا قول نقل کیا ہے، جبکہ شرح مسلم میں جواز کا، امام احمدؒ سے بھی دو روایتیں ہیں، امام ترمذیؒ نے ان کا مسلک رکعتین قبل المغرب کے استحباب کا نقل کیا ہے، جبکہ ابن قدامہ نے المغنی میں جواز کا قول نقل کیا ہے، حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک رکعتین قبل المغرب مکروہ ہے، شافعیہ و حنابلہ کی دلیل حدیث باب ہی، جبکہ احناف اس کے جواب میں دلیل کے طور پر سنن دارقطنی، بیہقی اور سند بزار کی اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں مغرب کا استثناء موجود ہے، چنانچہ دارقطنیؒ اور بیہقی میں روایت ان الفاظ کے

لے ج ۱ ص ۲، کتاب فضائل القرآن باب الاذانات التي نهى عن الصلوة فيها،

لے ج ۲ ص ۴، کتاب الصلوة باب من جع قبل صلوٰۃ المغرب رکعتین،

لے ج ۱ ص ۱۲، کتاب الصلوة باب الحث علی الركوع بین الاذانین فی کل صلوٰۃ والركعتین قبل المغرب والاختلاف فيه،

ساتھ دی ہے، "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عند کل اذا نین رکعتین
ما خلا صلوة المغرب" یہ حدیث حنفیہ کی دلیل بھی ہے اور مخالفین کا جواب بھی۔
اس پر بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ استثناء ضعیف ہی حتیٰ کہ علاء ابن الجوزیؒ
نے تو اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اس روایت کا مدار حیان پر ہے، جنہیں فلاس نے
کذاب قرار دیا ہے،

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ابن الجوزیؒ کا تشدد معروف ہے، دوسرے اس
روایت کی مکمل تحقیق علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے "اللائی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ"
میں کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت حیان نام کے دو راوی ہیں، حیان بن عبد اللہ الدارمی
اور دوسرے حیان بن عبید اللہ البصری، حیان دارمی کو بلاشبہ فلاس نے کذاب قرار
دیا ہے، لیکن حیان بصری صدوق ہیں، اور یہ روایت انہی سے مروی ہے،

البتہ امام بیہقیؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے جسے علامہ سیوطیؒ نے بھی نقل کیا ہے، "رواہ
حیان بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن بریدۃ واخطأ فی اسنادہ واتی بزیادۃ
لم یتابع علیہا" پھر امام بیہقیؒ نے امام ابن خزمیہ کا بھی قول نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:
"وزاد علمائنا ہذا الروایۃ خطاً ان ابن المبارک قال فی حدیثہ عن کھمس
فکان ابن بریدۃ یصلی قبل المغرب رکعتین فلو کان ابن بریدۃ قد سمع من
ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذا الاستثناء الذی زاد حیان بن
عبید اللہ فی الخبر مما خلا صلوة المغرب لم یکن یخالف خبر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم" اگر امام بیہقیؒ و ابن خزمیہ کا یہ خیال درست ہو تو اس روایت سے حنفیہ کا

۱۵ لکن لم یحکم علیہ بالوضع وانما قال ہذا حدیث لا یصح (الموضوعات لابن الجوزیؒ ج ۲ ص ۹۲)
۱۶ قال فیہ ابوہاتم صدوق وقال اسحق بن راہویہ کان رجل صدوق وذكرہ ابن حبان فی الثقات وقال ابن جریر
مجهول فلم یصب (اللائی المصنوعۃ ج ۲ ص ۱۵ نقلًا عن المیزان)

۱۷ بیہقی ج ۲ ص ۴۷، ۴۸، ۱۲

۱۸ سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۴۷، باب من جعل قبل صلوة المغرب رکعتین،

استدلال کمزور ہو جاتا ہے،

حنفیہ کا دوسرا استدلال ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے، عن طاؤس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ورخص في الركعتين بعد العصر،

حنفیہ کی تیسری دلیل ابراہیم نخعی کی روایت ہے، "قال لم يصل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قبل المغرب ركعتين"

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان روایات سے سنت کی نفی تو ثابت کی جاسکتی ہے لیکن عدم جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ان روایات میں پڑھنے کی نفی ہے، نہیں نہیں، جبکہ جواز پر شافعیہ کے پاس مضبوط دلائل موجود ہیں،

① بخاری میں روایت ہے "عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة"

② بخاری ہی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے، قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدون السواري حتى يخرج النبي

لہ وقال علاء الدين المارديني في الجوهر النقي "قلت اخرج البزار هذا الحديث (ای حدیث حیان بن عبد اللہ البصری) ثم قال حيان رجل من اهل لبصرة مشهور ليس به بأس قال في الروحا تم صدق وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين واخرج الحاكم في ابواب الزنا حديثاً صحيح اسناده بهذه زيادة من ثقة فيحمل على ان لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن مغفل تلك الزيادة وسمعه من ابيه بالزيادة (في ذیل سنن کبریٰ بیہقی (۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يَصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ، (قَالَ سِبَاغَةُ فِي الْقَلَّةِ)

(۳) ابوداؤد میں روایت ہے: "عن أنس بن مالك قال صليت الرّكعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أداكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رانا فلم يامرنا ولم ينها" اس مجموعہ سے رکعتیں قبل المغرب کا جواز ثابت ہوتا ہے، اسی بناء پر متاخرین حنفیہ میں سے شیخ ابن ہمام نے جواز کے قول کو ترجیح دی ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ روایات کے ذریعہ رکعتیں قبل المغرب کے استحباب کی نفی تو ثابت ہوتی ہے لیکن ان کو مکروہ یا بدعت کہنے کا کوئی جواز نہیں،

بہر حال رکعتیں قبل المغرب روایات کی رو سے جائز ہیں، البتہ ان کا ترک فصل معلوم ہوتا ہے، جس کی دو وجوہ ہیں، ایک تو یہ کہ احادیث میں تعجیل مغرب کی تاکید بڑی اہمیت کے ساتھ وارد ہوتی ہے، اور یہ رکعتیں اس کے منافی ہیں، دوسرے صحابہ کرام کی اکثریت یہ رکعتیں نہیں پڑھتی تھی، اور احادیث کا صحیح مفہوم تعامل صحابہ ہی سے ثابت ہوتا ہے، چونکہ صحابہ کرام نے عام طور سے ان کو ترک کیا ہے اس لئے ان کا ترک ہی بہتر معلوم ہوتا ہے البتہ کوئی پڑھے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، اس حدیث کا جزو ثانی متفق علیہ ہے، یعنی اگر نماز عصر کے دوران سورج غروب ہو جائے اور باقی نماز غروب کے بعد ادا کی جائے تو نماز ہو جاتی ہے،

لہ ج ۱ ص ۸۲ باب الصلوة قبل المغرب، ۱۲

ملکہ "سئل سعید بن المسيّب عن الرّكعتين قبل المغرب فقال ما رأيت فقيهاً يصلّيها ليس سعد بن مالك" وقول ابی سعید الجدری لم ادرک احداً من اصحابنا يصلّيها غیر سعد بن مالک کما فی المعترض فی بدائع الفوائد ص ۱۲۵ و ۱۲۶، عن احمد ما فعلته الامرة فلم ارا الناس علیہ فترکتها، المنتخب من معارف السنن ج ۲ ص ۱۲۵ و ۱۲۶،

(مرتب عقی عنہ)

البتہ امام طحاویؒ کا مسلک یہ ہے کہ فجر اور عصر دونوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جسز و ازل میں احناف، اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف ہے، کہ ائمہ ثلاثہ فجر اور عصر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور فجر میں بھی عدم فسادِ صلوٰۃ کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ حنفیہ فجر میں نماز کو فاسد کہتے ہیں، البتہ شیخینؒ کے نزدیک اگر ارتفاعِ شمس تک مصلیٰ توقف کرے اور اس کے بعد دوسری رکعت پڑھے تو وہ نفل بن جاتی ہے، جبکہ امام محمدؒ کے نزدیک نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے،

ائمہ ثلاثہ اور جمہور حدیثِ باب سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہے: "مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصَرَ" اس حدیث میں فجر اور عصر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا، حدیثِ باب حنفیہ کے بالکل خلاف ہے، مختلف مشائخ حنفیہ نے اس کا جواب دینے میں بڑا زور لگایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی شافی جواب نہیں دیا جا سکا یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے مسلک پر اس حدیث کو مشکلات میں سے شمار کیا گیا ہے،

امام طحاویؒ احادیث التَّحْصِيَةِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ سے استدلال کرتے ہیں، اور حدیثِ باب میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ حدیث اُن لوگوں کے حق میں ہے جن پر پہلی بار نماز فرض ہو رہی ہو، کالقبیٰ اذا بلغ والكافر اذا أسلم، اسی طرح حالفہ جبکہ وہ پاک ہو جائے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اتنا وقت پالیا جس میں ایک رکعت ادا کی جاسکے، تو اُن پر نماز فرض ہو گئی، اور اس کی قضاء واجب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر ایک رکعت اس وقت پڑھے اور ایک رکعت بعد میں پڑھے تو نماز درست ہے، امام طحاویؒ کے نزدیک حدیثِ باب کی تقدیر یوں ہے: "مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ وَقْتُ رُكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَجُوبَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ وَقْتُ رُكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَجُوبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ"۔

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر اس میں فجر اور عصر ہی کی کیا تخصیص ہے، یہ حکم تو پانچوں نمازوں میں یکساں ہے، اس کا جواب امام طحاویؒ یہ دیتے ہیں کہ فجر اور عصر کے اوقات کا خروج چونکہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے اس لئے خاص طور سے اُن کو ذکر کر دیا گیا، ورنہ حکم عام ہی ہے، لیکن امام طحاویؒ کی توجیہ ان روایات میں نہیں چل سکتی، جن میں یتیم صلوٰۃ

”فلیتم صلوٰۃ“ یا ”فلیصل الیہا اخری“ کی زیادتی وارد ہوئی ہے، یا جن کے الفاظ ایسے ہیں ”من ادرك من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس ورکعة بعد ما تطلع فقد ادرك الصبح“ ان الفاظ کی کوئی توجیہ امام طحاویؒ کے قول پر ممکن نہیں، بہر حال یہ تو امام طحاویؒ کا مسلک تھا، اور جو حضرات حنفیہ فجر اور عصر میں تفسرین کے قائل ہیں ان کے مسلک پر حدیث باب کی توجیہ بہت دشوار ہے، عام طور سے حنفیہ کی طرف سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث باب ان احادیث کے ساتھ معارض ہے جن میں طلوع اور غروب کے وقت نماز کی حمانعت وارد ہوئی ہے، ”واذا تعارضتا تساقطا“ لہذا اس تساقط کی وجہ سے ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فجر کی نماز فاسد اور عصر کی درست ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت فجر میں کوئی وقت ناقص نہیں، بلکہ پورا وقت کامل ہے، لہذا جو آخر وقت میں نماز شروع کر رہا ہے اس پر وجوب کامل ہوا، لیکن طلوع شمس کی جیلولہ کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی، اور وجوب کامل کی صورت میں اگر ادائیگی ناقص ہو تو وہ مفسد صلوٰۃ ہے، اس کے برخلاف وقت عصر میں اصفرار سے لے کر غروب تک کا وقت ناقص ہے، لہذا جو شخص عصر کے آخری وقت میں نماز شروع کر رہا ہے اس پر وجوب ناقص ہوا، اور ادائیگی بھی ناقص ہوئی، تو چونکہ اس نے جیسا وجوب ہوا تھا ویسی ہی ادائیگی بھی کر دی لہذا اس کی نماز فاسد نہ ہوئی یہ وہ توجیہ ہے جو نام طور سے مشائخ حنفیہ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، شیخ ابن ہمامؒ نے بھی یہی توجیہ کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس توجیہ پر بشمار اشکال وارد ہوتے ہیں، مثلاً ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ ساری توجیہ حدیث باب احادیث النبی عن الصلوٰۃ فی الادقات المکرہۃ کے درمیان تعارض کے اثبات پر مبنی ہے، حالانکہ درحقیقت دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ہاں صرف یہی ہے کہ نفی اور یہاں اثبات، اور تعارض نفی اور اثبات میں ہوتا ہے نہ کہ نفی اور اثبات میں بالفاظ دیگر اتحاد النہی کا موضوع جواز وعدم جواز اور حدیث باب موضوع فساد وعدم فساد، بالخصوص حنفیہ کے مسلک کو قطعاً تعارض متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ نفی عن الافعال الشرعیۃ نہیں عنہ کی صحت کو مستلزم ہوتی ہے، — اس کی تفصیل یہ ہے کہ حنفیہ نے افعال کو دو قسم پر منقسم کیا ہے، افعال شرعیہ اور افعال حسیہ، افعال شرعیہ وہ افعال ہیں جن کی تعریف اور حقیقت و شرائط شرع کے آنے سے

۱۔ دارقطنی (ج ۱ ص ۳۸۲) باب قضاء الصلوٰۃ بعد وقتہا ومن دخل فی صلوٰۃ فخرج وقتہا قبل تمامہا ۱۲
 ۲۔ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج ۱ ص ۳۴۹) باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها، والدارقطنی فی سننه (ص ۳۸۲)
 فی باب قضاء الصلوٰۃ بعد وقتہا ومن دخل فی صلوٰۃ فخرج وقتہا قبل تمامہا ۱۲ مرتب
 ۳۔ بیہقی (ج ۱ ص ۳۴۹) باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها ۱۲

پہلے معلوم نہ تھی، جیسے صلوٰۃ، زکوٰۃ اور صوم وغیرہ، دوسرے افعالِ مستحبہ، اُن کی حقیقت کا معلوم ہونا شریعت پر موقوف تھا جیسے نماز وغیرہ ان افعال کے نتائج شرعاً بھی معتبر نہیں، یعنی اس میں نہیں سے ممانعت اور عدمِ صحت دونوں کا ثبوت ہوتا ہے، بخلاف افعالِ شرعیہ کے کہ ان میں نہیں کا نتیجہ صرف ممانعت ہے عدمِ صحت پر نہیں، جیسے حدیث میں ایامِ النحر میں روزے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک صوم یوم النحر ناجائز ہونے کے باوجود معتبر ہوتا ہے، یعنی اگر رکھ لیا تو صحیح ہو جائے گا، ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی، کیونکہ نہیں اسی سے ہوتی ہے جو استطاعت میں ہو، ورنہ نہیں نہیں رہتی، بلکہ نفی بن جاتی ہے، بخلاف افعالِ حسیہ کے کہ اُن کا وجود بغیر شرع ممکن ہی، لہذا اگر شرعاً ان افعال کے نتائج تسلیم نہ کئے جائیں تو اس سے فعل کی نفی لازم نہیں آتی، اسی طرح طلوع و غروب کے وقت نماز سے نہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت نماز پڑھنا ناجائز تو ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، یہ بات حنفیہ کے اصول کے عین مطابق ہے، جب یہ بات متعین ہو گئی کہ احادیثِ النہی عدمِ جوازِ صلوٰۃ پر دال ہیں اور حدیثِ بابِ صحتِ صلوٰۃ پر تو تعارض باقی نہ رہا، اور جب تعارض ہی نہ رہا تو پھر رجوع الی القیاس باطل ہے،

یہ اشکال بہت قوی ہے اور علماءِ متقدمین کی کتابوں میں اس کا کوئی حل نہیں ملتا، البتہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے ”بوادر النواذر“ میں اس اشکال کو حل کرنے کی کوشش فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہی عن الصلوٰۃ فی الادقات المکررۃ محض نہیں ہے بلکہ نفی بھی ہے، کیونکہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی مرفوع روایت میں الفاظ اس طرح آئے ہیں: لا صلوٰۃ بعد الفجر حتیٰ تبرزغ الشمس ولا صلوٰۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نہیں نہیں بلکہ نفی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت نہ صرف نماز ناجائز ہے بلکہ فاسد بھی ہے، اور حدیثِ باب میں اثبات ہے، لہذا تعارض متحقق ہو گیا، اور قیاس کی طرف رجوع درست ہوا،

اگرچہ حضرت کی یہ تحقیق دوسری تمام تحقیقات کے مقابلہ میں اقرب الی القبول ہے لیکن معاملہ اس کے باوجود حل ہوتا نظر نہیں آتا، ادا اس لئے کہ لا صلوٰۃ کا صیغہ بکثرت نہیں کے معنی

۱۵ کما فی احادیثِ مسلم (ج ۱ ص ۳۶۰) باب تحریم صوم یومی العیدین ۱۲ مرتب

۱۵ نسائی ج ۱ ص ۶۶ (طبع مکتبہ سلفیہ لاہور) کتاب المواقیات باب النہی عن الصلوٰۃ بعد العصر، عہ تبرغ ای تطلع، ۱۲ مرتب

میں آتا ہے، کما فی قولہ علیہ السلام لا صلوة لغير المسجد الا فی المسجد، وکما فی قولہ علیہ السلام لا صلوة لمن لم یقر بأفاتحة الكتاب، اسی طرح مذکورہ حدیث میں بھی نفی نہیں کے معنی میں ہو سکتی ہے، اور حدیث مذکور کی یہ تشریح دو وجہ سے بہتر ہے، ایک اس لئے کہ دوسری تمام روایات میں نہیں کا صیغہ ہے، اور ایک منفرد روایت کو روایات کثیرہ پر محمول کرنا اولیٰ ہوتا ہے، دوسرے اس لئے کہ نفی کے معنی مراد لینے سے تعارض متحقق ہوتا ہے، جس سے تساقط کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہیں کے معنی لینے سے تعارض رفع ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ معنی مراد لینا اولیٰ ہے، جس سے تعارض رفع ہوتا ہے، بہ نسبت اس کے کہ وہ معنی مراد لئے جائیں جس سے تعارض ثابت ہوتا ہو، اور پوری روایت ہی ساقط ہو جاتی ہو، جو کہ البطلان شیء بنفسہ ہے۔

ثانیاً تعارض اگر مان بھی لیا جائے تو جو قیاس حنفیہ نے پیش کیا ہے خود اس میں وجوب اور ادار میں کمال اور قصور کے اعتبار سے فرق ہو جانے پر نماز کا فاسد ہونا محل نظر ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگرچہ وجوب ادار عین ادائیگی کے وقت ہوتا ہے، لیکن نفس وجوب باتفاق ابتداء وقت میں ہو جاتا ہے، لہذا نفس وجوب کے اعتبار سے نہ فجر کی نماز درست ہونی چاہئے نہ عصر کی، دوسرے اگر وجوب ادار ہی کا اعتبار ہو تب بھی ہمیں یہ اصول تسلیم نہیں کہ وجوب ادار اگر کامل وقت میں ہوا ہو اور ادائیگی ناقص وقت میں تو وہ مفسد صلوة ہوتی ہے، اس لئے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اصفراء خمس سے ذرا پہلے وقت کامل میں نماز شروع کرے اور اصفراء کے بعد وقت مکروہ میں ختم کرے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے، اس لئے کہ وجوب ادار وقت کامل میں ہوا اور ادائیگی وقت ناقص میں، جبکہ اس فساد صلوة کا کوئی قائل نہیں، بہر حال حنفیہ کے اس قیاس پر ان اعتراضات کا کوئی تسلی بخش جواب ہر حشر کو نہیں ملا،

ایک دوسری توجیہ علامہ ابن الملک نے کی ہے، اور وہ یہ کہ حدیث باب میں ”فقد أدرك المصبح“ سے مراد ”فقد أدرك ثواب المصبح“ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلوع سے

لجہ دارقطنی ج ۱ ص ۴۲۰ کتاب الصلوة باب الحث لجار المسجد علی الصلوة فی الامن عذر،
 سلم ج ۱ ص ۱۶۹ باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة وانه اذا لم یحسن الفاتحة ولا امکنہ تعلمہا
 قرأ بآیستریہ غیرہا،

قبل ایک رکعت پڑھ لے تو اس کو صبح کی نماز کا ثواب مل جائے گا، اگرچہ اس کی نماز فاسد ہی ہو، اور اس پر قصار لازم ہو، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں اس حدیث کے ساتھ.....
فَلَيْتُمْ صَلَوتَهُ اور سنن بیہقی میں ”فَصَلَّ إِلَيْهَا أُخْرَى“ کے الفاظ بھی آئے ہیں، ان الفاظ پر یہ توجیہ بھی منطبق نہیں ہو سکتی،

حضرت شاہ صاحبؒ نے حدیث باب کی ایک اور توجیہ فرمائی ہے اور وہ یہ کہ حدیث درحقیقت مسبوق کے بارے میں ہے اور اس کا وہی مطلب ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک دوسری حدیث مرفوعہ ”مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ“ کا ہے، یعنی اگر مسبوق کو ایک رکعت بھی مل جائے تو اس کو جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن اس پر بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر عصر اور فجر کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، اس کا جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ دیا کہ ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے، جیسا کہ حضرت ابن فضالہؒ کی حدیث میں روایت ہے، ”حَافِظُ عَلَيَّ الْعَصْرِ“ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کی اس توجیہ پر ایک اشکال یہ ہے کہ بیہقیؒ نے سنن کبریٰ میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بھی روایت کیا ہے، ”مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ“ اس کے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلوع شمس کے بعد ایک رکعت پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی،

۱۵ ج ۱ ص ۹۷ کتاب مواقیات الصلوة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلوة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلوة وإذا أدرك سجدة من صلوة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلوة، مرتب ۱۲

۱۵ ج ۱ ص ۳۷۹ باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها،

۱۵ بخاری ج ۱ ص ۸۲ کتاب مواقیات الصلوة باب من أدرك من الصلوة ركعة، ۱۲

۱۵ ابوداؤد ج ۱ ص ۶۱ باب المحافظة على الصلوات، پوری روایت اس طرح ہے، عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس قال قلت إن هذه ساعات لي فيها اشغال فمروني بما أرجو أن أكون فيها فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصران فقال صلوة قبل طلوع الشمس وصلوة قبل غروبها، مرتب عن

۱۵ سنن کبریٰ بیہقی ج ۱ ص ۳۷۹، باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها،

اس اعتراض کا جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ دیا ہے کہ درحقیقت یہ روایت حضرت ابوہریرہؓ کی ایک اور روایت کی معنوی تلخیص ہے جس میں ارشاد ہے: ".... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" یہ دونوں روایتیں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہیں، اور دونوں کا مدار قتادہ پر ہے، اس لئے یہ دونوں بظاہر ایک ہی حدیث ہیں، اور اس میں رکعت قبل الطلوع سے مراد صلوٰۃ مکتوبہ ہے، جو اُس نے طلوع شمس سے پہلے پڑھی اور رکعت بعد ما تطلع سے مراد فجر کی سنتیں ہیں، جو وہ طلوع شمس کے بعد ادا کرے گا،

لیکن اس توجیہ پر ایک قوی اشکال یہ ہے کہ سہیقی میں مکمل روایت اس طرح مروی ہے "من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وثلاثا بعد ما تغرب فقد ادرك العصر"، اس حدیث کے جزو ثانی میں ظاہر ہے کہ رکعت سے مراد سنتیں نہیں لی جاسکتیں لہذا اس حدیث کے جزو اول میں بھی رکعت سے سنت فجر مراد لینا مشکل ہے، خود صاحب معارف السنن نے حضرت شاہ صاحبؒ کی اس توجیہ کو بہت مفصل اور موثر کر کے بیان کیا ہے، لیکن آخر میں خود انھوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ شرح صدر اس پر بھی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ان تمام توجیہات پر ایک مشترک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کو اپنے ظاہر سے مؤول کرنا کسی نص یا دلیل شرعی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس معاملہ میں تفریق بین الفجر والعصر کے بارے میں حنفیہ کے پاس کوئی نص صریح نہیں، صرف قیاس ہے، اور وہ بھی مضبوط نہیں،

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کی طرف سے کوئی ایسی توجیہ اب تک احقر (استاذنا المحترم الشیخ محمد تقی عثمانی دام افیالہم) کی نظر سے نہیں گزری جو کافی اور شافی ہو، اس لئے حدیث کو توڑ موڑ کر حنفیہ کے مسلک پر فٹ کرنا کسی طرح مناسب نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں حنفیہ کی تمام تاویلات بارہ ہیں، اور حدیث میں کھینچ تان کرنے کے بجائے کھل کر یہ کہنا چاہئے کہ اس بارے میں حنفیہ کے دلائل ہماری سمجھ میں نہیں

آسے، اور ان اوقات میں نماز پڑھنا ناجائز تو ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی، حضرت گنگوہیؒ کے علاوہ صاحب بحر الرائق اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے بھی دلائل کے اعتبار سے ائمہ ثلاثہ کے مسلک کو ترجیح دی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ طلوع شمس سے فجر کی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اثناء صلوٰۃ میں طلوع شمس ہو جائے تو مصلیٰ کو اس وقت تک انتظار کرنا چاہئے جب تک سورج بلند ہو پھر نماز پوری کرنی چاہئے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ؛

جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظهر والعصر، اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ بغیر کسی عذر کے جمع بین الصلوٰتین کرنا جائز نہیں، البتہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عذر کی صورت میں جمع بین الصلوٰتین جائز ہے، پھر عذر کی تفصیل میں یہ اختلاف ہے کہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک سفر اور مضر عذر ہے، اور امام احمد کے نزدیک مرض بھی عذر ہے، پھر سفر میں بھی امام شافعیؒ پوری مقدار سفر کو عذر قرار دیتے ہیں، جبکہ امام مالکؒ یہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلوٰتین صرف اس وقت جائز ہوگی جب مسافر حالت سیر میں ہو، اور اگر کہیں ٹھہر گیا خواہ ایک ہی دن کے لئے تو وہاں جمع بین الصلوٰتین جائز نہیں، بلکہ امام مالکؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ مطلق حالت سیر بھی کافی نہیں، بلکہ جب کسی وجہ سے تیز رفتاری ضروری ہو تب جمع بین الصلوٰتین جائز ہوگی ورنہ نہیں،

پھر ان سب حضرات کے نزدیک جمع تأخیر بھی جائز ہے، اور جمع تاخیر بھی، جمع تاخیر کے لئے اُن کے نزدیک شرط یہ ہے کہ پہلی نماز وقت گزرنے سے پہلے جمع کی نیت کر لی ہو اور جمع تقدیم کے لئے شرط یہ ہے کہ پہلی نماز تمام کرنے سے پہلے جمع کی نیت کر لی ہو، اس کے بغیر جمع بین الصلوٰتین جائز نہیں،

لہ فکأنه استحسّن هذا لیکون مؤدّياً لبعض الصلوٰۃ فی الوقت ولو افسدہا کان مؤدّياً لجمیع الصلوٰۃ خارج الوقت واداء بعض الصلوٰۃ فی الوقت اولی من ادائه کل خارج الوقت، کذا ذکر السغنائی نقلاً عن المبسوط واللہ اعلم،
(ملعات التفتیح ج ۲، ص ۲۴۵) ۱۲

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ جمع بین الصلوٰتین حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں مشروع ہے اس کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں، اور اس میں عذر کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، البتہ جمع ضروری جائز ہے، جسے جمع فعلیٰ بھی کہتے ہیں، اس کی سورت یہ ہوگی کہ ظہر کی نماز بالکل آخر وقت میں اور عصر کی نماز بالکل شروع وقت میں ادا کی جائے، اس طرح دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں گی، البتہ ایک ساتھ ہونے کی بنا پر صورتہ اسے جمع بین الصلوٰتین کہہ دیا گیا ہے،

ائمہ ثلاثہ حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی اُن روایات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے درمیان جمع کر دیا، اس مفہوم کی روایات تقریباً تمام صحاح میں موجود ہیں، نیز ابو داؤد وغیرہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت موجود ہے، جس سے جمع تقدیم کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے،

جبکہ حنفیہ کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں:-

① قوله تعالى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (سورة نساء، رقم الآية ۱۰۳)، وقوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (سورة ماعون، رقم الآية ۴، پارہ ۲۰)، وقوله تعالى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (سورة بقرہ، رقم الآية ۲۳۸) ان تمام آیات میں یہ بات واضح ہے کہ نماز کے اوقات معتبر ہیں، اور ان کی محافظت واجب ہے، اور ان اوقات کی خلاف ورزی باعث عذاب ہے، ظاہر ہے کہ یہ آیات قطعی البتوت والدلالة ہیں، اور اخبار آحاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، بالخصوص جبکہ اخبار آحاد میں توجیہ صحیح کی گنجائش بھی موجود ہو،

۱۵ وہو قول الحسن الخنفي (فتح الباری ج ۲ ص ۴۶۲) ۱۲

۱۶ مکافی روایت مسلم عن ابن عباسؓ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلوة فی سفره سافرہا فی غزوة تبوک فجاء بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء (مسلم ج ۱، ص ۲۲۶ کتاب صلوة المسافرین وقصرہا باب جواز الجمع بین الصلوٰتین فی السفر) مرتب عنی عنہ

۱۷ ج ۱ ص ۴۲، باب الجمع بین الصلوٰتین ۱۲

(۲) بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے: قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها (المعتاد)

(۳) اصحاب سنن نے حضرت ابو قتادہؓ کی روایت نقل کی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے: ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة بان يؤخر صلاة الى وقت اخرى

(۴) اوقاتِ صلوٰۃ کی تحدید تو اتر سے ثابت ہے اور اخبارِ آحاد ان میں تغیر نہیں کر سکتے، ان دلائل کی روشنی میں ائمہ ثلاثہ کے تمام مسئلّات کا جواب یہ ہے کہ جمع بین الصلوٰتین کے وہ تمام واقعات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں جمع حقیقی مراد نہیں، بلکہ جمع صوری مراد ہے اور جمع صوری مراد ہونے پر مندرجہ ذیل دلائل شاہد ہیں؛

(۱) صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعلها اذا عجله السير يقيم المغرب فيصليهما ثلاثاً ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء الخ، اس میں صراحت ہو رہی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نمازِ مغرب کے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر انتظار فرماتے تھے، اور اس کے بعد نمازِ عشاء پڑھتے تھے، اس انتظار کا کوئی اور محمل نہیں ہو سکتا، سو کہ اس کے کہ وہ وقتِ عشاء کے دخول کا یقین چاہتے تھے، خود حافظ ابن حجرؒ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس میں جمع صوری پُرسل ملتی ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۲۶۵)

(۲) اس سے زیادہ صریح روایت ابو داؤدؓ میں مافق عن عبد الله بن واقد کے طریق

۱۵ ج ۱ ص ۲۲۸ کتاب المناسک باب متى يصلي الفجر جمع (ای بمزدلفہ) واخرجه مسلم ايضا في كتاب الحج في باب احتباب زيادة تغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفه والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (ج ۱ ص ۲۱۴)۔

۱۶ لفظه للطحادى باب الجمع بين الصلوتين ۱۲

۱۷ ج ۱ ص ۱۴۹، ابواب تقصير الصلوة باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء ۱۲

۱۸ ج ۱ ص ۱۴۱، باب الجمع بين الصلوتين، ۱۲

سے مروی ہے "ان مؤذن ابن عمرؓ قال الصلوة قال سر سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت، امام ابو داؤد نے نہ صرف اس پر سکوت کیا ہے بلکہ اس کا ایک متابع بھی ساتھ ہی ذکر کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:۔

عبد اللہ بن العلاء عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما، نیز امام دارقطنیؒ نے بھی اپنی سنن میں یہ روایت متعدد طرق سے نقل کی ہے اور سکوت کیا ہے، (۳) صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے: "قال صليت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثمانيا جميعا وبعدها جميعا، قلت يا ابا الشعاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال انا اظن ذلك" اس روایت میں حدیث کے دو راویوں کا گمان حنفیہ کے عین مطابق ہے، یہ تمام روایات جمع صوری پر بالکل صریح ہیں،

(۴) ترمذی کی اگلی روایت جو حضرت ابن عباسؓ ہی سے مرفوعاً مروی ہے: "قال من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقد اتى باباً من ابواب الكبائر" اگرچہ سنداً ضعیف ہے، کیونکہ اس کا مدار حنفی بن قیس پر ہے، جس کے بارے میں امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، لیکن مؤطا امام محمدؒ کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے: "قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب انه كتب في الاقاينها هم ان يجتمعوا بين الصلوتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر"۔

۱۵ ج ۱ ص ۳۹۳ کتاب الصلوة باب الجمع بين الصلوتين في السفر ۱۲

۱۶ ج ۱ ص ۲۴۶ کتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر ۱۲

۱۷ در داہ الدارقطنیؒ في سننه ج ۱ ص ۳۹۵ في باب صفة الصلوة في السفر والجمع بين الصلوتين من غير

عذر وصفة الصلوة في السفينة وقال "حنس هذا ابو علي الرضي متروك" (مرتب عفی عنه)

۱۸ (قال محمد) أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول "موطا امام محمدؒ باب الجمع بين الصلوتين

في السفر والمطر ص ۱۲۹ و ۱۳۰ (طبع نور محمد)، مرتب عفی عنه،

(۵) بعض صورتوں میں قائلین جمع حقیقی بھی جمع کو جمع صوری پر ہی محمول کرنے پر مجبور ہیں مثلاً حضرت ابن عباسؓ کی حدیث باب "قال جهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" اس میں دو سر ائمہ بھی جمع فعلی مراد لینے پر مجبور ہیں، صرف امام احمدؒ نے اسے حالت مرض پر محمول فرمایا ہے، لیکن یہ بات بھی بہت بعید ہے کہ ساری کی ساری... آبادی اس وقت بیمار ہو گئی ہو، دوسرے جب حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ اس جمع سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو انھوں نے صرف اتنا فرمایا: "ان لا تخرج ائمتہ" اگر اس کا سبب مرض ہوتا تو حضرت ابن عباسؓ اسے ضرور بیان فرماتے، اسی لئے حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اعتراض کیا ہے کہ اس روایت میں جمع صوری ہی مراد لینا بہتر ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حدیث باب کی توجیہ کا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں اور جب اس روایت میں جمع صوری مراد لی جائے گی تو دوسری روایات کو بھی لا محالہ جمع صوری پر ہی محمول کیا جائے گا،

(۶) اگر جمع سے مراد جمع صوری لی جائے تو تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف اگر جمع حقیقی مراد لی جائے تو حضرت ابن عباسؓ کی حدیث باب اور صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت "ما صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها" کو بالکل چھوڑنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی توجیہ رائج ہوگی جس میں تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہو (۷) علامہ عثمانیؒ نے فتح الملہم میں جمع صوری مراد ہونے پر ایک بہت لطیف وجہ بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جہاں کہیں جمع بین الصلواتین کا ذکر آیا ہے وہاں جمع بین الظهر والعصر ہوا ہے یا بین المغرب والعشاء، ان کے علاوہ کسی بھی دو نمازوں میں نہ جمع ثابت ہے اور نہ کوئی اس کے جواز کا قائل ہے، چنانچہ ائمہ ثلاثہ بھی انہی دو نمازوں کے درمیان جمع کے قائل ہیں فجر اور ظہر یا عصر اور مغرب یا عشاء اور فجر کے درمیان جمع کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں، اور نہ ہی کسی روایت سے ثابت ہے، اب اگر جمع حقیقی مراد لی جائے تو اس تفریق کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ظہر و عصر کو جمع کرنا تو جائز ہو لیکن عصر اور مغرب کو جمع کرنا جائز نہ ہو،

البتہ اگر جمع صوری مراد لی جائے تو اس کی معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ فجر اور ظہر میں جمع صوری اس لئے ممکن نہیں کہ بیچ میں ایک طویل وقت جہل مائل ہے، اور عصر و مغرب اور عشاء و فجر میں جمع صوری اس لئے ممکن نہیں کہ عصر اور عشاء کے آخری اوقات مکروہ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جمع بین الصلوٰتین پر عمل فرمایا ہے وہ جمع صوری تھی نہ جمع حقیقی، ورنہ وہ تمام نمازوں میں ہوتی،

ائمۃ ثلاثہ کی طرف سے جمع صوری مراد لینے پر کئی اعتراضات کئے جاتے ہیں،

① پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ کی بعض روایات ایسی ہیں جن میں جمع صوری مراد لینا ممکن نہیں، مثلاً حضرت انسؓ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:۔
”عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل علیہ السفر یؤخر الظہر الی اول وقت العصر فیجمع بینہما ویؤخر المغرب حتی یجمع بینہما وین العشاء حین یغیب الشفق“

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں جہاں تک ”یؤخر الظہر الی اول وقت العصر“ کے الفاظ کا تعلق ہے اس میں غایت مغنیاء میں داخل نہیں، رہے ”حین یغیب الشفق“ کے الفاظ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مغرب ایسے وقت پر بھی جبکہ شفق غائب ہونے کے قریب تھی، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ابو داؤد میں حضرت ابن عمرؓ کا ایک واقعہ اس طرح مروی ہے کہ ایک مرتبہ انھیں اپنی اہلیہ حضرت صفیہؓ کی علالت کی بنا پر تیز رفتاری سے سفر کرنا پڑا تو تو انھوں نے مغرب کی نماز مؤخر کر کے پڑھی، اس تاخیر کے بیان میں ابو داؤد کی مذکورہ روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”فسارحتی غاب الشفق فنزل فجمع بینہما“

لہ ج ۱ ص ۲۴۵، کتاب صلوٰۃ المسافرین، تفسر باب جواز الجمع بین الصلوٰتین فی السفر، ۱۲

لہ ج ۱، ابواب صلوٰۃ السفر باب الجمع بین الصلوٰتین، ۱۲

لہ أخری شدة مرضها وقرب موتهما يدل عليه ما رواه النسائي قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلوٰۃ فی السفر فقلنا كان عبد الله يجمع بين شي من الصلوات في السفر فقال لا إلا بجمع ثم انتبه فقال كانت عنده صفة فارسلت اليه اني في آخر يوم من الدنيا وادل يوم من الآخرة فركب وانا معه الحديث (بذل الجہود (طبع سہارنپور) ج ۲، ص ۲۳۵، باب الجمع بین الصلوٰتین)، مرتب عفی عنہ

ایک روایت میں "حتیٰ کان بعد غروب الشفق" ایک روایت میں "حتیٰ اذا کان بعد ما غاب الشفق" ایک روایت میں "حتیٰ اذا کاد یغیب الشفق" اور ایک روایت میں "حتیٰ اذا کاد ان یغیب الشفق" کے الفاظ آئے ہیں، اور مسلم کی روایت میں "بعد ان یغیب الشفق" کے الفاظ آئے ہیں، یہاں تطبیق کا مجبوز اس کے کوئی اور طریقہ نہیں کہ "حتیٰ اذا کاد یغیب الشفق" کو اصل سنرا دے کر دوسری روایات کو اسی پر محمول کیا جائے، اور کہا جائے کہ راویوں نے رواست بالمعنی کی ہے، چونکہ اوقات قریب قریب تھے اس لئے کسی نے "غاب الشفق" کسی نے "کاد یغیب الشفق" کسی نے "قبل غیوبة الشفق" کے الفاظ سے اس واقعہ کو بیان کر دیا، یہ توجیہ و تطبیق اس لئے راجح ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں صحیحہ صریح روایات آپکی ہیں، کہ انھوں نے جمع صوری پر عمل سنرایا، مثلاً صحیح بخاری کی روایت میں "قلما یلبث حتی یقیم العشاء" کے الفاظ اور ابوداؤد میں "حتیٰ اذا کان قبل غیوب الشفق نزل فصلی المغرب ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلی العشاء" کے الفاظ، نیز "حتیٰ اذا کاد یغیب الشفق" والی روایت کے اگلے الفاظ جو اس طرح ہیں "نزل فصلی المغرب ثم انتظر حتی اذا غاب الشفق فصلی العشاء" بھی اسی کی تائید کرنے میں ہیں، یہی توجیہ حضرت انسؓ کی روایت میں بھی کی جاسکتی ہے کہ "حین یغیب الشفق" سے مراد یہ ہے کہ شفق غروب ہونے کے قریب تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کسی صورت میں مراد نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ غیوبت شمس ایک آنی چیز ہے، اور

۱۔ جامع الاصول، ج ۵ ص ۱۴، رقم الحدیث ۲۰۳،

۲۔ دارقطنی ج ۱ ص ۳۹۱ باب الجمع بین الصلوٰتین فی السفر، رقم الحدیث ۵،

۳۔ دارقطنی ج ۱ ص ۳۹۳ باب الجمع بین الصلوٰتین فی السفر، رقم الحدیث ۱۷،

۴۔ دارقطنی ج ۱ ص ۳۹۴ باب الجمع بین الصلوٰتین فی السفر، رقم الحدیث ۱۷،

۵۔ ج ۱ ص ۲۲۵، کتاب صلوٰۃ المسافرین وقصر باب جواز الجمع بین الصلوٰتین فی السفر،

۶۔ ج ۱ ص ۱۴۹ ابواب تقصیر الصلوٰۃ باب هل یؤذن او یقیم اذا جمع بین المغرب والعشاء،

۷۔ ج ۱ ص ۱۷۱ باب الجمع بین الصلوٰتین،

۸۔ نیز ایک دوسری روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں: "حتیٰ اذا کان آخر الشفق نزل

فصلی المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق فصلی بنا" (جامع الاصول ج ۵ ص ۱۶، رقم الحدیث ۲۰۳،

دارقطنی ج ۱ ص ۳۹۳ باب الجمع بین الصلوٰتین فی السفر، میں بھی توجیہ یہی الفاظ مروی ہیں، (مرتب غفرلہ)

اس ایک آن میں دونوں نمازیں پڑھنا ممکن نہیں،

② دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جمع صوری کے اوپر جمع بین الصلوٰتین کا اطلاق ہی درست نہیں، کیونکہ اس میں ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، لہذا جمع بین الصلوٰتین کی روایا کو اس پر محمول کرنا ایک دُور کی تاویل ہے،

اس کا جواب یہ ہے کہ جمع صوری پر جمع بین الصلوٰتین کا اطلاق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ثابت ہے، کہ آپ نے حضرت حمہ بنت جحش سے فرمایا: فَإِنْ قَوَّيْتَ عَلَى أَنْ تَوَخَّرَ الظُّهْرَ وَتَعْجَلَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حَتَّى تَطْهَرِينَ وَتَصَلِّيَنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تَوَخَّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتَعْجَلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ^۱۔
③ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جمع بین الصلوٰتین کا منشاء آسانی پیدا کرنا ہے، اور جمع صوری میں کوئی آسانی نہیں بلکہ مشکل ہے، کیونکہ اوقات کی تعیین کا اہتمام ہر ایک سے نہیں ہو سکتا،

اس کا جواب یہ ہے کہ جمع صوری میں بھی بہت آسانی ہے، کیونکہ مسافر کو اصل دشواری بار بار اترنے چڑھنے اور وضو کرنے میں ہوتی ہے، اور جمع صوری میں اس دشواری کا سدبآ ہو جاتا ہے،

④ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جمع تاخیر کو تو جمع صوری پر محمول کیا جاسکتا ہے، لیکن جمع تقدیم کی روایات کو جمع صوری پر محمول کرنا ممکن نہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تقدیم فرمانے کا ذکر صرف حضرت معاذ بن جبلؓ کی ایک روایت میں آیا ہے، جو ابوداؤد میں مروی ہے، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ آخِرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا

۱ جامع ترمذی، الباب الطہارة باب فی المسحاضۃ انہما جمع بین الصلوٰتین بغسل واحد،

۲ ج ۱ ص ۷۲، کتاب الصلوٰۃ، باب الجمع بین الصلوٰتین، ۱۲

۳ قولہ تزیغ ای ان تمیل عن وسط السماء الی الغرب، مرتب،

مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلًا مع المغرب» اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف کی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہے، خود امام ابو داؤد اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: قال ابو داؤد لم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده» وہی اشارۃ الی ضعف هذا الحديث، امام ترمذی نے ابواب السفر کے تحت دوبارہ باب ما جاء في الجمع بين الصلوتين قائم کیا ہے، اس باب کے تحت امام ترمذی نے بھی حضرت معاذ کی یہ روایت تخریج کی ہے اور آخر میں فرمایا وحدثنا معاذ حدثنا حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف احدا رواه عن الليث غيرة» اور امام حاکم جن کا تساہل مشہور ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف گردانا ہے، اور انہوں نے علوم الحدیث میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "ان بعض الضعفاء ادخله على قتيبة" چنانچہ اس روایت کو دوسرے جتنے حفاظ روایت کرتے ہیں وہ جمع تقدیم کا کوئی ذکر نہیں کرتے، اور کسی کی روایت میں بھی عصر کا ذکر نہیں، چنانچہ حضرت انسؓ کی روایت ابو داؤد ہی میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم» اس میں زوال شمس کے بعد صرف ظہر پڑھنے کا ذکر ہے، عصر کا کوئی ذکر نہیں، اسی وجہ سے امام ابو داؤد کا یہ قول مشہور ہے: "ليس في تقديم الوقت حديث قاسم، كذا في المرقا لملا على قاري،"

البتة حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب کے تحت معجم اسمعیلی اور اربعین حاکم کے حوالہ سے جمع تقدیم کی تائید میں ایک روایت ذکر کی ہے، اور لکھا ہے: "لكن روى اسحق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، اخرجہ الاسمعیلی،" اس روایت پر خود اسمعیلی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اسحق بن راہویہ شبابہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں، اور جعفر الفریابی اسحق بن راہویہ سے روایت کرتے ہیں متفرد ہیں، لہذا اس میں دو تفرد پائے جاتے ہیں، لیکن حافظ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ: "وليس ذلك بقادح فانهما

امامان حافظان وقد وقع نظيره في الاربعين للحاكم،

لیکن یہ جواب اس لئے ناکافی ہے کہ خود امام اسمعیلیؑ نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، اور معلول کہتے ہی اس روایت کو ہیں کہ جس کے روادے ظاہر نظر میں ثقافت ہوتے ہیں، لیکن اس میں علتِ قادحہ پائی جا رہی ہوتی ہے، جسے ماہر محدثین ہی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس علت کی تشریح الفاظ میں کرنی ممکن نہیں ہوتی، لہذا اگر کسی حدیث کو معلول قرار دیا گیا ہو تو اس کے جواب میں محسن راویوں کی توثیق کافی نہیں ہوتی، نیز امام حاکمؒ جو اپنے تساہل میں اس قدر معروف ہیں انھوں نے بھی یہ روایت مستدرک حاکم میں ذکر نہیں کی، بلکہ اس کو اربعین میں ذکر کیا ہے، اس بناء پر یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جمع تقدیم کے بارے میں کوئی روایت صحت کے ساتھ ثابت نہیں، اس بارے میں عمدۃ القاری میں علامہ عینیؒ کا کلام قابل مطالعہ ہے،

من جمع بین الصلوتين من غير عن رآله، اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے حش بن قیس کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ عثمانیؒ نے اعلام السنن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی روایت درجہ حسن سے کم نہیں، چنانچہ انھوں نے حش بن قیس کی توثیق کے لئے امام حاکمؒ اور بعض دوسرے محدثین کے اقوال بھی نقل کئے ہیں، لیکن حش بن قیس کے سالا

۵ ج ۳ ص ۴۲، ۵ (طبع استنبول) فقال قلت في ثبوت هذه الزيادة نظر الا ترى ان الحاكم لم يورده في مستدركه مع شهرته في تساهله في التصحیح والخارج مع تتبعه في اشياء على الحنفية لم يذكر هذه الزيادة فان قلت له طريق آخر رواه الطبراني في الاوسط حدثنا محمد بن ابراهيم بن نصر بن سدر الاصبهاني حدثنا هارون بن عتبة الجبال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا محمد بن سعدان حدثنا ابن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر فرغت الشمس قبل ان يرحل صلى الظهر والعصر جميعاً الخ وقال تفرده يعقوب بن محمد قلت قال حماد بن يعقوب بن محمد ليس ليسوي شيئاً وقال ابو زرعة واهل الحديث الخ..... البته علامہ ہیثمیؒ مجمع الزوائد (ج ۲، ص ۱۶۰) میں باب الحج بین الصلوتين فی سفر کے تحت اس روایت کو معجم طبرانی اوسط کے حوالہ سے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”ورجاء موثقون“ اس طرح آراء میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ معلول ہر جیسا کہ پہلا طریق معلول ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ علامہ ہیثمیؒ کے مقابلہ میں امام احمدؒ، امام ابو زرعة جیسے کبار محدثین کی آراء زیادہ قابل اعتماد ہیں،

(مرتب علمی عنہ)

کتب رجال میں دیکھنے کے بعد لازماً یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ضعیف ہیں البتہ اس حدیث کا سندین بعض دوسری کتب میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عمرؓ سے موقوف ثابت ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْإِذَانِ ۶

ان ہذا لرؤیا حق، اس باب کی احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ اذان کی مشروعیت مدینہ طیبہ میں ہوئی چنانچہ جہور مجتہدین و مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے، البتہ حافظ ابن حجر نے بلالی اور ابن مرددہ کے حوالہ سے بعض روایات نقل کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ اذان کی تعلیم مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، اور جب آپؐ معراج پر شریف ہوئے تھے وہاں حضرت جبریلؑ نے آپؐ کو اذان سکھائی تھی، اور آپؐ نے ملائکہ کو اذان دجھتے ہوئے سنا تھا، لیکن اول تو یہ روایت سنداً ضعیف ہیں، لکن حقیقۃ الحافظ، دوسرے اگر ان روایات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو علامہ سیوطی نے "ردض الاف" میں یہ تطبیق دی ہے کہ لیلۃ الاسرار میں آپؐ کو اذان سرت سنائی گئی تھی اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جب حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خواب کے ذریعہ اذان کی تعلیم دی گئی تو اس وقت آپؐ کو وہ کلمات یاد آگئے جو لیلۃ الاسرار میں ملائکہ سے سنے تھے، چنانچہ آپؐ نے بلا تامل ارشاد فرمایا: "ان ہذا لرؤیا حق"۔ بہر حال اذان کی ابتدا مدینہ طیبہ میں ہوئی۔

پھر اختلاف ہی کہ ہجرت کے کوئے سال اذان سکھائی گئی، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ تعلیم اذان کا واقعہ سلسلہ میں پیش آیا، جبکہ علامہ عینی کا خیال ہے کہ سلسلہ میں "ولکل وجہۃ" امام بخاریؒ کے منبع سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی مشروعیت ہجرت کے فوراً بعد ہوئی، اس کے لئے انھوں نے آیت نسرانی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ" سے استدلال کیا ہے، کیونکہ جمعہ ہجرت کے فوراً بعد فرس ہو گیا تھا،

یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض جاہل صوفیاء نے اس حدیث کو اولیاء کے خوابوں کے حجت ہونے پر بطور استدلال پیش کیا ہے، اس لئے کہ آپؐ نے فرمایا: "ان ہذا لرؤیا حق" لیکن یہ

۱۵ جیسا کہ اسی باب میں حنفیہ کے دلائل کے تحت موطا امام محمد باب الحج بین الصلوٰتین فی السفر ص ۱۲۹ و ۱۳۰ کے حوالہ

یہ روایت پہلے ذکر کی جا چکی ہے، (مرتب عفی عنہ)

۱۶ انظر تاریخ الاذان فتح ابیاری (ج ۲ ص ۶۲) کتاب ابواب الاذان، ۱۷ سورۃ جمعہ، آیت ۹ مدنی،

اسمذلال بالکل باطل ہے، کیونکہ اذان کی مشروعیت ہمارے لئے خواب کی وجہ سے نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق فرمانے اور ان کلمات کے تقریر فرمانے سے ہے کہ آپ نے بیداری کی حالت میں ان کلمات کا حکم دیا اور اس خواب کو سچا قرار دیا، چنانچہ اگر آپ اس خواب کی تصدیق نہ فرماتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم نہ دیتے تو اس پر عمل نہ کیا جاتا، بہر حال آپ کے بعد چونکہ کسی خواب کی سچائی کا علم کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکتا اس لئے خواب دین میں حجت نہیں، اور خود آپ نے بھی حضرت عبداللہ بن زیدؓ کے خواب کی تصدیق اس لئے فرمادی کہ آپ کو لیلۃ الاسراء میں ملائکہ سے سنے ہوئے کلمات یاد آ گئے،

پھر اس پر اتفاق ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ بن زیدؓ کو خواب میں اذان نہیں سکھائی گئی اس وقت تک ان معروف کلمات کے ساتھ اذان دینے کا طریقہ نہیں تھا، حضرت ابن عمرؓ کی جو حدیث آگے آرہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں نماز کے لئے کوئی وقت مشترک کر لیا جاتا تھا اس پر جمع ہو جاتے تھے، بعد میں مشورہ ہوا تو حضرت عمرؓ نے رائے دی ”اولا یتبعون رجلاً ینادی بالصلوة“ یعنی کوئی منادی مہتر کر دیا جائے، چنانچہ آپ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا: ”یا بلال قم فناد بالصلوة“ اس میں نداء سے مراد اذان نہیں، بلکہ ”الصلوة جامعة“ کا کلمہ ہی جیسا کہ طبقات ابن سعد میں حضرت سعید بن المسیبؓ کی ایک مرسل روایت سے معلوم ہوتا ہے، نیز حضرت نافع بن جبیرؓ کی ایک روایت بھی اسی کو ثابت کرتی ہے، جس میں یہ الفاظ مروی ہیں: ”فصیح باصحابہ الصلوۃ جامعة“ بہر حال بعینہ میں عبداللہ بن زیدؓ کو خواب میں اذان سکھلائی گئی، جس کے بعد موجودہ کلمات کا رواج ہوا،

فقم مع بلال فانہ اندی و امد صوتاً صاحب قاموس نے ”اندی“ کے معنی ”اُسن بتائے ہیں، اور بعض دوسرے اہل لغت نے اس کے معنی ”ارفع“ کے ساتھ بیان کئے ہیں

۱۔ فتح الباری ج ۲ ص ۶۶ کتاب ابواب الاذان باب بدرا الاذان ۱۲

۲۔ قال ابن اسحق حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبیر وقال عبد الرزاق عن ابن جریج قال قال نافع بن جبیر وغيرهما صح النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیلۃ التي اسری بہ لم یرع الا جبرئیل نزل حین زاغت الشمس لذلك سمیت الاولی ای الصلوۃ النظر فامر فصیح باصحابہ الصلوۃ جامعة فاجتمعوا فصلى به جبرئیل وصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالناس من ذکر الحديث (فتح الباری ج ۲ ص ۳، کتاب مواقیات الصلوۃ)، مرتب عنی عنہ

پہلی صورت میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن کا حسن الصوت ہونا بہتر ہے، اور دوسری صورت میں رفیع الصوت ہونا بہتر معلوم ہوتا ہے،

فلما سمع عمر بن الخطاب من أبلال بالصلوة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو الفاظ اذان کی شروعات کا علم اس وقت ہوا جب حضرت بلالؓ نے اذان دی؛ لیکن ابوداؤد وغیرہ کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زیدؓ اپنا خواب سنا رہے تھے اس وقت حضرت عمرؓ بذات خود وہاں موجود تھے، بلکہ ابوداؤدؓ کی ایک روایت میں یہ الفاظ مری ہیں: قال وكان عمر بن الخطاب قد بدا له قبل ذلك فكتبه عشرين يوماً قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييتُ، ان مختلف روایات کی وجہ سے جو اُبھن پیدا ہوتی ہے اسے اس طرح رفع کیا جاسکتا ہے کہ درحقیقت حضرت عمرؓ نے یہ خواب حضرت عبداللہ بن زیدؓ سے بھی بیس دن قبل رکھ لیا تھا، لیکن وہ اس خواب کو بھول گئے تھے، پھر جب حضرت عبداللہ بن زیدؓ نے خواب سنا یا تو اس وقت انہیں اپنا خواب یاد آیا، لیکن وہ بتقاضا حیا، خاموش رہے کیونکہ حضرت عبداللہؓ سبقت کر چکے تھے، (اور غالباً اپنے گھر تشریف لے گئے) بعد میں جب حضرت بلالؓ نے اذان دی تو اس وقت انھوں نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الحمد فذلك اثبت، کذا فی رواية الباء، اس طرح تمام روایات میں تطبیق ہو سکتی ہے،

۱۵ فجاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله اني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلاً كان عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد فأذن ثم تعد نعمة ثم قام فقال مثلها الا انه يقول قد قامت الصلوة ولولا ان يقول الناس قال ابن المشي (ای فی روایت) ان تقولوا (ای لولا ان تقولوا) نقلت اني كنت يعظنا غيرنا ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المشي، لقد اراك انك خير اولم يقل عمر ولقد فر بلالاً فليؤذن قال فقال عمر اما اني قد رأيت مثل الذى رأى ولكن لما سبقت استحييت (ابوداؤد، ج ۱ ص ۴، باب كيف الاذان) (طبع دلی محمد اینڈ سنز) ۱۲ مرتب عفی عنہ

۱۶ ج ۱ ص ۱، باب بداء الاذان، ۱۲

پھر معجم اوسط طرانی کی ایک روایت میں مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بھی خواب میں اذان سکھائی گئی تھی بلکہ امام غزالیؒ کی ”الوسیط“ میں دنیل سے زائد صحابہ کے بارے میں یہی بیان ہوا ہے، لیکن ابن صلاح اور امام نوویؒ نے اس کی تردید کی ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْاَذَانِ

فوصف الاذان بالترجيع، ترجيع کے معنی یہ ہیں کہ شہادتین کو دو مرتبہ پست آواز سے کہنے کے بعد دوبارہ دو مرتبہ بلند آواز سے کہنا، امام شافعیؒ کے نزدیک چونکہ اذان میں ترجيع افضل ہے اس لئے ان کے نزدیک اذان اُنیس کلمات پر مشتمل ہے، امام مالکؒ کے نزدیک اذان سترہ کلمات پر مشتمل ہے، اس لئے کہ ترجيع کے وہ بھی قائل ہیں، البتہ ان کے نزدیک ابتداء اذان میں تکبیر صرف دو مرتبہ ہے، حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں اذان کے کلمات پندرہ ہیں، جس میں ترجيع نہیں ہے، اور اذان کے شروع میں تکبیر چار مرتبہ ہے، لیکن یہ اختلاف محض افضلیت میں ہے، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک بھی ترجيع جائز ہے، اور امام سرخسیؒ اور بعض دوسرے فقہاء حنفیہ نے ترجيع کو جو مکروہ لکھا ہے اس سے مراد خلاف اولیٰ ہے، اور لفظ مکروہ بعض اوقات خلاف اولیٰ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ صوم عاشوراء کو تنہا رکھنا بعض فقہاء نے مکروہ کہا ہے، لیکن اس سے مراد خلاف اولیٰ ہے،

امام مالکؒ تکبیر کے دو مرتبہ ہونے پر حضرت انسؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو اگلے باب میں مذکور ہے، ”أَمْرٌ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ دِيَوْتَرًا لِقَامَةٍ“ شفع کے معنی ایک کلمہ کو دو مرتبہ کہنا ہے، اور تکبیر بھی اس میں داخل ہے، نیز اگلے سے پیوستہ باب (باب ماجاء في ان الاقامة مثنى مثنى) میں حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی روایت بھی ان کی دلیل ہے: ”قَالَ كَانَ اَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْاَذَانِ وَالْاَقَامَةِ“

لیکن جمہور اس کے جواب میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن میں صراحۃً تکبیر چار مرتبہ ہے، چنانچہ حضرت ابو محمد ورہ، حضرت بلالؓ، حضرت عبداللہ بن زیدؓ اور حضرت سعد اہل نضیرؓ کی اذان جن روایات میں حرفاً مروی ہے ان تمام میں تکبیر چار مرتبہ آئی ہے، یہ روایات ابو داؤد

دائیں باجہ وغیرہ میں موجود ہیں، لہذا شفیع اذان کا مطلب شہادتین اور حیعتین میں شفیع کرنا ہے، نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ اکبر دو مرتبہ ایک سانس میں ادا کیا جاتا ہے، اس لئے دو تکبیروں کو ایک اور چار تکبیروں کو شفیع قرار دیا گیا، گویا اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ چار تکبیرات کو ایک سانس میں ادا کیا جائے،

مالکیہ اور شافعیہ ترجیح کے ثبوت میں حضرت ابو محمد درہ کی حدیث باب پیش کرتے ہیں، "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعده وألقى عليه الاذان حرفاً قال ابراهيم مثل اذاننا قال بشفقت له اعد على فوصف الاذان بالترجيع" نیز اسی باب میں حضرت ابو محمد درہ کی دوسری روایت بھی ترجیح کو ثابت کرتی ہے، "ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة"

حنفیہ اور حنابلہ کا استدلال حضرت عبداللہ بن زید کی روایت سے ہے کہ ان کو خواب میں جو اذان سکھائی گئی تھی اس میں ترجیع نہیں تھی، اسی طرح حضرت بلالؓ آخر وقت تک بلا ترجیع اذان دیتے رہے، چنانچہ حضرت سوید بن غفلہؓ فرماتے ہیں: "سمعت بلالاً يؤذن مثنى ويقیم مثنى" اور حضرت سوید بن غفلہ مخضرمین میں سے ہیں، اور حافظ ابن حجرؒ نے تقریب میں لکھا ہے کہ یہ ٹھیک اس دن مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن کیا گیا، لہذا ظاہر یہ ہے کہ انھوں نے حضرت بلالؓ کی اذان آپؐ کی وفات کے بعد سنی، لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلالؓ کی اذان میں حضرت ابو محمد درہ کے واقعہ کے بعد تغیر پیدا ہو گیا تھا، اس روایت سے ان کی تردید ہو جاتی ہے،

حنفیہ کی تیسری دلیل ترمذی میں حضرت عبداللہ بن زیدؒ کی روایت ہے: قال کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا شفعا فی الاذان والاقامة"

۱۔ کمافی روایۃ ابی داؤد، ج ۱ ص ۲۷۱، کتاب الصلوۃ باب کیف الاذان، (ملح دل محمد اینڈ سنز کراچی)

۲۔ شرح معانی الآثار، ج ۱ کتاب الصلوۃ باب الاقامة کیف ہی، ۱۲،

۳۔ لفظہ للترمذی، ج ۱ باب ماجاء فی ان الاقامة مثنی مثنی،

۴۔ قال ابن الجوزی فی تحقیق حدیث عبداللہ بن زیدؒ ہواصل فی التاؤین ولیس فیہ ترجیع فذل علی ان الترجیع غیر مستنون

(حواشی آثار السنن للنیسوی ص ۵۱، باب ماجاء فی عدم الترجیع) مرتب عفی عنہ

ہو تھی دلیل نسائی میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے: قَالَ كَانَ الْإِذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنِي مَثْنِي الْخ

جہاں تک ابو مخذرمہ کی روایت کا تعلق ہے اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ: وکان مارواہ تعلیمافظنہ ترجیعاً الخ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی غرض سے شہادتین کو بار بار دہرایا، ابو مخذرمہ سمجھے یہ اذان کا جسز ہے، لیکن صاحب ہدایہ کی یہ توجیہ حضرت ابو مخذرمہ کی فہم سے بدگمانی پر مبنی ہے، جو مناسب نہیں، اس کے علاوہ ابو داؤد کی روایت میں "ثم ارجع فمدا من صوتك اشهد ان لا اله الا الله الخ" کے الفاظ اس کی تردید کر رہے ہیں، بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ طرانی نے معجم الاوسط میں حضرت ابو مخذرمہ کی اذان بغیر ترجیح کے روایت کی ہے، لیکن یہ جواب بھی شافی نہیں، اس لئے کہ طرانی وغیرہ کی روایت ان روایات کثیرہ کا معارضہ نہیں کر سکتی جو ترجیح کے ساتھ مروی ہیں،

ایک جواب علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ نے "المغنی" میں دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو مخذرمہ چھوٹے بچے تھے اور کافر تھے، طائف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے موقع پر ان کی بستی کے قریب مسلمانوں کا پڑاؤ ہوا، وہاں مسلمانوں نے اذان دی تو حضرت ابو مخذرمہ اور ان کے ساتھیوں نے استہزاء اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بلوایا اور پوچھا، کہ تم میں سے زیادہ بلند آواز کس کی تھی؟ معلوم ہوا کہ حضرت ابو مخذرمہ کی تھی، آپ نے حضرت ابو مخذرمہ کو بلند اور خوش آواز پایا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا، اس موقع پر آپ نے ان کو مشرت باسلام کرنے کے بعد اذان بھی سکھلائی، لہذا پہلی شہادتین کا مقصد ان کو مسلمان کرنا تھا اور دوسری مرتبہ شہادتین تعلیم اذان کے طور پر تھی، پھر جب آپ نے ان کو مکہ معظمہ میں مؤذن مقرر

۱۵ لفظ للنسائی، ج ۱ کتاب الاذان بدو الاذان وخرجه ابو داؤد، ج ۱ ص ۷۶ باب فی الاقامة ۱۲

۱۶ ہدایہ، ج ۱ باب الاذان ۱۲ (ج ۱ ص ۷۳) باب کیفۃ الاذان ۱۲

۱۷ مکاذ کرشیخ البنوری فی معاریت السنن، ج ۲ ص ۸۱ باب ما جاء فی الترجیح فی... الاذان فی تحقیق وجہ الترجیح فی اذان ابی مخذرمہ ۱۲ مرتب

۱۸ وکذلک عبد الرزاق فی مصنفہ ج ۲ ص ۷۵۸ من طریق ابن جریج فی عثمان مولاہم عن ابیہ شیخ مولی ابی مخذرمہ دام عبد الملک بن ابی مخذرمہ ۱۲

لیکن مجموعہ روایات پر غور کرنے کے بعد تمام توجیہات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی توجیہ و تحقیق زیادہ بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں: "ان الاختلاف فی کلمات الاذان کالاختلاف فی احرف القرآن کلہا شاف" یعنی درحقیقت اذان کے یہ تمام سیغ شروع سے ہی منزل من اللہ تھے، حضرت بلالؓ کی اذان میں ترجیح نہ تھی، البتہ حضرت ابو محذورہؓ کی اذان میں تھی، اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعد لہٰثؓ مؤذن قبا کی اذان ترجیح پر مشتمل تھی، "فذل علیٰ انہ لم یکن مخصوصاً بابی محذورہ" جبکہ حضرت سعد لہٰثؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے عہد خلافت میں بغیر ترجیح کے اذان دیا کرتے تھے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہؒ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں روایات مردی ہیں کہ وہ شہادتین کو تین مرتبہ کہتے تھے، اس مجموعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب طریقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور جائز ہیں، البتہ حنفیہ نے عدم ترجیح کو ایک تو اس وجہ سے راجح قرار دیا ہے کہ حضرت بلالؓ جو سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کا عام معمول بغیر ترجیح کے اذان

۳۵ عن نافع عن ابن عمر قال كان اذان ابن عمر الله اكبر الله اكبر شهيد ان لا اله الا الله شهد ان لا اله الا الله شهد ان لا اله الا الله ثلاثا، شهد ان محمد رسول الله شهد ان محمد رسول الله ثلاثا، حتى على الصلاة ثلاثا، حتى على الصلاة ثلاثا، الله اكبر حسب قال لا اله الا الله ۱۲ مصنف ابن ابى شيبه ج ۱ ص ۲۰۳ و ۲۰۴، (مطبع عزيزيه حیدرآباد دکن)
كتاب الاذان والاقامة ما جاء في الاذان والاقامة كيف هو ۱۲ (مرتب عفى عنه)

دینے کا رہا ہے، نیز عبداللہ بن زیدؓ کی روایت جو بابِ اذان میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بغیر ترجیع کے ہے، لہذا عدمِ ترجیع راجح ہے، البتہ ترجیع کے جواز میں کوئی کلام نہیں، واللہ اعلم
وعلمہ اتم واحکم،

بَابُ مَلْجَأٍ فِي إِفْرَادِ الْأَقَامَةِ

دیوندر الاقامۃ، ائمہ ثلاثہ اسی ردایت کی بنا پر ایثار اقامت کے قائل ہیں، پھر ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اقامت گیارہ کلمات پر مشتمل ہے، جس میں شہادتین اور حیعتین صرت ایک بار ہے، اور امام مالکؒ کے نزدیک اقامت میں کل دس کلمات ہیں، کیونکہ وہ اقامت کو بھی ایک ہی مرتبہ کہنے کے قائل ہیں، بہر حال ان سب کا ایثار پر ہند لال ردایتِ باب سے ہے، جس میں ایثار اقامت کی تصریح کی گئی ہے، البتہ شوافع

۱۵ سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۲۳۶ باب ذکر سعد القرظ) میں حضرت سعد القرظ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلالؓ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیع کے ساتھ اذان کی تعلیم فرمائی تھی، عن عمر بن سعد عن ابیہ سعد القرظ انہ سمعوا یقولون ان هذا الاذان اذان بلال الذی امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقامته وهو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشھدان لا الہ الا اللہ اشھدان محمد رسول اللہ اشھدان محمد رسول اللہ ثم یرجع فیقول اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھدان لا الہ الا اللہ اشھدان محمد رسول اللہ حتی علی الصلوٰۃ حتی علی الفلاح، حتی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الخ۔ اس روایت کی سند کی تحقیق نہیں ہے، بہر حال اس روایت اور دوسری روایات کے مجموعہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بلالؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقوں سے اذان کی تعلیم دی تھی، البتہ انھوں نے عدم ترجیع کو اپنا معمول بنایا اور سفر و حضر میں دن رات میں پانچ مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر ترجیع کے اذان دیتے رہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک ان کا یہی معمول رہا، جیسا کہ حضرت سوید بن غفلہؓ کی روایت سے معلوم ہوا، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترجیح ناجائز ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ مرجوح ہے، ۱۲ مرتبہ عنی عنہ

۱۶ امام شافعیؒ کے نزدیک کلمات اقامت اس طرح ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشھدان لا الہ الا اللہ اشھدان محمد رسول اللہ، حتی علی الصلوٰۃ، حتی علی الفلاح، قد قامت الصلوٰۃ قد قامت الصلوٰۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ

کتاب الأم للامام الشافعیؒ ج ۱ ص ۸۵ (طبع مکتبۃ الکلیات الازہریۃ مصر) باب حکایۃ الاذان، مرتب عنی عنہ

وخابر "قد قامت الصلوة" کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہیں "عن انس قال أمر لائل ان يشفع
الاذان ويوتر الإقامة، زاد يحيى في حديثه عن ابن عليه فحدثت به ائوب
فقال الا الإقامة، یہ حدیث مالکیہ کے خلاف بحث ہے،

حنفیہ کے نزدیک کلمات اقامت کل سترہ ہیں، اور شہادتین، جیعلتین اور اقامت تینوں دو
بار اور شروع میں تکبیر چار مرتبہ کہی جائے گی، گویا اذان کے پندرہ کلمات میں صرف دو مرتبہ قد قامت
الصلوة کا اضافہ جیعلتین کے بعد کیا جائے گا،

حنفیہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

① حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی روایت جو اگلے باب (باب ماجاء فی ان الإقامة مثنی
مثنی) میں آ رہی ہے، "قال کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعاً شفعاً فی
الاذان والإقامة،

اس کے جواب میں شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا سماع
حضرت عبداللہ بن زیدؓ سے نہیں، چنانچہ خود امام ترمذیؒ فرماتے ہیں "وعبدالرحمن بن ابی لیلیٰ
لم یسمع من عبداللہ بن زید" امام ترمذیؒ کا مقصود بھی اس جملہ سے تشفیع اقامت کے
باب میں حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی مذکورہ روایت کو سنداً مجروح کرنا ہے،
حنفیہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اول تو عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ حضرت عمرؓ کی شہاد

۱۵ مسلم ج ۱ ص ۶۴۲ باب الامر بشفع الاذان وایثار الإقامة الآکلة الإقامة فانها مثناة ۱۲
۱۶ وعن ابن عمر قال اثنان کان الاذان علی عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین الإقامة مرة مرة غیر انه یقول قد
قامت الصلوة قد قامت الصلوة رواه احمد والوداد والنسائی واسناده صحیح آثار السنن، ص ۱۵ و ۱۶ باب فی افراد
الإقامة) و ہذا ایضاً حجة علی مالکؒ، البتہ چونکہ یہ روایت اپنے ظاہر کے اعتبار سے خود احناف کے بھی خلاف معلوم
ہوتی ہے اس لئے علامہ نیمویؒ التعلیق الحسن علی آثار السنن (المطبوع علی حواشی آثار السنن) میں اس کا جواب
دیتے ہوئے فرماتے ہیں "قلت وذهب بعضهم الی نسخ افراد الإقامة لان بلا لائل کان بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیم مثنی
کما یجی وتناول بعضهم علی لفصل بین الکتبتین فی الاذان والجمع بینہما فی الإقامة وحمل بعضهم علی الاباحة والتخیر فی
یثنی الإقامة ومن شار افرادہا، واللہ اعلم (مرتب عفی عنہ

سے آٹھ سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی وفات حضرت عثمان غنیؓ کے عہدِ خلافت میں ہوئی، لہذا حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی وفات کے وقت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی عمر کم از کم سات آٹھ سال ہوگی اور یہ عمر تحملِ روایت کے لئے کافی ہے، کما تقرّر فی اصول الحدیث، چنانچہ علامہ ابن عبد البرؒ نے ”الاستیعاب“ میں حضرت عبداللہ بن زیدؓ کے شاگردوں کی فہرست میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا نام بھی شمار کیا ہے، نیز حافظ جمال الدین زلیعیؒ نے نصب الرایہ میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ جب دوسرے طریق میں یہ ثابت ہو گیا کہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے کسی دوسرے صحابی کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی یہ روایت سنی تھی تو پھر یہ اعتراض باقی نہیں رہتا، کیونکہ صحابی کی جہالت مضر نہیں ہوتی، اس کی تائید اس بات سے ہو جاتی ہے کہ امام طحاویؒ نے سند صحیح کے ساتھ ایک روایت اس طرح تخریج کی ہے: ”عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ قال اخبرني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري رأى في المنام الاذان فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه بلا لا فاذن مثني مثني واقام مثني مثني وقعد قعدة“ علاوہ ازیں اگر بالفرض والمحال یہ واسطہ درست نہ ہو تو بھی یہ حدیث زیادہ سے زیادہ مرسل ہوگی، اور مرسل جہور کے نزدیک حجت ہے،

(۲) طحاویؒ اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی متعدد روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدؓ کو خواب میں اذان کے ساتھ اقامت بھی سکھائی گئی تھی، اور وہ بھی اذان کی طرح تشفیج پر مشتمل تھی، اس سلسلہ میں سب سے زیادہ صریح اور صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہؒ میں مروی ہے، حدّ ثنا ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد قال نا ابو بکر بن ابی شیبہ قال نا وکیع قال نا الاعمش عن عمرو بن مرقہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ قال نا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري جاء الى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله رأيت في المنام كان رجلا قائما وعليه بردان اخضران على حذية

۱۔ شرح معانی الآثار ج ۱، کتاب الصلوٰۃ باب الاقامة کیف ہی، ۱۲

۲۔ حوالہ بالا، ۱۲

۳۔ ج ۱ ص ۱۳۶ (مطبوعہ مکتبہ سلفیہ ملتان) ماجار فی الاذان والاقامة کیف ہو، ۱۲

حافظ فاؤن مثنیٰ و اقام مثنیٰ و قد قعدہ قال فسمع ذلك بلال فقام فاذن مثنیٰ مثنیٰ و اقام مثنیٰ مثنیٰ و قد قعدہ» سانظر لعلیٰ یہ روایت نسب، الرا یہ میں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بن دقین العید نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ "ہذا السناد فی غایۃ الصحۃ" علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کی صحت کو نکھڑے "تحقیق" میں ترک ترجیح اور تشفیغ اقامت کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے، بہر حال یہ روایت باب اذان و اقامت میں حنفیہ کی ایک مضبوط دلیل ہے،

② حضرت سوید بن غفلہ کی روایت بحوالہ طحاویؒ پچھلے باب میں گذر چکی ہے، سمعت بلالاً یؤذن مثنیٰ و یقیم مثنیٰ۔

③ طحاویؒ میں حضرت ابو محذورہؓ کی روایت ہے: "علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقامۃ سبع عشرۃ کلمۃ" اس مفہوم کی روایت ترمذی کے پچھلے باب میں بھی گذر چکی ہے،

④ سنن دارقطنیؒ میں حضرت ابو حنیفہؒ کی روایت ہے: "ان بلالاً کان یؤذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مثنیٰ مثنیٰ و یقیم مثنیٰ مثنیٰ"۔

⑤ مصنف عبد الرزاقؒ میں خود حضرت بلالؓ کی روایت ہے: "عبد الرزاق عن الثوری عن ابی معشر عن ابراہیم عن الاسود عن بلال قال کان اذانہ و اقامتہ مرتین مرتین" حافظ ماردینی (علامہ الدین بن الترمکانی صاحب البحر النقی فی الرد علی البیہقیؒ) نے فرمایا "ہذا سند جید"۔

رہیں وہ روایات جو ایثار اقامت کو بیان کرتی ہیں، اور شوافع و مالکیہ کا مستدل ہیں ان کا

۱۵ ج کتاب الصلوٰۃ باب الاقامۃ کیف ہی، ۱۲

۱۶ حوالہ بالا، ۱۲

۱۷ ج ۱ ص ۲۴۲ باب ذکر الاقامۃ و اختلاف الروایات فیہا ۱۲

۱۸ ج ۲ ص ۶۳،

۱۹ و اخرج الطبرانی فی مسند الشامیین..... عن جنادة بن ابی امیۃ عن بلالؓ، و الدارقطنی عن ابی حنیفہ عن بلالؓ

ما یؤیدہ (حاشیہ مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۶۳)،

جواب حنفیہ کی طرف سے غویا یہ دیا جاتا ہے کہ ایثار سے مراد دونوں کلمات کا ایک سانس میں ادا کرنا ہے، چنانچہ خود امام شافعیؒ نے اللہ اکبر میں ایثار کو اسی معنی پر محمول کیا ہے، یہ جواب اطمینان بخش ہو سکتا تھا، مگر جن روایات میں ”الا اقامۃ“ کہہ کر اقامت کو مستثنیٰ کیا ہے اس کی ردشنی میں یہ جواب کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ علامہ عثمانیؒ نے فتح الملہم میں اس تاویل کو خلاف متبادر قرار دینے ہوئے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں تشفیغ اور ایثار دونوں ثابت ہیں، اس لئے اس کے جواز میں کوئی شبہ اور کلام نہیں، البتہ دیکھنا یہ ہے کہ ترجیح کس کو حاصل ہے؟

حنفیہ نے سترہ کلمات کی روایات کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی روایت جو اذان و اقامت کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے اس میں تشفیغ ثابت ہے، کما مر، دو سر حضرت بلالؓ کا آخری عمل تشفیغ اقامت تھا، جیسا کہ پیچھے حضرت سوید بن غفلہؓ کی مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے، نیز حضرت بلالؓ کی اقامت میں تعارض واقع ہونے کے بعد جب ہم نے حضرت ابو محذورہؓ کی اقامت کو دیکھا تو وہ سترہ کلمات پر مشتمل تھی، جیسا کہ پچھلے باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور حضرت ابو محذورہؓ سے جو روایت افراد اقامت کے سلسلہ میں مروری ہے، وہ ضعیف ہے، کما حقہ العلامة العثماني فی فتح الملہم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلالؓ ابتداء میں ایثار پر عمل پیرا تھے، بعد میں تشفیغ پر عمل کرنے لگے، اس کا ایک قرینہ تو حضرت سوید بن غفلہؓ کی مذکورہ روایت ہی، دوسرا قرینہ حضرت ابو محذورہؓ کی روایت ہے، کیونکہ وہ مسندہ میں اسلام لائے ہیں، اس لئے ظاہر یہ ہے کہ حضرت بلالؓ کا آخری عمل قابل ترجیح ہے، اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ اختلاف جواز اور عدم جواز کا نہیں، بلکہ محض راجح اور مرجوح کا ہے، واللہ اعلم وعلما اتم واحکم،

۱۔ مسلم ج ۱ ص ۱۶۴ باب الامر بشفع الاذان وایثار الاقامۃ الا کلمۃ الاقامۃ فانہا مثناة ۱۲

۲۔ اس لئے کہ حدیث باب میں ”أمر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ“ کے الفاظ ہیں، دوسری طرف طحاوی میں حضرت سوید بن غفلہؓ کی روایت ہے ”سمعت بلالاً یؤذن مثنیٰ ویقیم مثنیٰ“، اس طرح بظاہر دونوں میں تعارض پیدا ہو گیا، ۱۲ مرتب عفی عنہ

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْسِلِ فِي الْإِذَانِ

یا بلال اذا اذنت فترسل فی اذانک، ترسل کے معنی ہیں اطمینان کے ساتھ کوئی کام کرنا، اور اذان میں ترسل سے مراد کلمات اذان پر وقف کرنا ہے،

واذا اقامت فاحذر، الحذر کے معنی جلدی کرنے کے ہیں، اور حذر اقامت سے مراد کلمات اقامت کو ایک سانحہ روانی سے ادا کرنا، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ اذان میں ترسل اور اقامت میں حذر سنون ہے،

قال ابو عیسیٰ حدیث جابر ہذا حدیث لا نعرفہ الا من هذا الوجه، مقصد یہ کہ اس حدیث کا مدار عبد المتعم پر ہے، کسی اور راوی نے اسے روایت نہیں کیا، لیکن یہ کہنا امام ترمذی کے اپنے علم کے مطابق ہے، ورنہ حاکم اور ابن عدی وغیرہ نے اسے بعض درجہ سکراولوں سے بھی روایت کیا ہے، اور یہ مضمون بعض دوسری کتب حدیث میں درجہ صحابہ سے بھی مروی ہے، اگرچہ اس باب میں یہ تمام احادیث سنداً ضعیف ہیں، لیکن درجہ سے ان کو قبول کر لیا گیا، ایک نو تعدد و طرق کی بنا پر دوسرے مؤید بالتعامل الاجماعی ہونے کی بنا پر،

بَابُ مَا جَاءَ فِي ادْخَالِ الْإِصْبَعِ الْإِذْنَ عِنْدَ الْإِذَانِ

رأيت بلا يؤذن ويدور، یہ واقعہ حجۃ الوداع سے واپسی کا ہے، جب آپ نے محصب میں پیام فرمایا، یہاں حضرت بلالؓ نے چونکہ قبۃ میں اذان دی تھی اس لئے گھومنا پڑا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر منارہ وغیرہ میں اذان دی جائے تو گھومنا پڑتا ہے، چنانچہ حنفی متون میں لکھا ہے: "ويستدير في صومعته"

لہ قال العلامة البنوری ورواہ الحاکم من طریق عمرو بن فائد الاسودی عن یحییٰ بن مسلم وهو طریق آخر لم یقف علیہ الترمذی ولذا قال لا نعرفہ الا من هذا الوجه کما لم یعرفہ الحاکم من طریق الترمذی وعمرو بن فائد موقوف وخرجه ابن عدی عن یحییٰ بن مسلم به وقال فیہ "فاحزم" وردی الدارقطنی من حدیث سوید بن غفلة عن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مزیان نزل الاذان ونحذث الاقامة وفيه عمرو بن شمر وهو موقوف الخ (معارف السنن ج ۱ ص ۱۹۶ و ۱۹۷) باب ما جاء في الترسل في الاذان، مرتب عنی عنہ

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْبِ فِي الْفَجْرِ

عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر، تثويب کے لغوی معنی اعلام بعد الاعلام کے ہیں، اور شرعاً اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک جیعلتین کے بعد "الصلاة خير من النوم" کہنا یہ تثویب فجر کے ساتھ مخصوص ہے، اور بقیہ نمازوں میں ناجائز ہے، اور حدیث باب میں تثویب سے بھی مراد ہے، تثویب کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اذان و اقامت کے درمیان "الصلاة جامعة" یعنی "تثی علی الصلاة" یا اسی قسم کا کوئی اور جملہ استعمال کرنا، اس معنی کے لحاظ سے تثویب کو اکثر علماء نے بدعت اور مکروہ کہا ہے، اس لئے کہ تثویب عہد رسالت میں ثابت نہیں البتہ امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے کہ وہ مشغولین بالعلم کے لئے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اقامت سے کچھ پہلے ان کو یاد دہانی کرائی جائے، اس قول کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً اس قسم کی یاد دہانی

٥٢ حديثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا إني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل أصبعه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، سنن ابن ماجه (طبع نور محمد) ص ٥٢ أبواب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان، مرتب عنى عنه

مباح بھی، کیونکہ نصوص میں نہ اس کا امر کیا گیا تھا نہ اس سے نہی، لیکن بعض علاقوں میں اس تہویب کو سنت کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا، تو علماء نے اسے بدعت کہا، لیکن اگر ضرورت کے مواقع پر اس کو سنت اور عبادت سمجھے بغیر سختیہ کر لیا جائے تو مباح ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، و هذا اعدل الاقوال في ذلك، چنانچہ علامہ شامیؒ وغیرہ نے بھی لکھلے کہ قاضی مفتی اور دوسرے دینی کاموں میں مشغول ہو گوں کے لئے تہویب کی گنجائش ہے،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

ومن اذن فهو يقيم، امام شافعیؒ کے نزدیک یہ عمل وجوب پر محمول ہے، اور امام ابو حنیفہؒ اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، لہذا مؤذن سے اجازت لے کر اقامت کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے، بشرطیکہ اس سے مؤذن کو تکلیف اور بچ نہ ہو، اور تکلیف ہو تو مکروہ ہے، کما صرح بہ الکاسانی فی البدائع، حدیث باب کو استحباب پر محمول کرنے کی وجہ دار قطنی وغیرہ کی روایات ہیں کہ بعض اوقات حضرت بلالؓ اذان دیتے اور ابن اُم مکتومؓ اقامت کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، ان روایات پر اگرچہ سند کلام ہے، لیکن یہ مفہوم چونکہ متعدد طرق سے مروی ہے، اس لئے حدیث باب کو استحباب پر

۱۵ البتہ ابوداؤد (ج ۱ ص ۶۷) باب الاقامة کے تحت اس مفہوم کی ایک روایت موجود ہے، جو صحیح بھی ہے، اور من اذن فهو يقيم کے عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے، حدیث شاعثمان بن ابی شیبہ ثنا حماد بن خالد ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد اللہ عن عمہ عبد اللہ بن زید قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاذان اشیار لم یمنع منها شیئاً قال فاری عبد اللہ بن زید الاذان فی المنام فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجره فقال القہ علی بلال قال لقاہ علیہ فاذن بلال فقال عبد اللہ انارایتہ وانا کنت اربده قال قائم انت، اس روایت پر امام ابوداؤد نے سکوت کیا ہے جو ان کے نزدیک حدیث کے صحیح ورنہ کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے، چنانچہ صاحب اعلام السنن باب من اذن فهو يقيم وان ذلک مستحب کے تحت اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ ابوداؤد وسکت عنه وقال ابن عبد البر اسنادہ حسن (المنہج المحمۃ ج ۱ ص ۸)، وکذا قال الحازمی کمافی الزیلعی (ج ۱ ص ۱۴۲)

نیز امام ابوداؤد اس روایت کے بعد نقل کرتے ہیں حدیثنا عبید اللہ بن عمر القواریری ثنا عبد الرحمن بن مہدی ثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد اللہ بن محمد قال کان جدی عبد اللہ بن زید یحدث بہذا الخبر (المقدم) قال فاقام جدیؓ مرتب، سجاد اللہ عن ذنبہ الجلی والحقی،

محمول کرنے کے لئے کافی ہے، جبکہ خود حدیث باب بھی ضعیف ہی، چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں: قَالَ
ابو عیسیٰ حدیث زیاد انہا نعرفہ من حدیث الا فریقی والا فریقی ہو ضعیف عند
اہل الحدیث۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا، امام شافعیؒ کا مسلک اس
کے مطابق ہے اور ان کے نزدیک اذان و اقامت دونوں کے لئے وضو شرط ہے، حنفیہ اور مالکیہ سے
ایک روایت یہ ہے کہ اذان کے لئے وضو ضروری نہیں، اقامت کے لئے ضروری ہے، لیکن صاحب
ہدایہ نے حنفیہ کا مسلک شافعیہ کے مطابق بیان کیا ہے، اور اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے،
اس قول پر تو کوئی اشکال نہیں، البتہ جو لوگ اذان کے لئے وضو ضروری نہیں سمجھتے وہ حدیث
باب کی نہی کو تنزیہ پر محمول کرتے ہیں، لیکن دلائل کی رُو سے پہلا مسلک ہی رائج ہے، کیوں کہ
نہی کی حقیقت تحریم ہے، اور تنزیہ پر محمول کرنے کے لئے کوئی مستند دلیل موجود نہیں،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

اعتراف بالاقامت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقامت جس وقت دہچاہے اُس وقت ہونی
چاہئے،

كَانَ مُوْذَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُهِلُ فَلَا يَقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ، اس سے فقہار نے
استدلال کر کے کہا ہے کہ اقامت خرُجِ امام کے بعد ہونی چاہئے، اور خرُجِ امام کا مطلب یہ ہے کہ
اگر امام صفوں مسجد سے باہر ہے تو صفوں کی طرف آجائے اور اگر صفوں میں بیٹھا ہو تو مسلے
کی طرف چلنے کے لئے کھڑا ہو جائے، اور اس تحدید کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قبل اقامت کہنا
بہتر نہیں، ہاں اس سے تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے تو بلا کراہت جائز ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِذَانِ لِلْبَيْلِ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَلََا لَا يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا

حتیٰ تسمعوا تلاذین ابن ام مکتوم، اس حدیث میں تین مباحث ہیں،

پہلی بحث یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت بلالؓ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ رات کے وقت اذان دیتے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم صبح کے وقت، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں صحیح ابن خزیمہ، صحیح بن حبان، ابن المنذر اور طحاویؒ کے حوالہ سے حضرت انسؓ سے اس کے برعکس روایت نقل کی ہے، کہ ابن ام مکتوم رات کو اذان دیتے تھے اور حضرت بلالؓ صبح کو، ویضیحا ما فی النسائیٰ ویشہد لہ ما اخرجہ العارث بن اسامہ عن عروۃ مرسلًا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تغتروا باذان ابن ام مکتوم ولكن اذان بلالؓ

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ دونوں روایتیں مختلف زمانوں پر محمول ہیں، اور واقعہ اصل میں یہ تھا کہ شروع میں ابن ام مکتومؓ رات کو اذان دیتے تھے اور حضرت بلالؓ صبح کے وقت، لیکن رفتہ رفتہ حضرت بلالؓ کی بینائی میں کمزوری واقع ہوئی جس کی وجہ سے انھوں نے دو ایک مرتبہ دھوکہ کھایا، اور طلوع فجر سے قبل اذان دے بیٹھے، چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انھوں نے وقت سے پہلے اذان دیدی، تو آپؐ نے اس کی تلافی کے لئے اُن سے منادی کروائی، کما فی حدیث الباب عن ابن عمرؓ ان بلا لاً اذن بلیل فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینادی ان العبد قد ناء (اسی سہا عن وقت صلوٰۃ الصبح) اسی زمانہ میں آپؐ نے یہ ارشاد فرمایا، لا یغتر بکم اذان

۱۲ ج ۲ ص ۸۵

۱۲ عن خبیب بن عبد الرحمن عن عمتہ انیمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام مکتوم یؤذن بلیل فکلوا علیہ واشربوا حتیٰ تسمعوا انداء بلالؓ، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۶۸ باب التاذین للفجرائی وقت ہو بعد طلوع الفجر او قبل ذلک ۱۳ ج ۱ ص ۱۰۵ (طبع نور محمد) کتاب الاذان (باب) بل یؤذنان جمیعاً او قرآسی عن خبیب بن عبد الرحمن عن عمتہ انیمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربوا ولا اذن بلال فلا تکلموا ولا تشربوا ۱۴ المطالب العالیۃ ج ۱ ص ۱۶۳ رقم الحدیث ۱۲، ۲۲

۱۵ شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۶۸ باب التاذین للفجرائی وقت ہو بعد طلوع الفجر او قبل ذلک ۱۶ ہذہ روایۃ انسؓ و قال الطحاوی بعد ذکر ہذہ الحدیث فدلّ ذلک علی ان بلا الاکان یرید الفجر فخطیہ لضعف بصرہ فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یعلموا علی اذانه اذ کان من عادۃ الخطاء لضعف بصرہ ۱۷ مرتب عنی عن

بلالؓ فان فی بصرہ شئیاً، بہر حال جب حضرت بلالؓ کو مغالطہ زیادہ ہونے لگا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنوں کی ترتیب بدل دی، اور حضرت بلالؓ کو رات کی اذان پر مقرر فرمایا، اور حضرت ابن ام مکتومؓ چونکہ نابینا تھے اس لئے وہ خود فجر کو دیکھ کر اذان نہیں دیتے تھے، بلکہ جب لوگ اُن کو صبح ہونے کی خبر دیتے تھے تب اذان دیتے تھے، چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے ”وكان رجلاً اعمی لا ینام حتی یقال له اصبحت اصبحت“ بہر حال اس تبدیلی کے بعد حدیث باب ارشاد فرمائی گئی، ”ان بلالاً یؤذن بلیل تکلو واشربوا حتی تسمعوا“ تا ذین ابن ام مکتومؓ، ”وهذا احسن ما جمع به بین الروایات فی هذا الباب“

دوسری بحث یہ ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ائمہ ثلاثہ، امام ابو یوسفؒ، اسحق بن راہویہ اور عبد اللہ بن المبارکؒ کا مسلک یہ ہے کہ اذان فجر وقت سے پہلے بھی دی جاسکتی ہے، اور ایسی صورت میں اعادہ بھی واجب نہیں، لیکن یہ صرف فجر کی خصوصیت ہے، کسی اور نماز میں ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ امام عظیمؒ، امام محمدؒ اور سفیانؒ ثوریؒ کا مسلک یہ ہے کہ فجر کی اذان بھی وقت سے پہلے جائز نہیں، اور اگر دیدی جائے تو اعادہ واجب ہے، ائمہ ثلاثہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جس میں حضرت بلالؓ کارات میں اذان دینا بیان کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ان کا استدلال تام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا استدلال اُس وقت درست ہوتا جبکہ عہد رسالت میں اذان باللیل پر اکتفا کیا گیا ہوتا، حالانکہ جن روایات میں اذان باللیل مذکور ہے انہی میں یہ بھی مذکور ہے کہ فجر کا وقت ہونے کے بعد پھر دوسری اذان بھی دی گئی،

احناف کے دلائل :- ① ابو داؤد میں حضرت بلالؓ کی روایت ہے: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لا تؤذن حتی یستبین لك الفجر هکذا و متدیہ

له وعن شیبان قال سمعت ثمة ایت المسجد فاستندت الی حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ یتسحر فقال اباحی قلت نعم قال ہلم الی الغداء قلت انی ارید الصیام قال وانا ارید الصیام ولكن مؤذننا ہذا فی بصرہ سورۃ اذ قال شئی، وانه اذن قبل طلوع الفجر ثم خرج الی المسجد فحرم الطعام وكان لا یؤذن حتی یصبح، رواہ البطرانی، وقال الحافظ فی الدررۃ اسنادہ صحیح، آثار السنن ص ۵۶ ابواب الاذان باب ما جاء فی اذان الفجر قبل طلوعہ مرتب عنی عنہ

۱ ج ۱ ص ۸۶ کتاب الاذان، باب اذان الاعمی اذا كان له من یخبرہ ۱۲

عوضاً، اور سبقتی کی روایت میں جس کے رجال ثقات ہیں الفاظ یہ ہیں، "انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
یا بلال لا تؤذن حتی یطلع الفجر،

(۲) طحاوی میں حضرت حفصہ بنت عمرؓ کی روایت ہے: "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلی رکعتی الفجر ثم خرج الى المسجد وحرّم الطعام
وکان لا یؤذن حتی یصبح"

(۳) حافظ ابن عبد البر نے "المتمیّد" میں حضرت عائشہؓ کی روایت نقل کی ہے: "قالت ما کانوا
یؤذنون حتی ینفجر الفجر" امام ابن ابی شیبہؒ نے بھی یہ روایت تخریج کی ہے،

(۴) حضرت ابن عمرؓ کی حدیث باب "ان بلا الاذان بلیل فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان ینادی ان العبد قد نام" یہ روایت امام ترمذیؒ کے علاوہ امام ابوداؤدؒ، امام طحاویؒ، امام دارقطنیؒ

۱۵ ابوداؤد ج ۱ ص ۹، باب فی الاذان قبل دخول الوقت، امام ابوداؤدؒ مذکورہ روایت کو تخریج کرنے کے بعد
فرماتے ہیں وشداد لم یدرک بلالاً، صاحب بذل المجہود علامہ سہارنپوریؒ فرماتے ہیں: "اشار المصنف الی ضعف ہذا
الحديث لا لقطعاً دار سالم وقد اختلف العلماء فی ردّه وقبولہ (اسی فی ردّ حدیث شداد: قبولہ عن بلال) فعند ابی حنیفہؒ
وما لک واحمد مقبول مطلقاً وذهب المجہور الی التوقف وان شئت تفصیل المذاهب فارجح الی النجۃ، وشداد قال
الحافظ شداد مولیٰ عیاض الجزری مقبول یرسل عن بلال من الرابعۃ، والمصنف من بذل المجہود حواشی الی داؤد) مرعانا اللہ
۱۶ اعلاہ السنن ج ۲ باب ان لا یؤذن قبل الفجر،

۱۷ شرح معانی الآثار ج ۱ باب التاذین للفجری وقت ہو، علامہ نمویؒ آثار السنن (ص ۵۶ و ۵۷) باب ماجاء
فی اذان الفجر قبل طلوعہ کے تحت اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "رواہ الطحاویؒ البیہقیؒ اسنادہ جید (ترتیب)
۱۸ مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۱ باب من کرہ ان یؤذن المؤذن قبل الفجر،

۱۹ دایضاً ذکرہ ابوشیخ فی کتاب الاذان و ذکرہ الحافظ فی الدراریہ وعزاه الی ابی ایشیخ فی کتاب الاذان وقال باسناد
صحیح وقال ابن الترمکانی فی الجوہر النقی ہذا سندہ صحیح، (آثار السنن وحواشیہ ص ۵۷) باب ماجاء فی اذان الفجر قبل طلوعہ ۱۲
۲۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۹، باب فی الاذان قبل دخول الوقت،

۲۱ شرح معانی الآثار ج ۱ باب التاذین للفجری وقت ہو بعد طلوع الفجر او قبل ذلک،

۲۲ سنن دارقطنی، ج ۱ ص ۹۱، ۱۲

وغیرم نے بھی تخریج کی ہے، اس واقعہ کی مکمل تفصیل سنن بیہقی میں موجود ہے، عن عبد العزیز بن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذن قبل الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك فقال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر طلع فامر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالمدينة ثلاثاً أن العبد قد نام ثم أقعداه إلى جنبه حتى طلع الفجر قال النيموي استاده حسن

یہ روایت حنفیہ کے مسلک پر صریح ہے، کہ اذان باللیل کافی نہیں، لیکن امام ترمذی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں، "ہذا حدیث غیر محفوظ" چنانچہ امام ترمذی نے اس روایت پر رد و اعتراض کئے ہیں ایک یہ کہ یہ حماد بن سلمہ کا تفسر ہے، اور انھیں اس روایت میں مغالطہ ہو گیا ہے، اصل میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت یہ تھی کہ حضرت عمرؓ کے مؤذن مسروح نے رات کے وقت اذان دیدی تھی تو حضرت عمرؓ نے اسے اعادہ کا حکم دیا، حماد بن سلمہ سے غلطی ہوئی اور انھوں نے یہ واقعہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلالؓ کے درمیان بیان کر دیا،

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حماد بن سلمہ ثقہ راوی ہیں، اور ان کا تفسر مضر نہیں، اس کے علاوہ درحقیقت وہ متفرد بھی نہیں، کیونکہ دارقطنی میں سعید بن زری نے حماد بن سلمہ کی متابعت کی ہے، نیز امام دارقطنیؒ ہی نے ایک طریق اور ذکر کیا ہے جس میں امام ابو یوسفؒ قاضی نے سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس کے طریق سے حماد بن سلمہ کی متابعت کی ہے، نیز بیہقی میں ابراہیم بن عبد العزیز ابن عبد الملک بن محذورہ نے عبد العزیز بن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر کے طریق سے ان کی متابعت کی ہے، فیکف یصم دعویٰ تفرد حماد؟

۱۵ آثار السنن، ص ۵۶ باب ماجاء فی اذان الفجر قبل طلوعہ،

۱۶ قال العلامة العثماني صاحب أعلام السنن "قال العلامة الزكمانی فی الجواهر النقی قلت ابو یوسف قد وثقه البیهقی فی باب استعمانه تغسل عنها اثر الدم قلت قد وثقه النسائی ایضاً فی "كتاب الضعفاء" له فقال والثقات من اصحابه (ای اصحاب ابی حنیفہ) ابو یوسف القاضی ثقة وعافیه ابو یزید ثقة وزفر بن البزیز ثقة والقاسم بن معن ثقة الخ (اعلام السنن ج ۲ باب ان لا يؤذن قبل الفجر) مرتب عنی عنہ

۱۷ والنظر لباحثه وشواهد آثار السنن ص ۵۶ باب ماجاء فی اذان الفجر قبل طلوعه والیضاً شاہد ضعیف منقطع عند الحق ابن ابی یزید فی مسنده عن ابی نصر قال قال بلال "اذنت لیل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعت الناس من الطعام والشراب اطلق فاصعد فناد الا ان العبد نام فانطلقت وانا اقول لیست بلالاً لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبینہ فنادیت

رہا امام ترمذی کا حماد بن سلمہ پر دہم کا اعتراض سو یہ قابل قبول نہیں، اس لئے کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس لئے کہ حماد بن سلمہ ثقہ راوی ہیں، اور مسلم کے رجال میں سے ہیں، ان کی طرف بلا دلیل دہم کی نسبت کس طرح درست ہو سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت بلالؓ کے واقعہ کو حضرت عمرؓ کے مؤذن مسروح کے واقعہ کے ساتھ خلط کرنا کسی طرح درست نہیں بیٹھتا، اس لئے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں، امام ترمذیؒ نے حضرت بلالؓ کے اس واقعہ پر دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث باب (جواب کی پہلی حدیث ہی) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے ”ان بلا لا یؤذن بلیل“ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حضرت بلالؓ کو رات کے وقت اذان دینے پر سزا دیتے؟

اس کا مفصل جواب پیچھے گزر رہی چکا ہے، کہ یہ دونوں واقعات مختلف زمانوں کے ہیں، منرا کا واقعہ شروع میں اُس وقت کا ہے جب حضرت بلالؓ فجر کے وقت اذان دیا کرتے تھے، اور حدیث باب میں اس زمانہ کا واقعہ مذکور ہے جب فجر کی اذان حضرت ابن امیہؓ نے دینی شروع کر دی تھی، بہر حال ائمہ ثلاثہ کا حدیث باب ”ان بلا لا یؤذن بلیل“ سے استدلال تام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے، جس میں صرف اذان باللیل پر اکتفا کیا گیا ہو، تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک ایسے معاملہ پر کیسے متفق ہو گئے جس کا ماخذ کوئی ایک واضح روایت بھی نہیں، بہر حال اس باب میں حنفی مسلک نہایت مضبوط اور مستحکم ہے، اس لئے کہ قیاس کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اذان کا اصل مقصد اعلان وقتِ صلاۃ ہے، اور رات کو اذان دینے میں اعلان نہیں بلکہ اضلال ہے،

تیسری بحث یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رات کے وقت اذان کیوں دی جاتی تھی؟

اس کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تہجد کی اذان تھی، یہ جواب اُن لوگوں کے مسلک پر درست بیٹھ سکتا ہے جو تہجد کی اذان کو مشروع کہتے ہیں، لیکن جمہور حنفیہ نوافل کے لئے اذان کو مشروع نہیں مانتے اُن کے مسلک پر یہ جواب درست نہیں ہوگا، اس لئے کہ عام حنفیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دو مرتبہ اذان صرف رمضان میں ہو ا کرتی تھی، اور اس کا مقصد سحری کے لئے بیدار کرنا

بوتائما، وهذا الذي اختاره الشيخ الانور وكذا النيموي في آثار السنن، چنانچہ حدیث باب
 كايه جمعه فكلوا واشربوا حتى تسموا تاذين ابن ام مكتوم اس بات پر دلالت کر رہا ہے، نیز بعض دوسری
 روایات پر یہ تصریح بھی ہے، "لینبہ نائمکم"^۱
 البتہ اس پر ایک اشکال پھر بھی باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ طحاوی وغیرہ کی روایت میں حضرت
 عائشہ فرماتی ہیں: "ولم یکن بینہما رای بین الاذنین" الامقدار مایئزل هذا ویصعد
 هذا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا تھا، فلا یظہر
 حیثین حکمة تعدد الاذان ولا ایفاظا الصائمین بالاذان الاول"^۲
 اس اشکال کا جواب علامہ نووی کے کلام سے ملتا ہے، انھوں نے نقل کیا ہے کہ دراصل
 حضرت بلال اذان دینے کے بعد یرتک وہیں بیٹھ کر نماز میں کھڑے رہتے تھے، پھر جب طلوع فجر کا
 وقت قریب ہو جاتا تو اترتے اور حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم کو جگلاتے، پھر وہ اذان کے لئے چڑھتے
 لہذا دونوں کے اترنے اور چڑھنے میں اگرچہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا
 فاصلہ البتہ ضرور تھا کہ اس میں سحری کھائی جاسکے، بالخصوص اس تکلف سے پاک اور سادہ زندگی میں
 سحری کھانے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا تھا، واللہ سبحانہ اعلم،

۱۔ فقال قال النيموي ثبت بهذه الاخبار ان صلاة الفجر لا يؤذن لها الا بعد دخول وقتها واما اذان بلال رضي الله
 قبل طلوعه فانما كان في رمضان لينبته النائم ويرجع القائم للصلاة واما في غير رمضان فكان ذلك خطأ منه لظنه
 ان فجره قد طلع، والله اعلم بالصواب (آثار السنن ص ۵۵ باب ماجاء في اذان الفجر قبل طلوعه) مرتب عفی عنہ
 ۲۔ آثار السنن ص ۵۵ باب ماجاء في اذان الفجر قبل طلوعه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع
 احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبہ نائمكم (قال النيموي) اخرجہ الشيخان،
 چنانچہ امام بخاری نے یہ روایت صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۷ کتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر کے تحت تخریج کی ہے،
 ابورام مسلم نے صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۰ کتاب الصیام باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر الخ کے
 تحت، (مرتب عفی عنہ)

۳۔ ج ۱، باب التاذین للفجراتی وقت ہو بعد طلوع الفجر قبل ذلك،

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَانِ

خروج رجل من المسجد بعد ما اذن فيه بالعصر فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصي
ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، مسند احمد میں اس پر اتنا اضافہ اور ہے، "ثم قال اميرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلوة فلا يخرج احدكم
حتى يصلي" جس سے معلوم ہوا کہ یہ نہی مرفوع ہے، بنیادی طور پر اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ
بغیر عذر کے اذان کے بعد مسجد سے خروج مکروہ ہے، البتہ عذر کی تفصیلات میں کچھ تھوڑا سا اختلاف
ہی، اس بارے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری مسجد میں امام ہو یا اپنی نماز پہلے پڑھ چکا
ہو، یا کوئی ضروری کام پیش آگیا ہو اور کسی دوسری جگہ جماعت ملنے کی توقع ہو تو خروج جائز ہے،
حدیث باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کو کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جانے والا شخص بغیر عذر
کے جا رہا ہے، ورنہ مجرد کسی کے خروج پر عصیان کا حکم لگانا صحیح نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِذَانِ فِي السَّفَرِ

اذا سافرتما فاذا نواقيما، سفر میں جہاں دوسرے آدمیوں کے جماعت میں شامل
ہونے کی توقع نہ ہو امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک وہاں بھی اذان و اقامت دونوں مستحب
ہیں، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ سے مروی ہے کہ ایسی صورت میں صرف اقامت پر اکتفاء
بلا کراہت جائز ہے، اور اذان مستحب نہیں، حدیث باب شافعیہ و حنابلہ کے مسلک کی تائید
کرتی ہے، امام ابو حنیفہؒ سے بھی ایک روایت اسی کے مطابق مروی ہے، چنانچہ عام مشائخ حنفیہ
نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہئیں،

وليؤتمكما أكبركما، وانما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء
لكنهما متساويان في العلم والقراءة، ورنہ اعلم کا الحق بللामۃ ہوتا دوسری روایات
سے ثابت ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْإِذَانِ

من آذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار، اذان کی فضیلت میں متعدد احادیث صحیحہ موجود ہیں جیسا کہ امام ترمذیؒ نے ”وفی الباب“ سے اُن کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہاں امام ترمذیؒ نے ایک ضعیف حدیث ذکر کی ہے، چنانچہ خود امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: وحیث ابن عباسؓ حدیث غریب! اس کی وجہ یہی ہے کہ امام کی عادت یہ ہے کہ وہ ایسی روایات تخریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں نے ذکر نہ کی ہوں،

لولا جابر الجعفی لکان اهل الکوفة بغیر حدیث، حضرت دیکھ کے اس قول کا منشا جابر جعفی کی توثیق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جابر جعفی کو بہت سی احادیث یاد تھیں، اور اہل کوفہ کو انھوں نے بہت سی احادیث پہنچائیں،

در اصل جابر جعفی کے بارے میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے، یحییٰ بن سعید قطانؒ عبد الرحمن بن مہدیؒ اور امام عظیم ابو حنیفہؒ علیہم السلام کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ کا قول مشہور ہے ”ما رأیت اکذب من جابر الجعفی کلمة ائیتہ بمسئلة جاءنی فیہ بحديث“

پھر وجہ تضعیف میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ شعبہ باز تھے، بعض نے کہا کہ وہ اتنی حدیثیں یاد کرنے کا دعویٰ کرتے تھے جن کا یاد کرنا مشکل ہی، وقیل عدم مبالاتہ، اگرچہ یہ وجہ قطعی طور پر تضعیف کے لئے کافی نہیں، تاہم حافظہ وغیرہ کے لحاظ سے بھی اکثر علماء نے ان کی تضعیف کی ہے، واللہ سبحانہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنَ مُؤْتَمِنٌ

الامام ضامن، حدیث کا یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور متعدد مختلف فیہ مسائل میں حنفیہ کا مستدل ہے،

① اولاً حنفیہ نے اس سے ترک قرارت خلف الامام پر استدلال کیا ہے، اور وجہ استدلال ظاہر ہے کہ جب امام مقتدیوں کا کفیل اور ضامن ہوا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اُس کی قرارت مقتدیوں سے لئے کافی ہو و ستائی المسئلة بتفاصيلها فی موضعها،

② ثانیاً اس سے حنفیہ نے اقتداء المفترض بالمتفعل کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے، لان بشرط لا یتضمن ما هو فوقہ،

③ ثالثاً حنفیہ نے اس سے اقتداء المفترض بمقتدر من آخر کے عدم جواز پر بھی استدلال کیا ہے، لان الشئ لا یتضمن ما هو مثله،

④ رابثاً حنفیہ نے اس سے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ امام کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کے فساد کو مستلزم ہے، جبکہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ امام اور مقتدی اپنی اپنی نمازوں کے خورد و خوراک میں، اور امام کی نماز کے فساد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لقول اللہ تعالیٰ "لا تزدوا زرعاً و ذراً خزی" بہر حال حدیث باب اس مسئلہ میں اُن کے خلاف جنت ہے، اس لئے کہ امام کو کفیل کہا گیا ہے، لہذا مقتدیوں کی نماز کا صلاح و فساد اس پر موقوف ہے، امام شافعی حدیث کی تائید یہ کرتے ہیں کہ ضامن کے معنی نگران اور نگہبان کے ہیں، لہذا مطلب یہ ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا نگران ہے، یعنی اگر خود اس کی نماز فاسد ہو جائے تب بھی وہ مقتدیوں کی نماز کو فاسد نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ تائید خلاف ظاہر بھی ہے، خلاف لغت بھی اور خلاف روایت بھی، خود حضرات صحابہؓ نے اس حدیث کا وہی مفہوم سمجھا ہے جو حنفیہ نے اختیار کیا، چنانچہ حضرات صحابہ لفظ ضامن کو کفیل ہی کے معنی میں سمجھتے تھے، اور کفیل کا فساد مکفول عنہ کے فساد کو مستلزم ہے، اس کی تائید ابن ماجہ میں سہل بن سعد الساعدی کی روایت سے ہوتی ہے، "ثنا ابو حازم قال کان سہل بن سعد الساعدی یقدم فتيان قومہ یصلون بہم فقیل لہ تفعل و لک من القدام مالک قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الامام ضامن فان احسن فله ولعم وان اساء یعنی فعلیہ ولا علیہم، اسی قسم کا واقعہ ابن ماجہ نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی کا بھی ذکر کیا ہے، ان روایات کا ظاہر یہی ہے کہ ضامن کفیل ہی کے معنی میں ہے، اور حضرت سہلؓ نے بھی اس کا وہی مطلب سمجھا جو حنفیہ نے سمجھا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا گناہ مقتدیوں کے بجائے خود امام ہی پر ہوتا ہو، اور جہاں تک "لا تزدوا زرعاً و ذراً خزی" کا تعلق ہے سو اس سے

استدلال درست نہیں، اس لئے کہ وہ آیت گناہ و ثواب کے بارے میں ہے نہ کہ افعال کی صحت و فساد کے بارے میں، واللہ اعلم،

لَمْ يَلْبِثْ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، اس قول کا منشاء غالباً یہ ہے کہ وہ اعمش کا سماع ابو صالح سے صحیح نہیں مانتے، اسی لئے انھوں نے دونوں روایتوں کو ضعیف قرار دیا، لیکن حافظ ابو زرہ اور امام بخاریؒ اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو معتبر قرار دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد صحیح طرق سے مروی ہے، اسی لئے حافظ ابن حبانؒ نے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ دونوں کی حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ابو صالح نے ایک مرتبہ یہ حدیث ابو ہریرہؓ سے سنی اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے،

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَدَّانَ الْمُؤَذِّنُ؛

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، امام شافعیؒ اور امام مالکؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ اس حدیث کے ظاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جیعلتین کا جواب بھی جیعلتین ہی سے دیا جائے گا، جبکہ احناف و حنابلہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جیعلتین کا جواب "توقلہ" یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، یہ مسلک مسلمؒ میں حضرت عمرؓ کی روایت سے ثابت ہے، جس میں جیعلتین کے جواب میں توقلہ کی تصریح کی گئی ہے، یہ حدیث مفسر ہونے کی بنا پر حدیث باب کے لئے مختص ہے، حافظ ابن حجرؒ نے اسی کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ اور مالکیہ کا مفتی بہ قول بھی یہی ہے،

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث باب کا امر وجوب کے لئے ہے یا ندب کے لئے، حنابلہ وغیرہ سے وجوب منقول ہے، حنفیہ کے بعض متون میں بھی وجوب کا قول مذکور ہے، البتہ شمس اللامۃ حلوانیؒ وغیرہ اسے ندب پر محمول قرار دیتے ہیں، اور اجابت بالقدم کو واجب کہتے ہیں، اسی پر فتویٰ ہے، پھر اقامت کا جواب بھی حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، (تم الباب)۔

۱۵ یعنی حدیث ابو صالح عن ابی ہریرہؓ اور حدیث ابو صالح عن عائشہؓ جن کا حوالہ ترمذی میں ہے، مرتب،
۱۶ ج ۱ ص ۱۶۶، ۱۶ باب استجاب القول مثل قول المؤذن لمن سمعہ ثم یصلیٰ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یسئل

عن عثمان بن أبي العاص قال ان من آخر ما عهد الى رسول الله صلى الله

اب الطیب: یا کیعت الرقی، مرتب تجا و ذل شد عن نبی الحجی الخفی،

١٥ قال علمت رجلاً قرأ القرآن فابدى الى قوساً فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ان اخذتها اخذت قوساً من نار فرددها، والضامن عبادة بن الصامت قال علمت ناساً من اهل الصفه القرآن والكتابة فابدى الى رجل منهم قوساً فقلت ليست بهال وارمى في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ان سرك ان تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها، كلا الحمد يثنى حشرهما ابن ماجه في سننه ص ١٥٦ ابواب التجارات باب الاجر على تعليم القرآن، مرتب عافاه الله ورعا،

الفنن البخاري ج ٢ ص ٣٠ كتاب الجار باب المعطي في الرقعة على احياء العرب تحت الك

انہوں نے ایک مارگزیدہ کا سورہ فاتحہ پڑھکر علاج کیا تھا اور اس کے عوض بکریوں کا ایک ریڈو سہول کیا تھا،

اگرچہ متقدمین حنفیہ کا قول اس معاملہ میں عدم جواز ہی کا ہے، لیکن متاخرین حنفیہ نے ضرورت کی بناء پر جواز کا فتویٰ دیا ہے، ضرورت کی توضیح یہ ہے کہ قسروں اور ان میں چونکہ مؤذنین ائمہ اور معلمین مفتیس وغیرہم کے وظائف بیت المال سے مقرر تھے، اس لئے انہیں بلا معاذ نہ خدمت کرنے میں کوئی مشکل نہ تھی، اور طاعات کا بغیر اجر کے انتظام کرنا ممکن تھا، لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہوا اور وظائف بند ہو گئے تو تسلیم، اذان و امامت اور افتاء و قضاء میں خلل واقع ہونے اور پھر تمام دینی شعائر میں بدنظمی بلکہ ضیاع کا شدید خطرہ ہونے لگا، اس لئے متاخرین حنفیہ نے اجرت لینے کی اجازت دیدی، پھر اجازت دینے والوں کے دو فریق ہیں، ایک فریق یہ کہتا ہے کہ یہ اجازت جلس وقت کی تاویل کر کے دی گئی ہے، لہذا یہ نہ اجرت علی الطاعت ہے اور نہ خرچ عن المذہب الحنفی، لیکن اس مسلک کی رو سے جن طاعات میں جلس وقت نہ ہو یا جلس وقت متحقق نہ ہو مثلاً چھٹیوں کے اوقات ان کی اجرت لینا جائز نہ ہوگا،

دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ جلس وقت کی تاویل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس مسئلہ میں ضرورت شدیدہ کی بناء پر امام شافعی کا مسلک اختیار کیا گیا ہے، اور ضرورت شدیدہ کے مواقع پر ایسا کرنا جائز ہے، وھذا کما اختار الحنفیۃ مذهب المالکیۃ فی مسئلۃ المفقود للضرۃ وصرۃ فعلىٰ ہذا الحاجة الی تاویل جلس الوقت، یہ قول ثانی زیادہ قرین صواب ہے،

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ضرورت کی وجہ صرف ان احکام میں رد و بدل ہو سکتی ہے جو مجتہد فیہ ہیں، یا جن میں ادلہ متعارض ہیں، منصوص اور منفق علیہ احکام میں ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں

بَابُ مِنْهُ اَيْضًا

اس سے قبل امام ترمذیؒ نے ”باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء“ قائم کیا تھا، اس کے بعد مذکورہ باب قائم کیا ہے،

آت محمداً الوسيلة؛ الوسيلة لغة هي ما يتقرب به الى الكبير والمراد ہہنا ما يتقرب به الى الله تعالیٰ، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنت کے ایک اعلیٰ درجہ کا نام ہے، بعض کتابوں میں اس کے بعد ”الدرجة الرفیعة“ کے الفاظ بھی منقول ہیں، حاکم ابن حجرؒ

وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی اصل نہیں، لیکن علامہ ابن سنیؒ نے "عمل الیوم واللیلۃ" میں ایک روایت بحوالہ نسائی ذکر کی ہے، کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن سنن نسائی میں موجود نہیں، البتہ امام نسائیؒ کی ایک کتاب عمل الیوم واللیلۃ بھی ہے، شاید یہ اضافہ اس میں موجود ہو،

بَابُ مَا جَاءَكُمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؛

فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسی بہ الصلوۃ خمسين ثم نقصت حتی جعلت خمساً، اس میں کلام ہوا ہے کہ پچاس سے پانچ نمازوں کی طرف منتقل ہونا یہ نسخ تھا یا نہیں؟ بعض حضرات نے اسے نسخ قرار دیا، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نسخ قبل الا بلاغ کسی کے نزدیک بھی درست نہیں، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ نسخ نہیں تھا بلکہ بقول حضرت کشمیریؒ پچاس کا حکم عالم بالا کے اعتبار سے تھا، اور وہاں کے لحاظ سے آج بھی نمازیں پچاس ہی ہیں، کیونکہ پانچ نمازوں کا اجر ملا اعلیٰ پر پچاس ہی جتنا ہوگا، اس کی تائید حدیث باب کے اس جملے سے ہوتی ہے: "ثم نودي يا محمد ان الله لا يبدل القول لدي وان لك بهذا الخمس خمسين"،

پھر بعض ملاحظہ اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ بات نہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ امت پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے سے اس کا علم ہوا، اور اگر علم تھا اور پانچ نمازیں ہی فرض کرنا مقصود تھیں تو شروع میں پچاس کا حکم دیکر بعد میں بار بار اس میں کمی کرنے کی کیا حکمت تھی؟

لیکن یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن ابتداء ہی سے پانچ نمازیں فرض کرنے کے بجائے پہلے پچاس نمازوں کا حکم دینے میں بہت سی حکمتیں تھیں، باری تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ ممکن نہیں، تاہم چند حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ اس طرح امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کو پانچ نمازوں میں پچاس نمازوں کا احسب بخشنا مقصود تھا، اور یہ طریقہ اختیار کر کے پانچ نمازوں کے پچاس کے مساوی ہونے کا زیادہ یقین اور اعتماد پیدا کیا گیا، دوسرے اس طریقہ سے اللہ کی نعمت کا احساس اور اس پر مسرت زیادہ ہوئی، تیسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار باریابی نصیب ہوئی، چوتھے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے درجہ تقریب اور شافع و مشفع ہوتے کی صفت کا مظاہرہ ہوا، پانچویں اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت محمدیہ علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی اور شفقت ظاہر ہوئی، اور اُن کے صاحبِ الرأی ہونے کی وجہ سے اُن کی فضیلت کا اظہار ہوا، اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنی حکمتیں ایسی ہوں گی جن کے ادراک سے عقل انسانی قاصر ہے، فلولا هذا الانتقال لم تظهر هذه الحكمة، والله اعلم وعلمه اتم واحکم،

بَابُ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن، اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب صلوات خمس لیل و نہار کے لئے کفارہ ہیں، پھر صلوٰۃ جمعہ کے پورے اسبوع کے لئے کفارہ ہونے سے کیا مزید فائدہ حاصل ہوا؟ اس کا جواب حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ دیا کہ یہ حدیث درحقیقت کچھ افعال کے خواص بتلا رہی ہے، اور جس طرح دنیا کی مادی اشیاء میں کچھ خواص مفردات کے ہوتے ہیں اور کچھ مرکبات کے، اور مرکب کئی مفردات کے مجموعہ کا نام ہے تو ایسا ہونا عین ممکن ہے کہ کسی مرکب کے بعینہ وہی خواص ہوں جو کئی مفردات کے مل کر ہوتے ہیں، لہذا حدیث باب میں صلوات خمس کی حیثیت مفردات کی سی ہے، اور جمعہ الی الجمعہ کی حیثیت مرکب کی سی، دونوں کی خاصیتوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا، ایک جواب علامہ عینیؒ نے بھی دیا ہے، وہ یہ کہ جو اعمال صغائر کے لئے کفارہ بنتے ہیں اُن کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نامہ اعمال میں صغائر موجود ہوں تب تو وہ اُن کے لئے کفارہ بن جائے، اور اگر صغائر موجود نہ ہوں تو وہ رفیع درجات کا سبب بنتے ہیں، لہذا اگر صلوات خمس سے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو جمعہ الی الجمعہ باعث رفیع درجات ہو جائے گا، یہ جواب زیادہ واضح ہے، ما لم يغش الكبائر، اس کی تشریح دو طرح کی جاسکتی ہے، ایک یہ کہ اُس کو معنی استثناء قرار دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اعمال صرف صغائر کے لئے کفارہ بنتے ہیں کبائر کے لئے نہیں،

دوسرا امکان یہ ہے کہ اس کو بمنزلہ شرط قرار دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اعمال صغائر کے لئے بھی صرف اس وقت کفارہ ہو سکتے ہیں جبکہ انسان نے کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اگر کوئی شخص مرتکب کبیرہ ہے تو ان اعمال سے اس کے صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے،

بعض علماء نے پہلے مفہوم مراد لیا ہے اور بعض نے دوسرا مفہوم، دوسرے مفہوم کی تائید اس آیت کے ظاہر سے بھی ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہے: **إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَمِعَتُكُمْ** لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حنفیہ کے نزدیک چیز کہ مفہوم شرط معتبر نہیں ہوتا اس لئے حنفیہ کے نزدیک اس آیت اور حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کبائر سے اجتناب نہ کیا جائے تو سغائر معاف نہیں ہوں گے، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

صلوة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة، ستائیس کے عدد کی تخصیص کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں علامہ بلقینی سے ایک لطیف نکتہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا ادنیٰ اطلاق تین پر ہوتا ہے، لہذا ایک جماعت اصلاً تین نیکوں پر مشتمل ہوتی ہے، ”وکل حسنة بعشر أمثالها“ اس طرح یہ تین نیکیاں اپنی فضیلت کے اعتبار سے تیس نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں، اور تیس کا عدد اصل اور فضیلت دونوں کا مجموعہ ہے، اس میں سے اصل یعنی تین کو نکال لیا جائے تو عدد فضیلت ستائیس ہی رہ جاتا ہے، یہ توجیہ اُن روایات کے مطابق ہے جن میں ”سبع وعشرين“ کا عدد مذکور ہے، لیکن دوسری روایات جن میں ”خمسة وعشرين“ آیا ہے وہ اس حساب پر پوری نہیں بٹھتیں، پھر جن روایات میں ”سبع وعشرين“ کے بجائے ”خمسة وعشرين“ وارد ہوا ہے ان کا بظاہر ”سبع وعشرين“ کے ساتھ تعارض پایا جا رہا ہے، اس تعارض کو ختم کرنے اور دونوں قسم کی روایات میں تطبیق پیدا کرنے کے لئے مختلف روایات دیئے گئے ہیں، بعض نے کہا کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا یا یہ کہ اختلاف خشوع و خضوع کے اعتبار سے ہے، یا یہ کہ ”خمسة وعشرين“ مسجد حنی کے لئے ہے، اور ”سبع وعشرين“ مسجد جامع کے لئے،

لیکن حافظ ابن حجرؒ نے ایک اور جواب دیا ہے جو حافظ بلقینی کی مذکورہ توجیہ کے مشابہ ہے، وہ یہ کہ ادنیٰ ترین جماعت دو آدمیوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی، لہذا جن روایات میں پچیس کا عدد مذکور ہو وہاں صرف اجر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور جن روایات میں ستائیس کا

عذر نہ کرے وہاں اجر فضیلت کے ساتھ دو آدمیوں کے اجر اصل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اس طرح وہ ستائیس ہو گیا، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَن سَمِعَ السَّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ،

یہاں اجابت سے مراد اجابت عملی یعنی جماعت میں شریک ہونا مراد ہے،

ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلوة، امام احمد کا مسلک اس روایت کی بنا پر یہ ہے کہ شہود جماعت فرض عین ہے، بلکہ ایک روایت اُن سے یہ بھی ہے کہ بغیر عذر کے انفراداً نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد ہے، امام ابو حنیفہ کا مشہور قول وجوب کا ہے، جبکہ امام شافعی اسے فرض کفایہ اور سنت علی العین قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بھی ایک روایت اسی کے موافق ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، پھر ہر ایک کے نزدیک ترک جماعت کے کچھ اعذار ہیں، اور ان کا باب بہت وسیع ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف درحقیقت تعبیر کا اختلاف ہے، مآل کار کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں، کیونکہ روایات سے ایک طرف جماعت کے معاملہ میں تغلیظ اور تشدید معلوم ہوتی ہے، دوسری طرف معمولی اعذار کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت بھی مفہوم ہوتی ہے، پہلی قسم کی روایات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا درجہ فرض و واجب سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسری قسم کی روایات کو دیکھا جائے تو اس کا درجہ اتنا بلند نظر نہیں آتا، چنانچہ حنابلہ اور حنفیہ نے یہ کیا کہ پہلی قسم کی روایات کو اصل قرار دے کر جماعت کو فرض و واجب تو کہہ دیا، لیکن دوسری روایات کے پیش نظر اعذار ترک جماعت کا باب وسیع کر دیا، اور شافعیہ نے اس کے برعکس جماعت کو سنت کہہ کر اعذار کے دائرہ کو تنگ کر دیا، لہذا مآل کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں رہا،

وسئل ابن عباس عن رجل يعضو النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جمعة فقال هو في النار، یعنی عارِ طور پر سزا بھگنے کیلئے اسے جہنم میں ڈال جائیگا اور آگ میں ہوگا، یا پھر اسے مراد وہ شخص جو جماعت کے استحقاق اور تہاون کی وجہ سے یا اس کی مشروریت انکار کی بنا پر جہنم میں جانا ہو اس صورت میں فی النار کا مطلب "خالد ایما" ہوگا،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَحْدًا كَأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْجَمَاعَةِ

اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتا مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة، جو شخص منفرداً نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اسے کوئی جماعت مل جائے تو اس جماعت میں بنیت نفل شامل ہو جانا اس حدیث کی بنا پر مستنون ہے، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اس حکم کو پانچوں نمازوں کے لئے عام مانتے ہیں، امام مالک نماز مغرب کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، امام شافعی و امام احمد کی بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے، پھر شامل ہونے کی صورت میں امام شافعی

کا ایک قول یہ ہے کہ تین رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک رکعت اور ملاتے، اور ایک قول کے مطابق تین ہی رکعتوں پر سلام پھیر دے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جماعت میں شمولیت صرف ظہر اور عشاء میں ہوگی، باقی نمازوں میں شمولیت جائز نہیں، اس لئے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور مغرب میں تین رکعتیں ہوتی ہیں، اور تین رکعتوں میں نفل مشروع نہیں،

امام شافعیؒ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز فجر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حنفیہ کا استدلال سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مرفوع روایت سے ہے: "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلوة فصلتها الا الفجر والمغرب" اس میں فجر اور مغرب کی نہیں تو صراحت ہے، اور عصر کی نماز کو فجر پر قیاس کر کے اسی کے حکم میں کیا جائے گا، چونکہ علت نہیں دونوں میں مشترک ہے، واضح رہے کہ یہ حدیث موقوفاً و مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے، مرفوع روایت کا مدار سہیل بن صالح النطاکی پر ہے اور وہ ثقہ ہیں، اور "زیادة الثقة مقبولة" کے قاعدہ سے اُن کی روایت معتبر ہے، اس کے علاوہ وہ تمام احادیث جو فجر اور عصر کے بعد نماز سے ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اور بقول علامہ عینیؒ متواتر ہیں حنفیہ کی تائید کرتی ہیں،

جہاں تک حدیث باب سے استدلال کا تعلق ہے وہ متن مضطرب ہے، چنانچہ حدیث باب میں یہ واقعہ نماز فجر کا بیان کیا گیا ہے، لیکن امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار اور امام محمدؒ کی کتاب الآثار میں اس کو نماز ظہر کا واقعہ قرار دیا گیا ہے، اگر رفع اضطراب کے لئے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کتاب الآثار کی روایتیں سنداً زیادہ قوی ہیں جو امام ابو حنیفہؒ کے طریق سے مروی ہیں، چنانچہ معارف السنن تحریر کرتے ہیں "واسناد مسانید ابی حنیفہ من طریق الہیثم عن جابر احسن حالاً منه (ای من اسناد رواية الباب) بلاریب وفيه الظهور لا المصحح" اس طرح یہ حدیث

۱۔ معارف السنن ج ۲ ص ۲۷۰ باب ماجاء فی الرجل یصلی وحده ثم یدرک الجماعة،
 ۲۔ کما فی شرح معانی الآثار ج ۱ باب الرجل یصلی فی رحلہ ثم یأتی المسجد الناس یصلون ان ابن عمر قال ان صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلوة فصلتها الا الصبح والمغرب فانہما لا یعادان فی یوم، مرتب عن عی عنہ
 ۳۔ کذا فی معارف السنن ج ۲ ص ۲۷۲،

۴۔ انظر تفصیل معارف السنن ج ۲ ص ۲۶۹ الی ۲۸۲ باب ماجاء فی الرجل یصلی وحده الخ

حنفیہ کے خلات نہیں، واللہ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّيَ فِيهِ مَرَّةً

ایک مرتبہ تجز علیٰ ہذا، یتجر یہ تجارت سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، یعنی اخروی تجارت، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ تم میں سے کون اس کے ساتھ نماز پڑھ کر نیکی کی تجارت کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ احب سے نکلا ہو اور اصل میں یا تجر ہو، جیسا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: "ان تقدر" (جو ازار سے نکلا ہے) اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ کر اجر حاصل کرے،

فقہاء رجل، بیہقی کی روایت کے مطابق یہ صاحب حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے، وصلی معہ، یہ جماعت ثانیہ تھی، اسی سے استدلال کر کے خابہ اور اہل ظاہر جماعت ثانیہ کے جواز کے قائل ہیں، خابہ کی دوسری دلیل حضرت انسؓ کا وہ واقعہ ہے جسے امام بخاریؒ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، "وجاء انس بن مالک الی مسجد قد صلی فیہ فاذن واقام وصلی جماعۃ" یہ حدیث بیہقی میں بھی مروی ہے، اور اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت انسؓ کے ساتھ اس جماعت میں بین آدمی شریک تھے، لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جس مسجد کے امام اور مؤذن معتبر ہوں اور اس میں ایک مرتبہ اہل محلہ نماز پڑھ چکے ہوں وہاں تکرار جماعت مکروہ (تحریمی) ہی البتہ امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر محراب سے ہٹ کر بغیر اذان و اقامت اور بغیر تداعی کے نماز ادا کر لی جائے تو جائز ہے، لیکن مفتی یہ قول یہی ہے کہ اس طرح بھی جماعت ثانیہ کرنا درست نہیں، البتہ اگر کسی مسجد میں بغیر اہل محلہ نے آکر جماعت کر لی ہو تو اہل محلہ کو دوبارہ جماعت کرنے کا حق ہے، یا اگر بعض اہل محلہ نے چپکے سے اذان کہہ کر نماز پڑھ لی ہو جس کی اطلاع دوسرے

۱۵ کافی ابو داؤد، ص ۳۵، عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر احدانا اذا کانت حائضاً "ان تترک" ثم یضاجعہا زوجہا الذی کتاب الطہارۃ باب فی الرجل یشیب منہا ما دون الجماع ۱۲ مرتب عفی عنہ

۱۶ سنن کبریٰ، بیہقی ج ۳ ص ۶۹ و ۷۰، وفیہ فقام ابو بکر فضلی معہ وقد کان صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتب

۱۷ بخاری، ج ۱ ص ۸۹ باب فضل صلوة الجماعۃ،

۱۸ سنن کبریٰ، بیہقی ج ۳ ص ۷۰،

اہل محلہ کو نہ ہو سکی، تو ان کے لئے تکرار جماعت جائز ہے، یا اگر مسجد طریق ہو جس کے امام اور مؤذن معتبر نہ ہوں تو اس میں بھی تکرار جماعت جائز ہے، ان صورتوں کے سوا کسی صورت میں بھی جمہور کے نزدیک تکرار جماعت جائز نہیں،

ائمہ ثلاثہ کی دلیل طبرانی کی معجم کبیر اور معجم اوسط میں حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے، "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل من نواحي المدينة يريد الصلوة فوجد الناس قد صلوا فقال الى منزله فجمع اهلہ فصلی بهم" علامہ بیہقی "معجم الزوائد" میں یہ روایت نقل کر کے فرماتے ہیں: "رجالہ ثقات" ظاہر ہے کہ اگر جماعت ثانیہ جائز یا مستحب ہوتی تو آپ مسجد نبوی کی فضیلت کو نہ چھوڑتے، لہذا آپ کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں تکرار جماعت کی کراہت پر کھل ہوئی دلیل ہے،

بعض حضرات حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو پیچھے گزری، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد هممت ان آمر فیتی ان یجمعوا حزاً الحطب ثم آمر بالصلوة فتقام ثم احرق علی اقوام لا یشہدون الصلوة" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جماعت میں ہی حاضری ضروری ہے، اور اگر تکرار جماعت جائز ہوتا تو پہلی جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس یہ عذر موجود تھا کہ ہم دوسری جماعت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیز حدیث باب کے ایک جزوی واقعہ کے سوا پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں مسجد نبوی کے اندر دوسری جماعت کی گئی ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تکرار جماعت کی اجازت سے مسجد کی جماعت کا مطلوب وقار قائم نہیں رہتا، چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جہاں تکرار جماعت کا رواج ہوتا ہے وہاں لوگ پہلی جماعت میں شریک ہونے میں بہت سست ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں ہر وقت جماعت ہوتی رہتی ہے، علاوہ ازیں جماعت ثانیہ کو جائز رکھنے میں جھگڑا کا بھی شدید خطرہ رہتا ہے،

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جماعت مکمل

۱۔ آثار السنن (ص ۱۳۵) باب ما استدلت بہ علی کراہتہ تکرار الجماعۃ فی مسجد (قال النبیوی) رواہ الطبرانی فی الکبیر والادسط و قال بیہقی (فی معجم الزوائد ج ۲ ص ۴۵) رجالہ ثقات، مرتب غفرلہ
۲۔ ترمذی، ج ۱، باب ما جاز فین سمح النذر فلا یجیب،

دو آدمیوں پر مشتمل تھی، اور تداعی کے بغیر تھی، اور بغیر تداعی کے تکرار جماعت ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، بشرطیکہ احیاناً ایسا کر لیا جائے، اور تداعی کی حد بعض فقہاء نے یہ مقرر کی ہے کہ امام کے علاوہ جماعت میں چار آدمی ہو جائیں، نیز حدیث باب میں حضرت ابو بکر صدیقؓ متنفذ تھے، اور مسئلہ بحث فیہا یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں مفترض ہوں، نیز اباحت و کراہت کے تعارض کے وقت کراہت کو ترجیح ہوتی ہے، پھر یہ امر بھی غور طلب ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تکرار جماعت پر کاربند رہے، اگر حدیث باب کا واقعہ اجازت عام کی حیثیت رکھتا تو یقیناً صحابہ کرام کا عمل اس کے مطابق ہوتا،

جہاں تک حضرت انسؓ کے واقعہ کا تعلق ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ مسجد طریقی ہو، اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ مسند ابولعلیٰ میں یہ تصریح ہے کہ یہ مسجد بنی ثعلبہ تھی، اور اس نام سے مدینہ طیبہ میں کوئی مسجد معروف نہیں، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مسجد طریقی تھی، ورنہ مدینہ طیبہ کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے، نیز اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود حضرت انسؓ سے مروی ہے: ”ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا اذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى“، یہ جماعت ثانیہ کی نفی پر بالکل صریح ہے، اس مسئلہ کی تحقیق میں حضرت گنگوہیؒ کا رسالہ ”القطوف الدانیۃ فی کراہۃ الجماعۃ الثانیۃ“ قابل مطالعہ ہے، واللہ سبحانہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ؛

لَتَسَوِّتَنَّ صُفُوفَكُمْ، یہ خبر بمعنی انشاء ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ سنن صلوٰۃ میں تسویۃ الصفوف سب سے زیادہ مؤکد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اُسے واجب بھی کہا ہے، البتہ اس پر بھی جہور متفق ہیں کہ یہ شرائط صلوٰۃ میں سے نہیں، لہذا اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، صرف علامہ ابن حزمؒ ظاہری سے منقول ہے کہ وہ عدم تسویۃ کی صورت میں نماز کو فاسد کہتے ہیں، لیکن اُن کا یہ مذہب شاذ ہے،

لہ کما فی فتح الباری، ج ۲ ص ۱۰۹،

لہ قال العلامة البیہقیؒ کما فی البدایہ (ج ۱ ص ۱۵۳) (معارف السنن، ج ۲ ص ۲۸۸)،

اولیٰ خالفن اللہ بین وجوہ حکم، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، پہلے معنی کی تائید بعض دوسری روایات سے ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں "اولیٰ خالفن اللہ بین قلوبکم" کے الفاظ آئے ہیں، اور دوسرے معنی کی تائید مسند احمد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں مخالفت کی بجائے طمس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ

لِيلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ، احلام جمع حلم بکسر الحاء، و النہی العقول، مطلب یہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں کو میرے قریب کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر اختلاف کی ضرورت پیش آئے تو امامت کے لائق آدمی فوراً مل سکے، دوسرے یہ کہ نسیان وغیرہ کی صورت میں صحیح لقمہ دیا جاسکے، تیسرے یہ کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اچھی طرح دیکھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، پہلے دو سبب چونکہ آج بھی باقی ہیں اس لئے اس حکم کا اطلاق موجودہ زمانہ پر بھی ہوگا،

وایک دہیشتات الاسواق، ہیشات ہیشہ کی جمع ہے، جس کے معنی شور و شغب کے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جملہ کا ماقبل کے جملوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک مستقر

لہ ج اص ۹، باب تسویۃ الصفوف، نیز اسی باب میں حضرت برادر بن عازب کی روایت مروی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختلج الصف (یدخل بینہم) من ناحیۃ الی ناحیۃ یمسح صدورنا و منا کبنا و یقول لا تختلفوا (بالقدم و الآخر فی الصفوف) فیمتثل قلوبکم الخ مرتب عفی عنہ

لہ قال علامۃ العثماني فی اعلام السنن و اختلف فی الوعید المذکور کما قالہ الحافظ فی الفتح فقیل ہو علی حقیقۃ المراد تسویۃ الوجہ بتحویل خلقہ عن وضعہ بجعلہ موضع القفا و نحو ذلک و علی ہذا فیکون تسویۃ الصف واجباً و التفریط فیہ حراماً و یؤید حملہ علی ظاہرہ حدیث ابی امامۃ یسیر الصفوف او لتطسن الوجہ، اخرجہ احمد و فی سندہ ضعف و منہم من حملہ علی المجاز قال النووی (والاظهر واللہ اعلم ان معناه یوقع بینکم العداوۃ و البغضاء و اختلاف القلوب کما یقال تغیر وجہ فلان علی ای ظہری من وجہہ کراہیۃ لی و تغیر قلبہ علی) لان مخالفتہم فی الصفوف مخالفتہ فی ظواہرہم و اختلاف الظواہر سبب لاختلاف البواطن و یؤیدہ روایۃ ابی داؤد الخ اعلام السنن ج ۲ ص ۳۱۸ و ۳۱۹ طبع ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ

مرتب عفی عنہ
باب تسویۃ الصفوف
بازیمینہم
ج ۲ ص ۳۱۸ و ۳۱۹

جما ہے جس میں کثرت کے ساتھ بازار کی آمد و رفت کو منع کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ قبل کے جملوں سے مربوط ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ایسا شور نہ مچاؤ جیسا بازاروں میں ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار کے شور و شغب میں ایسے مشغول نہ ہو کہ نماز میں میری قریب کھڑے ہونے میں رکاوٹ ہو،

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

صَلَّيْنَا خَلْفَ امِيرٍ مِنَ الْأَمْوَاءِ فَاضْطَرْنَا النَّاسَ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
فلما صلينا قال انس بن مالك كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسی حدیث سے استدلال کر کے امام احمد و امام اسحق رحمہما اللہ اور بعض اہل ظواہر ستونوں کے درمیان صفت بندی کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، شافعیہ اور مالکیہ بلا کراہت اس کے جواز کے قائل ہیں، احناف سے اس بارے میں کوئی تصریح تو منقول نہیں، البتہ بعض فقہی عبارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک بھی شافعیہ اور مالکیہ کے مطابق ہے، اس لئے کہ کتب فقہ میں امام کو بین الساریتین کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے، ویستنبط منه ان القيام بين الساريتين غير مكروه، چنانچہ متأخرین حقیقت نے شافعیہ اور مالکیہ ہی کے مسلک کو اختیار کیا ہے،

اور حدیث باب کی توجیہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے ستون متوازی نہیں تھے، بلکہ منحنی تھے، لہذا اگر ان کے درمیان صفت بنائی جاتی تو صفت سیدھی نہ ہو پاتی تھی، اسی بنا پر صفت بین السواری کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، اور حضرات صحابہؓ اس سے بچتے تھے، اور ”کنا نتقى هذا الخ“ کا بھی یہی مطلب ہے، لہذا جہاں ستون متوازی ہوں وہاں ان کے درمیان کھڑا ہونا بلا کراہت جائز ہوگا، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

فامرہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلوة، اس سے استدلال کر کے امام احمد، امام اسحق، حماد بن ابی سلیمان، ابن ابی لیلیٰ اور وکیع بن الجراح کا مسلک یہ ہے کہ اگر پچھلی صف میں کوئی شخص تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد واجب الاعادہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور سفیان ثوری رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے شخص کی

نماز ہو جاتی ہے، البتہ ایسا کرنا مکروہ (تخریمی) ہے، اور حنفیہ نے اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسے وقت پہنچے جبکہ صفت بھر چکی ہو تو پیچھے کھڑے ہوتے وقت ایسے شخص کو چاہئے کہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرے، اگر رکوع تک کوئی نہ آئے تو اگلی صفت سے کسی شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کرے اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، البتہ اگر اس میں ایذا کا اندیشہ ہو یا لوگ جاہل ہوں، اور اس عمل سے کسی فتنہ کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا جائز ہے اور نماز بہر حال ہو جائے گی، اور کسی قسم کی کراہت بھی نہ ہوگی، البتہ ان احکام کی رعایت نہ کرنے کی صورت میں کراہت یقیناً ہوگی

جمہور کا استدلال ابو داؤد میں حضرت ابو مکرہ کی روایت سے ہے، انہ دخل المسجد ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکم قال فرکعت دون الصفت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مکرہ کو اعادہ کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی نماز کو تسلیم فرما کر آئندہ اس فعل کا اعادہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی، جس سے ثابت ہوا کہ صلوٰۃ خلف الصفت وحده مفسدہ صلوٰۃ نہیں، اگرچہ مکروہ ہے،

اور حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ اعادہ کا یہ امر استحباب پر محمول ہے، بعض حنفیہ نے یہ بھی جواب دیا کہ چونکہ انھوں نے دوسرے شخص کے ملانے کی کوشش کے بغیر اکیلے نماز پڑھ لی، اس لئے یہ نماز مکروہ ہوئی، اور یہ حنفیہ کا اصول ہے کہ ”کل صلوٰۃ أدیت مع الکراهۃ تجب اعادتها“ لیکن یہ جواب درست نہیں، اس لئے کہ حنفیہ کا مذکورہ اصول علامہ شامی کی تصریح کے مطابق اس کراہت کے باب میں ہے جو صلب صلوٰۃ میں پیدا ہوئی ہو، خارجی عوارض کی بنا پر جو کراہت آتی ہے اس سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی، مثلاً فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، اور اعادہ واجب نہیں ہوتا، لہذا پہلا جواب زیادہ بہتر ہے کہ یہاں اعادہ کا حکم بطور استحباب دیا گیا ہے نہ کہ بطور وجوب،

نیز حدیث باب کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ سنداً مضطرب ہے، جیسا کہ امام ترمذی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، امام بیہقی ”المعرفہ“ میں لکھتے ہیں: ”وانما یرجیہ صاحباً الصحیح لما وقع فی اسنادہ من الاختلاف“ اور امام شافعی فرماتے ہیں: ”لو ثبت الحدیث لقلت بہ“ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں،

اسی باب میں ایک اور روایت ابن ماجہ میں جعفر علی بن شیبان سے مروی ہے، اس میں بھی ”استقبل صلوٰۃ“ کے الفاظ سے متصل خلف الصف وحدہ کو اعادہ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس روایت میں ملازم بن عمرو اور عبد اللہ بن بدر دونوں راوی ضعیف ہیں، اس لئے یہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں، اور حضرت ابو بکرؓ کی صحیح روایت کا معارضہ نہیں کر سکتی بالخصوص جبکہ صحابہ کا تعامل بھی اس کے خلاف ہے، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَمَعَهُ رَجُلٌ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، بَعْضُ رَوَايَاتٍ فِي هَاتِهِمَا أَوْ بَعْضُ فِي كَأَنَّهُ سَ بَكَرْنَا بَعْضٌ مَرُورِي هُوَ، لَيْكِن تَعَارُضُ اس لَئِ هُنَّ كِه تَبَنُّوْنَ كُو بَكَرْنَا هُوْكَ، بِهَلِّ سِرْ بَهْرَكَانْ بَهْرَمَا تَمَّ اِدْرِ مِي عَلِّ قَلِيل تَهَا، اس لَئِ نَمَازْ پَر كُچھ اَثَرُ نَهِيں پُڑا،

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، اس بات پر اجتماع ہے کہ مقتدی ایک ہو تو وہ عن یمن الامام کھڑا ہوگا البتہ کھڑے ہونے کے طریقہ میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی

۱۵ باب صلوٰۃ الرجل خلف الصف وحدہ ص ۷۰، حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ ثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللہ بن بدر حدیثی عبد الرحمن بن علی بن شیبان عن ابیہ علی بن شیبان وکان من الوفد قال خرجنا حتی قد منا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه وصليتنا خلفه قال ثم صليتنا ورايه صلوٰۃ اخرى فقضى الصلوٰۃ فرأى رجلاً فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انصرفت قال ”استقبل صلوٰۃک لا صلوٰۃ للذی خلف الصف“ ۱۲ اثر ۱۵ عن ابن عباسؓ قال قمت ليلة صلى عن يسار النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بيدي او بعنبري (شك من ابن عباسؓ، قاله الكرمانی) حتی اقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي، بخاری، ج ۱ ص ۱۰۱ باب ميمنة المسجد الامام،

۱۵ چنانچہ نسائی میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده اليمنى على راسي واخذ بأذني اليمنى فيفتلها فصلى ركعتين الخ، نسائی ج ۱ ص ۲۴۱، کتاب قیام اللیل و التطوع النهار باب ذکر ما يستفتح به القیام ۱۲

(مرتب عافاه اللہ)

اور امام دونوں برابر کھڑے ہوں گے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور امام محمدؑ کے نزدیک مقتدی اپنا پنجہ امام کی ایڑیوں کی محاذات میں رکھے گا، فقہار حنفیہ نے فرمایا کہ اگرچہ دلیل کے اعتبار سے شیخین کا قول راجح ہے، لیکن تعامل امام محمدؑ کے قول پر ہے، اور وہ اُخوٹ بھی ہے، اس لئے کہ برابر کھڑے ہونے میں غیر شعوری طور پر آگے بڑھ جانے کا اندیشہ پایا جاتا ہے، جبکہ امام محمدؑ کا قول اختیار کرنے کی صورت میں یہ خطرہ نہیں ہے، اسی لئے فتویٰ بھی امام محمدؑ ہی کے قول پر ہے،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ

امروا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدم منا احدا، اسی حدیث کے مطابق جمہور کے نزدیک عمل اس پر ہے کہ اگر مقتدی ایک سے زائد ہوں تو امام آگے کھڑا ہو، البتہ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی دو ہوں تو امام کو بیچ میں کھڑا ہونا چاہئے، امام ابو یوسفؒ کی دلیل حضرت ابن مسعودؓ کا وہ اثر ہے جسے امام ترمذیؒ نے اسی باب میں ذکر کیا ہے: "وروی عن ابن مسعودؓ انه صلى بعقبة والاسود فاقام احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم"

حضرت ابن مسعودؓ کے اس اثر کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ اس طرح کھڑا ہونا منسوخ ہو گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو غالباً اس نسخ کا علم نہیں ہو سکا تھا، اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کا یہ عمل جگہ کی تنگی کی بناء پر تھا، اور ایسے مواقع پر ہمارے نزدیک بھی کھڑا ہونا جائز ہے،

لیکن حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ان دونوں جوابوں کو ناپسند کرتے ہوئے اُن کی تردید کی ہے، پہلے جواب کی اس لئے کہ حضرت ابن مسعودؓ جیسے جبر امت سے بہت بعید ہے کہ وہ نسخ سے بے خبر رہے ہوں، اور انھیں اس کا علم نہ ہو سکا ہو، اور دوسرے جواب کی حضرت شاہ صاحبؒ نے اس لئے تردید کی ہے کہ یہ حدیث ساکت عن العذر ہے، اور ساکت عن العذر روایت کو بغیر کسی دلیل یا قرینہ کے عذر پر محمول نہیں کیا جاسکتا، لہذا حضرت شاہ صاحبؒ نے جو جواب اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وسط میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، جو جواز ہی کا ایک شعبہ ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر بیان جواز کے لئے مکروہ تنزیہی پر عمل فرمایا، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہو، اور حضرت

ابن مسعودؓ نے اس کی اقتدار سربائی ہو، اور یہ کوئی بعید نہیں،

وقد تكلم بعض الناس في اسمعيل بن مسلم من قبل حفظه، لكن دوسرے ائمہ نے ان کی توفیق کی ہے، لہذا یہ حدیث درجہ حسن سے کم نہیں، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جمہور کا استدلال اس حدیث پر موقوف نہیں، بلکہ لکھے باب میں حضرت انسؓ کی جو روایت..... آرہی ہے وہ بھی جمہور کی دلیل ہے، اُس روایت میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں، وصفت عليه انا واليتم وراعه والعجز من ورائنا،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ وَمَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

”فَقُتِلَ إِلَى حَصِيرٍ لَّنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا لَيْسَ“ ای من طول ما خلط لانه من اللبس من باب ضرب بمعنى الخلط لا بمعنى اللبس من باب سَمِعَ،

انا واليتم وراعه، یہ جمہور کی دلیل ہے کہ دو آدمیوں کا امام آگے کھڑا ہوگا،

والعجز من ورائنا، اس سے معلوم ہوا کہ عورت خواہ ایک ہو وہ پیچھے کھڑی ہوگی، فصلی بنارکعتین، ظاہر یہ ہے کہ یہ نفل نماز تھی، چنانچہ اس سے امام شافعیؒ نوافل کی عجمت کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک استسقاء، تراویح اور کسوف کے سوا کہیں نوافل کی جماعت جائز نہیں، لیکن حدیث باب حقیقہ کے خلاف حجت نہیں، کیونکہ یہاں جماعت لاعلی سبیل التداعی تھی، اور احاف کے نزدیک نوافل کی جماعت اس وقت مکروہ ہے جبکہ تداعی ہو، اور تداعی کا مطلب مصداق پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے، کہ کم از کم چار افراد امام کے علاوہ ہوں، والہ اعلم،

بَابُ مَنْ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ، اس حدیث کی بنا پر امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ یہ کہتے ہیں کہ ”أَشْرَأُ“ احق بالامۃ اور ”أَعْلَمُ“ پر مقدم ہے، اور اشرأ سے مراد وہ شخص ہے جو تجوید و قرأت میں زیادہ ماہر ہو، اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کی بھی ایک روایت امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کے مسلک کے مطابق ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ ”أَعْلَمُ“ یا ”أَفْقَهُ“ کو اقرأ پر ترجیح دیتے ہیں، مالکؒ

شواہد کی دوسری روایت بھی اسی کے مطابق ہے،

امام ابو حنیفہؒ وغیرہ کا استدلال مرض وفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہے ”مروا ابابکر فلیصل بالناس“ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں امت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سپرد فرمائی، حالانکہ حضرت ابی بن کعبؓ افسر آتھے، کما ثبت فی الحدیث، ظاہر ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تقدیم اُعلم ہونے کی بنا پر تھی، چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں، ”رکان ابوبکر ہوا علمنا“ اگر افسر اُکی تقدیم افضل ہوتی تو آپ حضرت ابی ابن کعبؓ کو امام بناتے،

حدیث باب کی توجیہ عام طور سے یہی کی جاتی ہے کہ عہد صحابہؓ میں اُعلم اور افسر آ میں کوئی تفریق نہ تھی، اور جو افسر آ تھا وہی اُعلم بھی تھا، گویا افسر آ اور اُعلم کے درمیان تسادی کی نسبت تھی، لیکن یہ جواب بوجہ درست نہیں، چنانچہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ عہد رسالتؐ میں افسر آ صحابہؓ انہی کو کہا جاتا تھا جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے تھے، جیسا کہ غزوةٴ بئر معونہ میں شہید ہونے والوں پر نیز جنگ یمامہ کے شہداء پر افسر آ کا اطلاق کیا گیا،

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۹۳ باب اہل علم وفضل احوٰ بالامامۃ، اس مسئلہ میں امام بخاریؒ کا مسلک بھی احناف کے مطابق ہے، جیسا کہ مذکورہ ترجمہ الباب بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، مرتب عفی عنہ،

۲۔ عن انس بن مالکؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بائمتی ابوبکرؓ وانشدہم فی امر اللہ عمرؓ واصلدہم جابرؓ عثمان بن عفانؓ واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبلؓ وافرہم زید بن ثابتؓ وافرہم ابی بن کعبؓ الخ ترمذی ج ۱ ابواب المناقب مناقب معاذ بن جبلؓ وزید بن ثابتؓ وابی بن کعبؓ والی عبیدۃ بن الجراحؓ، مرتب عفی عنہ

۳۔ بخاری ج ۱ ص ۵۱۶ کتاب المناقب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سدد الابواب الاباب ابی بکرؓ،

۴۔ عن انسؓ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجۃ یقال لہم افسر آ فعرض لہم حیان من بنی سلیم رعل وذکوان عند بئر یقال لہا بئر معونۃ فقال القوم وانشد ما یتاکم اردنا انما نحن نجنا زون فی حاجۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتلوہم الخ (بخاری ج ۲ ص ۵۶ کتاب المغازی باب غزوة الریح و رعل و ذکوان و بئر معونۃ الخ) وزید بن ثابتؓ قال ارسل

الی ابوبکر مقتل اہل الیمامۃ (ای فی زمان قتل اہل الیمامۃ) فاذا عمر بن الخطابؓ عنہ قال ابوبکرؓ ان عمر اتانی فقال ان یقتل قد اتخر (انشد کثر) یوم الیمامۃ بقرۃ القرآن وانی اخشی ان اتخر القتل بالقرۃ بالمواطن فیذہب کثیر من القرآن الخ ...

(بخاری ج ۲ ص ۴۵، کتاب فضائل افسر آ باب جمع افسر آ) مرتب عافاہ اللہ،

دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر انشرا سے مراد اعلم ہو تو ”واقرأہم ابی ابن کعب“ کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابی بن کعب اعلم الصحابہ تھے، اور یہ بات اجتماع کے خلاف ہے، دوسرے یہ کہ حدیث با میں انشرا اور اعلم کو صراحتہ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انشرا سے مراد اعلم نہیں،

لہذا صحیح بات یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں جب کہ قرآن حکیم کے محافظ انشرا کم تھے اور ہر شخص کو اتنی مقدار میں آیات قرآنیہ یاد نہ ہوتی تھیں جن سے قرات مستونہ کا حق ادا ہو جائے تو حفظ و قرات کی ترغیب کے لئے امامت میں انشرا کو مقدم رکھا گیا تھا، بعد میں جب قرآن کریم اچھی طرح رواج پا گیا تو اعلیت کو انتخاب امامت کا اولین معیار قرار دیا گیا، کیونکہ اقرا کی ضرورت نماز کے صرف ایک رکن یعنی قرات میں ہوتی ہے، جبکہ اعلم کی ضرورت نماز کے تمام ارکان میں ہوتی ہے، بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض و وفات میں حضرت ابوبکر صدیق کو امام مقرر کرنا ان کے اعلم ہونے کی بناء پر تھا، اور چونکہ یہ واقعہ بالکل آخری زمانہ کلمے اس لئے ان تمام احادیث کے لئے ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے جن میں انشرا کی تقدیم کا بیان ہے،

فان كانوا في السنة سواء فاقد مهم هجرة، اس ہجرت سے مراد وہ ہجرت ہی جو ابتداء اسلام میں مدرا ایمان تھی، بعد میں اس کا مدار ایمان ہونا منسوخ ہو گیا، لہذا حقیقت کا یہ معیار اب ختم ہو گیا ہے، اور اب فقہاء نے اس کی جگہ اذرع کو رکھا ہے، اور یہ بات غالباً اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں ارشاد ہے: ”المنهاجر من هجر ما نهى الله عنه“ اسی ہجرت کو اذرع کہتے ہیں، ولا يوم الرجل في سلطانه، یعنی کوئی شخص اپنی ملکیت یا غلبہ کی جگہ میں ماموم نہ بنایا جائے مطلب یہ ہے کہ جہاں جو شخص امام ہو وہاں وہی شخص نماز پڑھائے،

ولا يجلس على تكمته في بيته الا باذنه، اگر رد معطوف جملوں کے بعد کوئی ایک استثناء یا شرط آئے تو اس میں اختلاف ہے، کہ اس کا تعلق دونوں جملوں سے ہوگا یا صرف آخری جملہ سے! امام شافعی کے نزدیک اس کا تعلق دونوں جملوں سے ہوگا جبکہ حنفیہ اس کے قائل ہیں کہ اس کا تعلق صرف آخری جملہ سے ہوگا، اب اس مقام پر امام شافعی کے اصول پر تو کوئی اشکال نہیں البتہ حنفیہ کے اصول پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ”الا باذنه“ کا

استثنائاً مجلس علی التکرم سے متعلق ہوگا، امامت فی سلطانہ سے نہیں، حالانکہ حنفیہ کے نزدیک حکم میں نزول مساوی ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ اذن کے ساتھ امامت فی سلطانہ کا جواز اس استثناء سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ درحقیقت یہ ہے کہ ہم نے جب امامت فی سلطانہ کی ممانعت کی علت پر غور کیا تو وہ یہ تھی کہ اس سے اصل امام کو تکلیف ہوگی، اور اس کا دل تنگ ہوگا، کہ اس سے امامت کو چھینا گیا، لیکن جب وہ اجازت دیدے تو وہ علت مرتفع ہو جاتی ہے، اس لئے امامت جائز ہے،

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

اذا اتم احدكم الناس فليخفف، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تخفیف صلوٰۃ کا تعلق صرف قرأت سے ہے، دوسرے ارکان کی ادائیگی سے نہیں، لہذا رکوع و سجود میں تین سے زائد تسبیحات پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کی تسبیحات کی مقدار رکوع اور سجود میں ثابت ہے، نیز قرأت میں تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں قدر مسنون سے آگے نہ بڑھے، لہذا فجر میں طویل مفصل پڑھنا تخفیف کے خلاف نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قرأت میں تغنی کی خاطر زیادہ دیر لگانا تخفیف کے خلاف ہے، واللہ اعلم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا

وتحريمها التكبير، حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن بصریؒ کا مسلک یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر یا کوئی اور ذکر ضروری نہیں، بلکہ مجرد نیت سے نماز شروع کی جاسکتی ہے، جبکہ جہور کے نزدیک محض نیت سے ابتداء نہیں ہو سکتی، بلکہ ذکر ضروری ہے، اس مسئلہ میں حدیث باب پہلے مسلک کے خلاف جہور کی حجت ہے،

پھر اس ذکر کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک کوئی بھی ایسا ذکر جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر دلالت کرتا ہو اس سے فریضہ تحریمہ ادا ہو جاتا ہے، مثلاً اَللّٰهُ اَجَلٌ یَا اَدْنٰهُ اَعْظَمُ کا صیغہ استعمال کرے تو اس کی نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اعادۃ صلوٰۃ واجب ہوگا، ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسفؒ صیغہ تکبیر کی فرضیت کے قائل ہیں، اُن کے نزدیک تعظیم باری تعالیٰ کا کوئی اور صیغہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، پھر صیغہ تکبیر کی تعیین میں ان حضرات کا اختلاف

یہ امام مالکؒ کے نزدیک صیغہ تکبیر صرف اللہ اکبر ہے، امام شافعیؒ اس میں "اللہ اکبر" کو بھی شامل کرتے ہیں، اور امام ابو یوسفؒ ان دونوں کے ساتھ "اللہ اکبر" کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ حضرات صیغہ تکبیر کی فرضیت پر حدیث باب کے جملہ "تحریمھا التکبیر" سے استدلال کرتے ہیں، کہ اس میں خبر معرفت باللام ہے، جو حصر کا فائدہ دیتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تحریمہ تکبیر میں منحصر ہے، جیسا کہ "مفتاح الصلوٰۃ" طور میں منحصر ہے،

در اصل یہ اختلاف ایک اصولی اختلاف پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، اور فرض اور سنت کے درمیان مامورات کا کوئی اور درجہ نہیں چنانچہ یہ حضرات اخبار احاد سے بھی فرضیت ثابت ہونے کے قائل ہیں، اس کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک فرض اُس مامور پر ہی کا نام ہے جو کسی قطعی الثبوت نص سے قطعی الدلالة طریقہ پر ثابت ہوا ہو، اور اگر کوئی مامور بہ قطعی الثبوت نہ ہو یا قطعی الدلالة نہ ہو تو اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے، چنانچہ زیر بحث مسئلہ میں بھی حنفیہ کا استدلال آیت قرآنی "وَذَكِّرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" سے ہے، کہ اس میں مطلق اسم باری تعالیٰ کا بیان ہے، صیغہ تکبیر کی کوئی خصوصیت نہیں، اور حدیث باب میں صیغہ تکبیر کی جو تفصیص کی گئی ہے وہ خبر واحد ہونے کی بنا پر قطعی الثبوت نہیں، لہذا اس سے فرضیت تو ثابت نہیں ہوگی، البتہ وجوب ثابت ہوگا،

اس اصولی اختلاف کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ اختلاف نظریاتی نوعیت کا ہے، علمی اعتبار سے دونوں مذہبوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں، کیونکہ صیغہ تکبیر کے چھوڑ دینے سے نماز دونوں کے نزدیک واجب الاعداد رہتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس صورت میں فرضیت بھی ساقط نہیں ہوتی، لہذا ان کے نزدیک ایسے شخص کو جو صیغہ تکبیر کے ساتھ نماز کا اعادہ نہ کرے تارک مصلوٰۃ کہا جائے گا، اس کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک ایسے شخص کو تارک واجب یا گنہگار تو کہیں گے، لیکن مطلق نماز کا تارک اسے نہیں کہا جائے گا، واللہ اعلم،

وتعليقها التسليم، صیغہ سلام کے اندر بھی ویسا ہی اختلاف ہے، جیسا صیغہ تکبیر میں ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک خروج عن الصلوٰۃ کے لئے صیغہ سلام یعنی "السلام علیکم" فرض ہے، لہذا اگر کوئی شخص صیغہ سلام کے علاوہ کسی اور طریقہ سے نماز کو ختم کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک فرض صرف خروج بلسنح المصلیٰ ہے، اور صیغہ سلام کے باوجود میں مشائخ حنفیہ کی دو روایتیں ہیں، امام طحاویؒ سے مروی ہے کہ وہ سنت ہے، اور شیخ ابن ہمامؒ

لے وفي تبیین الحقائق (ج ۱ ص ۱۸۱ باب صفة الصلوٰۃ) الخروج من الصلوٰۃ بلسنح المصلیٰ مزمّن عند أبي حنيفةؒ علی تخریج البرکة أخذة من الاثنی عشریۃ قال ولولم یبق علیہ فرض لما بطلت صلاتہ، فیہا، وعلی تخریج الکرخی لیس بفرض وهو الصحیح علی ما نبینہ فی موضع

فرماتے ہیں کہ واجب ہی دوسرا قول رائج اور مختار ہے، لہذا جو شخص صیغہ سلام کے علاوہ کسی اور طریقہ سے نماز سے خارج ہو اس کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز واجب الاعادہ رہے گی،

حدیث باب کا مذکورہ جملہ ”وتحلیلہما التسليم“ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، کہ اس میں خبر معسرین باللام ہونے کی بنا پر مفید ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز سے حلال ہونا صیغہ تسلیم کے ساتھ مخصوص ہی، حنفیہ کا موقف سہل بھی وہی ہے کہ یہ خبر واحد ہے، جس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے فرضیت نہیں نیز حنفیہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اُس واقعہ سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو تشہد کی تعلیم دے کر فرمایا ”اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلواتك ان شئت، ان تقوم فقم وان شئت، ان تقعد فاقعد“ اس سے ثابت ہوا کہ قعود بقدر التشہد کے بعد کوئی اور فریضہ نہیں ہے، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور حدیث باب کے الفاظ سے وجوب ضرور معلوم ہوتا ہے، سو ہم اس کے قائل ہیں،

بَابُ فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ

اذا كبر للصلوة نشأ أصابعه، حضرت گندہی فرماتے ہیں کہ نشر کے دو معنی ہیں، ایک ضد القبض یعنی انگلیوں کو سیدھا رکھنا جو موڑنے کی ضد ہے، اور دوسرے ضد لضم یعنی دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا جو ملائے کی ضد ہے، یہاں پہلے معنی مراد ہیں، لہذا فقہاء نے جو یہ فرمایا ہے کہ سجدہ کے وقت انگلیوں کو ضم کرنا اور رکوع کے وقت اُن میں فاصلہ رکھنا مسنون ہے، اور باقی اوقات میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہئے، تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے،

كان اذا دخل في الصلوة رفع يديه مَدًّا، اى ماذا يدیه، یہ نشر کے پہلے معنی

کے مطابق ہے،

واخطأ ابن يمان في هذا الحديث، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ امام ترمذی کے اس اعتراض کا منشاء اگر سند کا ضعف ہے تو تب تو اُن کا یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ یحییٰ بن یمان سے اس روایت میں غلطی ہوئی، کیونکہ رجالِ سند کے ہمارے میں اُن کا قول حجت ہے، لیکن یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید اس مقام پر امام ترمذی نے یحییٰ بن یمان کا تخطیہ سند کی بنا پر نہیں، بلکہ متن کی بنا پر کیا ہے

کہ انھوں نے یحییٰ بن یمان کی روایت عن ابی ہریرۃؓ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلوة نشر اصابعه، اور عبید اللہ بن عبد المجید کی روایت سمعت ابا ہریرۃؓ يقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلوة رفع يديه مَدًّا، کے معانی میں تعارض سمجھا، اور فرمایا کہ دوسری روایت صحیح ہے، اور پہلی غلط ہے، اگر بات یہی ہے تو امام ترمذیؒ کا یہ اعتراض درست نہیں، اس لئے کہ ”نشر“ کے ایک معنی ”مد“ کے عین مطابق ہیں، اور امام احمدؒ سے منقول ہے کہ انھوں نے ”نشر“ کے حقیقی معنی ضد القبض قرار دیئے ہیں، لہذا درحقیقت دونوں قسم کے الفاظ میں کوئی تعارض نہیں، اور نہ یحییٰ بن یمان کی حدیث کو خطا قرار دینے کی کوئی ضرورت ہے،

بَابُ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ

من صلی اربعین یوماً فی جماعة یدرک التکبیر الاولی، تکبیر اولی کا اطلاق بعض حضرات نے امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے پہلے وقت پر کیا ہے، اور بعض نے اشترک فی التخریج پر اور بعض نے رکوع سے قبل تک اور بعض نے ادراک التکبیر الاولی کا مصداق ادراک الرکعة الاولیٰ کو قرار دیا ہے، زیادہ فقہاء اس آخری قول کی طرف مائل ہیں،

کتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، اگرچہ براءة من النار سے براءة من النفاق خود بخود سمجھ میں آسکتی تھی، لیکن اس کو علمہ اس لئے ذکر کیا کہ براءة من النار کا مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دنیا میں بھی ایسے شخص کو نفاق سے پاک تصور کریں، اسی حدیث سے صوفیائے کرام نے چلوں کی اصل اخذ کی ہے، کیونکہ یہاں چالینس دن کی تعین کی گئی ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بعض دوسری آیات و روایات سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ چالینس دن میں عادت ڈالنے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی اثر رکھتا ہے، اور اس کی اصل الاصول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چالینس دن کا اعتکاف کرنا ہے، واللہ اعلم،

۱۔ یحییٰ بن یمان اور عبید اللہ بن عبد المجید دونوں کی مذکورہ روایتیں اسی باب میں امام ترمذیؒ نے نقل کی ہیں، ۱۲ مرتبہ عنہ

بَابُ مَا يَقْرَأُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

شتم يقول سبحانك اللهم، امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کوئی ذکر مسنون نہیں، بلکہ تکبیر کے بعد نماز کی ابتداء براہ راست سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، اُن کا استدلال ترمذیؒ میں حضرت انسؓ کی روایت سے ہے: ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين“ لیکن جمہور کے نزدیک تکبیر اور فاتحہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ذکر مسنون ہے، امام مالکؒ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی مستدل حدیث میں افتتاح سے مراد افتتاحِ قرأت جہر یہ ہے، لہذا استرات سترتہ اس کے منافی نہیں،

پھر اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کونسا ذکر افضل ہے؟ ثنائیہ کے نزدیک ”توجیہ“ افضل ہے، یعنی اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ اَفْضَلُ ہے، اور حنفیہ کے نزدیک ثنائیہ افضل ہے،

امام ترمذیؒ نے اس باب میں شمار کے ثبوت کے لئے حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت عائشہؓ کی دو حدیثیں تخریج کی ہیں، لیکن یہ دونوں سنداً مکمل فیہ ہیں، البتہ حضرت انس بن مالکؓ کی حدیث اس باب میں صحیح اور ثابت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلوة قال سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک؛

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے اپنے مسلک پر قرآن کریم کی اُس آیت سے استیناس کیا ہے، جو سورۃ انعام میں آئی ہے، اور اس میں ”هٰذَا اَکْبَرُ“ کے بعد اِنِّیْ وَجَّهْتُ

۱۵ ج ۱ باب فی افتتاحِ القراءة بالحمد لله رب العالمین،

۱۶ آثار السنن ص ۲۲ باب ما یقرأ بعد تکبیر الاحرام قال النبی بعد ذکر ہذا الحدیث، رواہ الطبرانی فی کتابہ المعجم فی المعاد و اسنادہ جید اس کے بعد علامہ نیمویؒ نے طلحوی اور دارقطنی کے حوالہ سے سند صحیح کے ساتھ دو اثر ذکر کئے ہیں جن میں حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ افتتاحِ صلوٰۃ میں ثنائیہ پڑھا کرتے تھے ۱۷

مرتب عنی عنہ

.....وَجَعَلَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْخَمْدُ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ رِوَايَاتٍ سَبَّحِي
وہ استدلال کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ نے سورۃ طور کی اس آیت سے استیناس کیا ہے، جس میں ارشاد ہے
”رَبِّ سَبِّحْ بِحَمْدِكَ حِينَ تَقُومُ الْخَمْدُ“

وَبِحَمْدِكَ، یا تو یہاں طوفاً ہے اور ”بِحَمْدِكَ“ متلبساً سے متعلق ہو کر فعل محذوف
”اُسَبِّحْ“ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، یا پھر واو عطف کے لئے ہے، اور تقدیر عبارت اس طرح ہے ”وَبِحَمْدِكَ
بِحَمْدِكَ“ اس صورت میں بازانہ ہوگا، واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب،

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جہر بسمہ کا مسئلہ ان معسرۃ الآراء مسائل میں سے ہے جن میں ایک عرصہ تک زبانی اور قلمی مناظروں
کا بازار گرم رہا ہے، اور مختلف علماء نے اس مسئلہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں امام دارقطنیؒ اور
خطیب بغدادی کے رسائل بھی شامل ہیں، جو شافعیہ کی ترجمانی کے لئے لکھے گئے ہیں، حنفیہ میں سے اس
موضوع پر سب سے مفصل کلام حافظ جمال الدین زلیعیؒ نے کیا ہے، انھوں نے ”نصب الراية“ میں اس
مسئلہ پر تقریباً ساٹھ صفحات لکھے ہیں، اور اپنی عام عادت کے خلاف بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا
ہے، اس تمام تر نزاع کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ تسمیہ کے جہر و اخفاء کے مسئلہ میں اختلاف جواز اور
عدم جواز کا نہیں ہے، بلکہ محض افضل و مفضول کا اختلاف ہے،

تنقیح مذاہب | اس مسئلہ میں تنقیح مذاہب یہ ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک تسمیہ سرے سے مشروع
ہی نہیں ہے، نہ جہراً نہ سرّاً، امام شافعیؒ کے نزدیک تسمیہ مسنون ہے، اور صلوٰۃ

جہرۃ میں جہر کے ساتھ اور سریرہ میں سر کے ساتھ پڑھا جائے گا، امام ابو حنیفہؒ، امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ کے
زادیک بھی تسمیہ مسنون ہے، البتہ اسے ہر حال میں سرّاً پڑھنا افضل ہے، خواہ صلوٰۃ جہری ہو یا سریری
اس مسئلہ میں بعض اہل ظاہر مثلاً ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں، اور بعض محققین شافعیہ
نے بھی اس مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے،

ادلۃ مذاہب | امام مالکؒ کا استدلال عبداللہ بن مغفل کی حدیث باب سے ہے جس میں انھوں نے
اپنے صاحبزادہ کو بسم اللہ پڑھنے سے روکا، اور اسے بدعت قرار دیا، اور فرمایا

”وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا سَمِعَ
أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقْلُمُهَا إِذَا نَتَّ صَلَّيْتُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

بِزِ آگے باب فی افتتاح القراءۃ بالحمد للرب العالمین کے تحت حضرت انسؓ کی حدیث آرہی ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ لیکن حنفیہ کی طرف سے ان دونوں روایتوں کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق تسمیہ کی نہیں بلکہ جہر بالتسمیہ کی نفی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث باب ہی میں عبد اللہ بن مغفل کے صاحبزادے فرماتے ہیں: ”سمعت ابی وانا فی الصلوۃ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اس سے ظاہر ہی ہے کہ انھوں نے تسمیہ جہر اسی پڑھا ہوگا۔ اسی پر عبد اللہ بن مغفل نے فرمایا: اُمی بنی محدث ایاک والحدیث ولیدار احد امن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابغض الیہ الحدیث فی الاسلام“ گویا عبد اللہ بن مغفل نے جہر بالتسمیہ پر کفر فرمائی، لہذا حدیث باب میں ”فلا تقلھا“ کے الفاظ کو ”فلا تجھربھا“ کے معنی پر محمول کیا گیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کے بعض طرق میں ”قول“ کے بجائے ”جہر“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ حافظ زیلعیؒ نے نسب الراۃ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، نیز ”لا تقلھا“ کو ”لا تجھربھا“ کے معنی میں اس لئے بھی لیا جائے گا کہ مطلق تسمیہ بہت سی دوسری احادیث سے ثابت ہے، کما سیأتی تفصیل، امام شافعیؒ نے جہر بسم اللہ کی تائید میں بہت سی روایات پیش کی ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی، چنانچہ حافظ زیلعیؒ نے نصب الراۃ میں ان کے تمام دلائل کی مفصل تردید کی ہے، یہاں اس پوری بحث کو نقل کرنا تو ممکن نہیں لیکن شافعیہ کے اہم دلائل اور ان پر تبصرہ درج ذیل ہے،

امام شافعیؒ کی سب سے مضبوط دلیل جس پر حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اعتماد کیا ہے سنن نسائی میں حضرت نعیم الجمریؒ کی روایت ہے فرماتے ہیں: ”صلّیت وراء ابی ہریرۃؓ فقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قرأ بآتم القرآن حتی اذا بلغ غیر المغضوب علیہم رلا الفضالین فقال آمین فقال الناس آمین ویقوم کلّما سجد اللہ اکبر و اذا قام من الجلوس فی الاثنین قال اللہ اکبر و اذا سلم قال والذی نفسی بیدہ اتی لا شبہکم صلوۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

حافظ زیلعیؒ نے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ازلہ تو یہ روایت شاذ اور معلول ہے

کیونکہ حضرت ابوہریرہؓ کے کئی شاگردوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن سوائے نعیم المجر کے کوئی بھی قرآنہ تسمیہ کا یہ جملہ نقل نہیں کرنا اور اگر بالفرض اس کو معتبر مان بھی لیا جائے تب بھی یہ روایت شافعیہ کے مسلک پر صریح نہیں، کیونکہ قراءت کے لفظ سے بسم اللہ کی نفس قراءت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ اس کا جہز اس لئے کہ قراءت کے لفظ میں قراءت باستر کا بھی احتمال ہے، لہذا اس روایت سے شافعیہ کا استدلال تام نہیں،

شافعیہ کی دوسری دلیل سنن دارقطنی میں حضرت معاویہؓ کا واقعہ ہے جسے حضرت انس بن مالکؓ نقل کرتے ہیں: "قال صلی معاویۃ بالمدینۃ صلوۃ فجہر فیہا بالقراءۃ فلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم لام القرآن ولم یقرأ للسورۃ التي بعدہا ولم یکبر حین یہوی حتی قضی تلک الصلوۃ فلما سئل ما نداءہ من سمع ذلک من المهاجرین والانصار من کل مکان یا معاویۃ اسرقت الصلوۃ ام نسیت قال فلم یصل بعد ذلک الا قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم لام القرآن وللسورۃ التي بعدہا ولم یکبر حین یہوی ساجداً (قال الدارقطنی) کلمہم (ای رواتہ) ثقات، امام حاکم نے بھی یہ روایت تخریج کی، اور اس کے بعد فرمایا: "هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم اور خطیب فرماتے ہیں: "هو اجمود ما يعتمد علیہ هذا الباب" حافظ جمال الدین زلیعی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اول تو یہ حدیث سنداً و متناً مضطرب،

اص ۱۱ باب وجوب قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلوۃ والمجر بہا واختلاف الروایات فی ذلک ۱۲

۱۱ مستدرک حاکم (ج ۱ ص ۲۲۳) حدیث المجر بسم اللہ الرحمن الرحیم ۱۲

۱۳ حافظ زلیعی نصب الراية میں مذکورہ روایت کو مستدرک حاکم کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: والجواب

عنه بوجه احدها ان مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو ان كان من رجال مسلم لكنه مكلم فيه اسد بن عدي الى ابن معين

انه قال احاديثه غير قوية وقال النسائي لين الحديث ليس بالقوي فيه قال الدارقطني ضعيف لينوه وقال ابن المديني منكر

الحديث وبالحمله فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع انه قد مضطرب في اساده ومتنه وهو ايضا من اسباب لضعف

الما في اساده فان ابن خثيم تارة يرويه عن ابى بكر بن حفص عن انس تارة يرويه عن اسمعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه

رواهان الروايتان عند الدارقطني ص ۱۱ وعند الشافعي في كتاب الامم ص ۹۳ ج ۱ او عند البيهقي ص ۴۹ ج ۲ وقد

رجح الادنى البيهقي في كتاب المعرفة لجلالة راويه وهو ابن جريج ومال الشافعي الى ترجيح الثانية ورواه ابن خثيم ايضا

عن اسمعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه عن جده فزاد ذكر الجدة كذلك، رواه عنه اسمعيل بن عياش وهو عند الدارقطني

اور ثانیاً یہ روایت کئی وجوہ سے معلول ہے، ایک تو اس لئے کہ حضرت انسؓ بصرہ میں رہتے تھے، اور حضرت معاویہؓ کے قدیم مدینہ کے رقت ان کا مدینہ آنا ثابت نہیں، دوسرے اس لئے کہ بنی ہاشم مدینہ نے حضرت معاویہؓ پر اعتراض کیا وہ خود اخفاء تسمیہ کے قائل تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا معلوم نہ ہو سکا جو جہر کا قائل ہو، پھر وہ جہر کا مطالبہ کیسے کر سکتے تھے؟

شافعیہ کی تیسری دلیل مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے: "قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم" حافظ زلیعی "نصب الرایہ" میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "قال الحاکم اسنادہ صحیح ولیس لہ علتہ" اس روایت کا حافظ زلیعیؒ نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف بلکہ قریب قریب موضوعہ کہ اور حاکم کا اُسے صحیح قرار دینا ان کے تساہل معروفت کی بنا پر ہے، چنانچہ حافظ ذہبیؒ نے بھی اس روایت کی تضعیف کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب اس روایت کے صحیح ہونے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے، اس لئے کہ خود حضرت ابن عباسؓ سے اُن کا یہ قول ثابت ہے "الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم قراءۃ الاعراب"۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) والادوی عندہ وعند الحاکم والثانیۃ عند الشافعی۔ واما الاضطراب فی متنہ فتارة یقول صلی قبل ابسم اللہ الرحمن الرحیم لام القرآن ولم یقرأ بها للسنۃ التي بعدہا كما تقدم عند الحاکم وتارة یقول فلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم حین افتتح القرآن وقرأ بام الكتاب كما هو عند الدارقطنی فی رواۃ اسمعیل بن عیاش وتارة یقول فلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم لام القرآن ولا للسنۃ التي بعدہا كما هو عند الدارقطنی فی رواۃ ابن جریج، ومثل هذا الاضطراب فی السند والمتن مما یوجب ضعف الحدیث لانه مشعر بعدم ضبطہ، الوجه الثانی ان شرط الحدیث الثابت ان لا یكون شاذاً ولا معللاً وهذا شاذ معتل الخ (نصب الرایۃ ج ۱، ص ۳۵۳ و ۳۵۴)، از مرتب عافاہ اللہ ۱۲

۱۵ (ج ۱ ص ۴۵) حافظ زلیعیؒ نے یہ روایت مستدرک ہی کے حوالہ سے نقل کی ہے، لیکن احقر مستدرک میں یہ روایت تلاش کرنے سے قاصر رہا، البتہ مستدرک (ج ۱ ص ۲۲۲ و ۲۲۳) باب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلوۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقعدھا آیت کے تحت حضرت ابو ہریرہؓ سے یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم"، لیکن اس کی سند میں محمد بن قیس راوی ضعیف ہے، چنانچہ حافظ ذہبیؒ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: "قلت محمد ضعیف"۔ از رشید اشرف عافاہ اللہ تعالیٰ،

۱۶ مسنف ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۴۱۱) من کان لا یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، ۱۲

شوافع کی ایک دلیل اگلے باب رباب من رأى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم میں حضرت ابن عباسؓ ہی کی روایت ہو: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح صلواته بسم الله الرحمن الرحيم لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اڈل تو خود امام ترمذیؒ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا قال ابو عیسیٰ ولس اسنادہ بذاك دوسرے اس میں جہر کی تصریح بھی نہیں ہے، فلا یستم بہ الاستدلال!

شوافع کے بنیادی دلائل یہی تھے جو اوپر بیان ہوئے، خطیب بخاری اور امام دارقطنیؒ نے شافعیہ کی تائید میں اور بھی متعدد روایات جمع کی ہیں، لیکن حافظ زلیعیؒ نے نصب الرایہ میں ان میں سے ایک ایک پر تبصرہ کر کے انھیں ضعیف یا موضوع ثابت کیا ہے، مختصر یہ کہ شوافع کی مستدل روایات یا صحیح نہیں یا صریح نہیں، چنانچہ حافظ زلیعیؒ نے نصب الرایہ میں اور علامہ ابن تیمیہؒ نے ”فتاویٰ“ میں نقل کیا ہے کہ جب امام دارقطنیؒ نے جہر بسمہ کی روایات جمع کیں اور اس موضوع پر ایک رسالہ تالیف کیا تو بعض مالکیہ ان کے پاس آئے اور قسم دے کر ان سے پوچھا کہ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں یا نہیں؟ تو امام دارقطنیؒ نے جواب دیا ”کل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فليس بصحيح واما عن الصحابة فمنهم صحيح وضعيف“ اس سے بڑھکر ان مستدلات کی کمزوری کا اعتراف اور کیا ہوگا؟

دوسرے بہت سے محدثین نے بھی تصریح کی ہے کہ جہر بسمہ کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، حافظ زلیعیؒ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ روافض جہر بالتسمیہ کے قائل تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اکذب الناس فی الحدیث ہیں، چنانچہ انھوں نے جہر بسمہ کی تائید میں بہت سی احادیث گھڑ لی ہیں، چنانچہ بیشتر احادیث جہر میں سند کا مدار کسی نہ کسی رافضی پر ہے، یہی وجہ ہے کہ شیخین نے جہر بسمہ کی روایات تخریج نہیں کیں، حافظ زلیعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس باب میں کوئی روایت صحیح سنداً ثابت ہوتی تو میں دو مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام بخاریؒ اسے اپنی ”صحیح“ میں ضرور ذکر کرتے، کیونکہ امام بخاریؒ حنفیہ پر اعتراض کرنے میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں، اور انھیں ”قال بعض الناس“ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں،

حنفیہ کے دلائل | جہاں تک حنفیہ کے مستدلات کا تعلق ہو اگرچہ وہ عدداً کم ہیں، لیکن سنداً بڑی جلیل القدر عظیم الشان اور صحت کے اعلیٰ معیار پر ہیں:-

- ① چنانچہ حنفیہ کی پہلی دلیل مسلم شریف میں حضرت انسؓ کی روایت ہے: قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احداً منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی روایت نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: "صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احداً منهم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم"۔ اس سے واضح ہو گیا کہ صحیح مسلم کی روایت میں قرأت کی نفی سے جہر کی نفی مراد ہے،
 - ② نسائی ہی میں حضرت انسؓ سے ایک دوسری روایت ہے: "صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسمعنا قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی بنا ابو بکر وعمر فلم یسمعنا منہما" اس سے واضح ہوا کہ حضرت انسؓ کا منشاء جہر تسمیہ کی نفی کرنا ہے نہ کہ نفس تشرارت کی،
 - ③ تیسری دلیل حضرت ابن عبد اللہ بن مغفل کی حدیث باب ہے جس میں فرماتے ہیں: سمعی ابی وانا فی الصلوۃ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال لی ای بنی محدث ایاک والحدث قال ولم أر احداً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان البغض الیہ الحدث فی الاسلام وقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احداً منهم یقولہا فلا تقلہا اذا انت صلیت فقل الحمد لله رب العالمین" اس روایت میں "لا تقلہا" سے مراد "لا تجہر بہا" ہے، اس لئے کہ حضرت انسؓ کی جو روایت ہم نے اوپر ذکر کی ہے اس میں جہر کی نفی ہے، لہذا یہاں بھی یہی مراد ہوگی،
- اس پر شافعیہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں عبد اللہ بن مغفل کے صاحبزادہ مجہول ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ ان کا نام یزید ہے، اور ان سے تین راوی روایت کرتے ہیں، اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس شخص سے روایت کرنے والے دوہوں اس کی جہالت رفع ہو جاتی ہے، اور یہاں تو ان سے روایت کرنے والے دو سے زائد ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام ترمذیؒ

۱۵ (ج ۱ ص ۱۷۲) باب حجۃ من لا یحیر بالبسمۃ،

۱۶ (ج ۱ ص ۱۷۲) کتاب الافتتاح، ترک الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم،

۱۷ (ج ۱ ص ۱۷۲) ترک الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم،

فرمانے ہیں: ”حدیث عبد اللہ بن مغفل حدیث حسن“ نیز اسی مفہوم کی روایت نسائی میں بھی آئی ہے، اور امام نسائی نے اس پر سکوت کیا ہے، جو ان کے نزدیک کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے:

④ امام طحاویؒ وغیرہ نے روایت نقل کی ہے: ”عن ابن عباسؓ فی الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذلک فعل الاعرابؓ، نیز طحاویؒ ہی میں حضرت ابو وائلؓ سے مروی ہے: ”قال کان عمرؓ علی لا یجہر ان یسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین،“

بہر حال یہ تمام روایات صحیح اور صریح ہونے کی بناء پر امام شافعیؒ کے مستدلات کے مقابلہ میں

راجح ہیں،

بَابُ فِي اقْتِلَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمین، یہ حدیث بھی اخفاء تسمیہ کے باب میں حنفیہ کی دلیل ہے، امام شافعیؒ نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ یہاں ”الحمد لله“ بطور علم آیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ضمن سورۃ سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ”بسم اللہ“ ستر پڑھا کرتے تھے، لیکن اس تاویل کا بعید ہونا محتاج بیان نہیں،

بسم اللہ جزو قرآن ہی یا نہیں؟ :- اس باب کا منشاء یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ بسم اللہ“ فترآن حکیم کا جزء ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے ذیل میں جو ”بسم اللہ“ آتی ہے وہ تو باجماع قرآن حکیم کا جزء ہے، البتہ جو ”بسم اللہ“ سورۃ کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ فترآن کا

۱۵ حدثنا ابن عبد اللہ بن مغفل قال کان عبد اللہ بن مغفل اذا سمع احدا یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلفت ابی بکر وخلفت عمر رضی اللہ عنہما فما سمعت احدا منهم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نسائی ج ۱ ص ۱۴۴ ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرتب غفر

۱۶ شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۰۰ باب قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلوۃ،

۱۷ ج ۱ ص ۹۹ باب قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلوۃ،

۱۸ انه من سليمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نمل آیت ۳۰، مرتب عفی عنہ

جسز نہیں ہے بلکہ دوسرے اذکار کی عراج ایک ذکر ہے، امام شافعیؒ کا قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا جزز، تو ہے ہی بھر باقی سورتوں کا جزز ہی یا نہیں، اس میں ان کے دو قول ہیں اور اصح یہ ہے کہ باقی سورتوں کا بھی جزز ہے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ جزز قرآن تو ہے لیکن کسی خاص سورۃ کا جزز نہیں، بلکہ یہ آیت فصل بین السور کے لئے نازل کی گئی ہے،

امام شافعیؒ کا پہلا استدلال ان روایات سے ہے جو نماز میں جہر تسمیہ پر دلالت کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر جہر فاتحہ نہ ہوتی تو جہر شروع نہ ہوتا، اس کا مفصل جواب پچھلے باب میں دیا جا چکا ہے، کہ جہر کی مسنونیت ثابت نہیں،

ان کا دوسرا استدلال سنن نسائی میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے ہے، قال بینما ذات یوم بین اظہرنا یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغفأ اغفأ ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا لئذ ما اضحكک یا رسول اللہ قال نزلت علی انفا سورۃ "بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکون فصل لربک وانعران شانک هو الابد ثم قال هل تدرون ما الکون الخ" شافعیہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے سورۃ کی ابتداء بسم اللہ سے کی جو اس کے جزز و سورۃ ہونے کی دلیل ہے، لیکن شافعیہ کے اس استدلال کا ضعف ظاہر ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ اس کا جزز و سورۃ ہونا نہیں تھا، بلکہ آپ نے بسم اللہ کی تلاوت بغرض ابتداء فرمائی تھی، شافعیہ کا تیسرا استدلال اس سے ہے کہ تمام مصاحف میں بسم اللہ ہر سورۃ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، کما استدل بہ النوویؒ، لیکن یہ بھی ضعیف استدلال ہے، کیونکہ مصاحف میں مکتوب ہونے سے جزز قرآن ہونا تو ثابت ہوتا ہے لیکن جزز و سورۃ ہونا ثابت نہیں ہوتا،

احناف کے دلائل :- حنفیہ کی دلیل اول تو وہ روایات ہیں جن میں ترک الجہر بالتسمیہ مصرح ہے، کیونکہ ترک الجہر بالتسمیہ بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کا جزز و نہ ہونے کی علامت ہے، اس کے علاوہ حدیث باب میں بھی تسرات کا افتتاح بسم اللہ کے بجائے الحمد للہ سے کرنے کا بیان ہے،

کما یدل علیہ روایۃ ابن عباسؓ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف خاتمۃ السورۃ حتی تنزل بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا انزل بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف ان السورۃ قد ختمت واستقبلت او ابتدأت سورۃ اخری، رواہ البزار باسنادین رجال احدهما رجال الصیح (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۸۵) مرتب ما فاه اللہ،

ج ۱ ص ۱۴۳ و ص ۱۴۴ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے الاغفاء السنۃ وہی حالۃ الوحی غالباً، مرتب

جو عدم جزئیت پر دلالت کرتا ہے، یہاں بھی امام شافعیؒ نے وہی تاویل کی ہے، کہ الحمد للہ کا ذکر بطور علم ہو اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ سورۃ فاتحہ ضم سورۃ سے پہلے پڑھتے تھے، لیکن یہ تاویل بعید ہے اور غیسر متبادر الی الذہن ہے،

حنفیہ کی تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی معروف روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ وہی تبارک الذی بیدہ الملك، ہذا حدیث حسن، اور سورۃ ملک کی تین آیتیں اسی وقت بنتی ہیں جبکہ بسم اللہ کو اس کا جزو نہ مانا جائے، ورنہ اگر بسم اللہ کو بھی اس کا جزو شمار کریں گے تو اکتیس آیات ہو جائیں گی،

حنفیہ کی چوتھی دلیل آیت قرآنی ہے، "ولقد آتینک سبعاً من المثانی والقرآن لعظیم" اس میں سبع مثانی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ یہ ان سات آیات پر مشتمل ہے جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور سورۃ فاتحہ کی سات آیات اُسی وقت بنتی ہیں جبکہ بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا جزو نہ مانا جائے، ورنہ آیتیں آٹھ ہو جاتی ہیں، اس کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا نام "السبع المثانی" قرار دیا ہے،

حنفیہ کی پانچویں دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک طویل روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں "فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلوۃ بینی وبين عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین

۱۔ ترمذی ج ۱۲، ابواب فوائد القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی سورۃ الملك،
۲۔ کافی روایۃ البخاری عن ابی سعید بن علی قال کنت اصلي فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اُجِبْهُ فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلي فقال الم یقل اللہ استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ثم قال لی لا علمتک سورۃ وہی اعظم السور فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بیدی فلما اراد ان یرج فقلت لا الم تقل لا علمتک سورۃ ہی اعظم سورۃ من القرآن قال الحمد للہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن لعظیم الذی ادیتہ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۴۲، کتاب التفسیر باب ما جاء فی فاتحۃ الكتاب)۔

مرتب عافاہ اللہ

قال الله تعالى حمدني عبدی واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنی علی عبدی فاذا قال
 مُلک يوم الدين قال مجدني عبدی وقال مرة فوض الی عبدی فلذا قال ایتاک نعبد
 وایتاک نستعین قال هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سئل فاذا قال اهدنا الصراط
 المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هذا
 لعبدی ولعبدی ما سأل یہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں پوری سورۃ فاتحہ کی تفصیل اور ہر
 آیت کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے، لیکن اس میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے جو عدم جزئیۃ البسمۃ
 للفاتحہ کی دلیل ہے،

یہ تو احاث کے دلائل تھے، امام مالکؒ بھی انہی اادلہ سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
 کہ جب بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو نہ ہوئی اور نہ کسی اور سورۃ کا تو مجموعۃ قرآن کا جزو کیسے
 بن سکتی ہے؟

اس کے جواب میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ چونکہ بسم اللہ فصل بین السور کے لئے نازل ہوئی ہے
 اس لئے کسی خاص سورۃ کا جزو نہیں، البتہ مجموعۃ سترآن کا جزو ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تعریف
 اس پر صادق آتی ہے، یعنی "کلام اللہ المنزل علی محمد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ
 وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلاً متواتراً بلا شبہۃ" لہذا اسے لا محالہ
 قرآن کریم کا جزو ماننا پڑے گا، واللہ اعلم بالصواب،

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قرأ یقرأ عموماً بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے
 مثلاً "قرأت الكتاب" کہنے میں نہ کہ "قرأت بالكتاب" لیکن حدیث باب میں اس کو بلا واسطہ البار
 متعدی کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں متعدّد توجیہات کی گئی ہیں،
 بعض حضرات نے فرمایا کہ حرف "ب" یہاں معنی تبرک کی تضمین کے لئے ہے، اور تقدیر
 عبارت در اسل اس طرح تھی "لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ وَيَتَبَرَّكْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" اور

۱۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹، ۱۷۰، باب وجوب سترآۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ وانہ اذا لم یحسن الفاتحہ ولا امكنه
 تعلّمها سترآما یستر له غیرہا،

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ”ب“ زائد ہے، لیکن اس معاملہ میں سب سے بہتر توجیہ اور علمی تحقیق حضرت شاہ صاحبؒ نے ”فصل الخطاب فی مسئلہ اتم الکتاب“ میں بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جو افعال بلا واسطہ متعدی ہوتے ہیں اُن کو کبھی کبھی ”ب“ کے واسطہ سے بھی متعدی کر دیا جاتا ہے، لیکن درلوں صورتوں میں معنی کا سرق ہوتا ہے، چنانچہ جب ”ب“ کا واسطہ نہ ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول پہ گل مفعول ہے، یعنی مفعولیت میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں، اور جب ”ب“ کا واسطہ ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول پہ بعض مفعول ہے اور مفعولیت میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے، چنانچہ ”قرأ“ کو جب بلا واسطہ متعدی کیا جائے تو اس کا مفعول کل مفرد ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ صرف اسی کو پڑھا گیا، کوئی اور چیز نہیں پڑھی گئی، اور جب ”ب“ کے ساتھ اس کو متعدی کیا جائے گا تو مفعول پہ بعض مفرد ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ مفعول ابھی پڑھا گیا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارت کا بیان کرتے ہوئے احادیث میں ”یقرأ بالطور“ ”قرأ فی المغرب بالطور“ اور ”کان یقرأ فی الفجر بوقت والقرآن المجید“ کے الفاظ آتے ہیں، اُن کا مطلب یہ ہے کہ سورہ طور اور سورہ ق تہا نہیں پڑھیں، بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے برخلاف ایک روایت میں آتا ہے ”قرأ علیہم سورۃ الرحمن“ یہاں حرف ”ب“ نہیں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سورہ الرحمن پڑھی، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھا، لہذا حدیث باب میں فاتحہ الکتاب پر ”ب“ داخل کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نماز میں صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا جائے گا، یعنی منیم سورہ کرنا ہوگا،

۱۔ کما فی البخاری ج ۱ ص ۱۰۶ فی باب یجرب لہ ترارة صلوۃ الفجر وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والمنشی

صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور، مرتب عفی عنہ

۲۔ بخاری ج ۱ ص ۱۰۵ باب الجہر فی المغرب،

۳۔ مسلم ج ۱ ص ۱۸۴ باب القراءة فی الصبح،

۴۔ ترمذی ج ۲ ابواب تفسیر سورۃ الرحمن عن جابر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ فقرأ علیہم سورۃ الرحمن من اولہا الی آخرہا فسکتوا فقال لقد تراءتہا علی الجن لیلة الجن وکانوا احسن مردوداً منکم کنت کلماً

ایتت علی قولہ فباتی آلا ربکما تکذبان قال لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلوک الحمد مرتب عفی عنہ

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ صریحاً زرخشری کی کتاب المفصل میں مذکور ہے، نیز زرخشری ہی نے "کشاف" میں "دھڑی الیک بجنۃ النخلۃ" کی تفسیر کے تحت جو کلام کیا ہے اس سے بھی مستفاد ہوتا ہے،

حدیث باب سے دو معسرۃ الآراء فقہی مسئلے متعلق ہیں، ایک مسئلہ قرارت فاتحہ خلف الامام کہ ہے، چنانچہ شافعیہ اس سے استراۃ فاتحہ خلف الامام کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں وستانی هذه المسئلة انشاء الله تعالى بتفاصيلها في باب مستقل،

دوسرا مسئلہ جو یہاں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا واجب۔ ائمہ شافعیہ اسے فرض اور رکین صلوٰۃ ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے ترک سے نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک ضمیمہ سورۃ مسنون یا مستحب ہی یہ حضرات سورۃ فاتحہ کی فرضیت پر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ استراۃ فاتحہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور فرض مطلق قرارت ہے، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حنفیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ اور ضمیمہ سورہ دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی دونوں واجب ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ترک سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن نماز واجب الاعداد رہتی ہے،

حنفیہ کا استدلال قرآن کریم کی آیت "فاقرءوا ما تیس من القرآن" سے ہے، کہ اس میں "ما تیس" کی قرارت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور کسی خاص سورۃ کی تعیین نہیں کی گئی، اس مطلق کی تفسیر خیر احد سے نہیں ہو سکتی، نیز مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث "من صلی صلوٰۃ لم یقرء فیہا بآتم القرآن فہی خدا ج فلا تأخیر تمام" خراج کا مفہوم ہے ناقص، اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کو غیر تمام تو کہا گیا، لیکن اصل صلوٰۃ کی نفی نہیں کی گئی، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کی ذات تو ثابت ہو جائے گی، البتہ صفات میں نقص رہے گا،

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے حنفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، ایک یہ کہ "لا" نفی کمال کے لئے ہے، لیکن محققین نے اس جواب کو پسند نہیں کیا،

۱۶۹ باب وجوب قرارة الفاتحة فی کل رکعة وانه اذا لم یحسن الفاتحة ولا امکنہ تعلیمها قرأتہ بآتم غیرہا،

شیخ ابن ہمام نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ اگر یہاں ”لا“ کو نفی کمال پر محمول کیا جائے تو پھر فائزہ کو واجب کہنا ابھی مشکل ہے، جیسا کہ ”لا صلوة لجماع المسجد الا فی المسجد“ میں ”لا“ نفی کمال کے لئے ہے، لیکن مسجد میں نماز کا ادا کرنا واجب صلوة نہیں، چنانچہ اگر جامع مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ترک فائزہ کرنے والے کی نماز واجب الاعادہ بھی نہ ہو، حالانکہ خود حنفیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔
دوسرا جواب خود شیخ ابن ہمام نے یہ دیا ہے کہ حدیث باب خبر واحد ہے، اور اس سے کتاب پر زیادتی نہیں ہو سکتی، لہذا ہم نے فرض تو مطلق شرارۃ کو کہا لیکن سورۃ فائزہ کو واجب قرار دیا، اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ”لا“ ہے تو نفی ذات ہی کے لئے لیکن نفی سے مراد یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ رہے گی،

لیکن حدیث باب کاسب زیادہ اطمینان بخش اور محققانہ جواب حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب ”فصل الخطاب فی مسئلہ ام الكتاب“ میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں ”لا“ نفی کمال کے لئے نہیں ہے بلکہ نفی ذات ہی کے لئے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عدم قرار کی صورت میں نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے، گویا یہاں قرار سے مراد تنہا شرارت فائزہ نہیں، بلکہ مطلق شرارت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص مطلق قرار نہ کرے، نہ ضم سورۃ کرے اور نہ فائزہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، گویا ”لا“ کے نفی ذات کے معنی اُس وقت پائے جائیں گے جب فائزہ اور ضم سورۃ دونوں کو ترک کر دیا گیا ہو،

یہ توجیہ اس لئے زیادہ راجح ہو جاتی ہے کہ بعض روایات میں اس حدیث کے ساتھ ”فصاعداً“ کی زیادتی مستند روایات سے ثابت ہے، جب یہ زیادتی ثابت ہوئی تو پوری عبارت اس طرح ہو گئی ”لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً“ جس کا ترجمہ یوں ہو گا کہ جو شخص فائزہ اور ”ما زاد“ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، لہذا اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرار بالکل منتفی ہو جائے تب عدم صلوة کا حکم ہوگا، اور یہ مفہوم حنفیہ کے

لفہ دارقطنی ج ۱ ص ۲۰ باب البحث لجماع المسجد علی الصلوة فی الامن عذر،

کما فی سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۹ باب من ترک الفترارۃ فی صلوة عن عبادۃ بن الصامت یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ، مرتب غفرلہ

”سُئِلَ كَيْفَ عَيْنِ مَطَابِقٍ هِيَ، ابْنُ دَابِلْتِ مِیْنُ ”فَصَاعِدًا“ كَيْفَ بَجَائِیْ ”فَمَا زَادَ“ یَا ”وَمَا تَبَسَّ“
 یَا ”وَأَتَيْنَ مَعَهَا“ كَيْفَ الْفَاطِیْ بَعْنِ آتَیْ هِیْ، بِهْ نَمَامِ زِیَادِیَا سَخْدًا صَحیحْ هِیْ، جِیسا كِه اِن كِی تَحْقِیْقِ
 اِنْشَارِ اللّٰهِ فِتْرَةِ خَلْفِ الْاِمَامِ كَيْفَ مُسْتَلَمِیْنِ آگَیْ آتَیْ كِی،

اِدْر اَكْرَمِیَا فِتْرَتِیْ یِهْ بَعْنِ یَا نِ لِیَا جَا كَیْ كَ ”فَصَاعِدًا“ اِدْر ”فَمَا زَادَ“ وَغِیْرُ كِی زِیَادَتِیْ ثَابِتِ
 نِیْسِ تَرَبِ بَعْنِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِرُتَبِ ”كَادَا خَلِیْ كَرِیَا ذَاتِ خُورِ اسْ بَاتِ كِی دِلِیْلِیْ هِیْ كَ فَاتِحَةِ كَ
 عَلَادِیْ كَچھ اِدْر بَعْنِ یُطْرَحُ اِنَا مَفْصُورِیْ هِیْ، جِیسا كِه شُرُوعِیْنِ بِنَا یَا جَا چُكَا هِیْ، كَ فِتْرَتِیْ كَ مُتَعَدِّیْ بِالْبَارِ
 كَرْنِیْ سَیْ مَعْنِیْ یِهْ هُیْ كَیْ اِ مَفْعُولِ كُلِّ مَفْعُولِیْ نِیْسِیْ هِیْ، بَلَكِیْ جُزْءِ مَقْرُورِیْ هِیْ، لِہٰذَا اسْ حَدِیْثِ
 سَیْ حَنْفِیَّةِ كِی تَرْدِیْدِیْ نِیْسِیْ هُوتِیْ، اسْ سَیْ مُتَعَلِّقِ كَچھ زَیْدِیْ بَحْثِ اِنْشَارِ اللّٰهِ فِتْرَتِیْ خَلْفِ الْاِمَامِ
 مِیْنِ آتَیْ كِی،

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّائِمِينَ

وَقَالَ آمِينَ، تَائِمِينَ كَيْفَ مَعْنِیْ هِیْ آمِينَ كَیْتَا، اِدْر آمِينَ كَیْ مَعْنِیْ هِیْ اسْتَجِبْ دَعَاؤُنَا یَا
 ”فَلِیْكِنْ كَذَلِكَ“ یَا ”لَا تَخِیْبْ رَجَاؤُنَا“

بَعْنِ بَعْضِ حَضَرَاتِیْ نَیْ اِسَیْ عَرَبِیْ زَبَانِ كَالْفَتْحِ اسْتَرَارِ دِیَا هِیْ اِدْر كَیَا هِیْ كَ یِهْ اِسْمِ فَعْلِیْ هِیْ،
 لَیْكِنْ صَحیحْ یِهْ كَیْ سُرِیَانِیْ زَبَانِ كَالْفَتْحِ هِیْ، اسْ كِی تَائِدِ اسْ سَیْ هُوتِیْ هِیْ كَیْ بَاتِلِیْ كَیْ مُخْتَلَفِ

۱۔ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَنَادِيَ اَنَّهُ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِعَتَمَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ -
 فَمَا زَادَ ”بُنْدَ حَجَّةٍ عَلَی الْقَائِلِينَ بِعَتَمَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَوةِ“ وَابْنُ قَالٍ (ابْنُ هُرَيْرَةَ) فِي رِوَايَةِ اُخْرَى ”قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرِجْ فِتْرَتِي الْمَدْرَبَةَ اَنَّهُ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِفِرَاقٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ“ وَهَذِهِ دِلِیْلُ عَلَی فَرَضِیَّةِ
 مُطْلَقِ اِهْتِرَازِهِ، كَمَا الْحَدِیْثُیْنِ مَرْوِیَّانِ فِي سَلَمَنِ ابْنِ دَاوُدَیْجِ اصْ ۸ الْبَابِ مِنْ تَرْكِ الْقِرَارَةِ فِي صَلَوةِهِ، مَرْتَبِ
 ۲۔ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ (الْحَدْرِي) قَالَ اَمَرْنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا يَمْتَرُ ابُو دَاوُدَیْجِ اصْ ۸ الْبَابِ
 مِنْ تَرْكِ الْقِرَارَةِ فِي صَلَوةِهِ وَقَالَ الْيَمُومِيُّ فِي اَثَارِ سَنَنِ (ص ۴، بَابِ فِي شَرَارَةِ الْفَاتِحَةِ) بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا
 الْحَدِیْثِ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَیْجِ وَاحْمَدُ وَابُو بَعْلِیْ وَابْنُ حَبَانَ وَاسْنَادُهُ صَحیحْ، مَرْتَبِ تَجَادُزِ اللّٰهِ عَنْ ذَنْبِهِ الْجَلِیْ وَالْخَفِیْ
 ۳۔ كَمَا فِي ”الزَّوَادَةِ“ وَخُتْرَجِ الْهِدَايَةِ (مَعَارِثُ سَنَنِ ج ۲ ص ۳۹۲ بَابِ مَا جَاءَ اَنَّهُ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ
 الْكِتَابِ،

صحیفوں میں یہ کلمہ بعینہا اسی طرح موجود ہے، نیز حافظ ابن حجرؒ نے ”المطالب العالیہ“ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ آمین سنکر ہی مسلمان ہوا تھا،
تأمین کس کا وظیفہ ہے؟

پھر اس میں اختلاف ہے کہ آمین کہنا کس کا وظیفہ ہے؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ آمین کہنا مقتدی اور امام دونوں کا وظیفہ ہے، اور دونوں کے لئے سنت ہے، امام مالکؒ سے بھی ایک روایت یہی ہے، لیکن اُن کی دوسری روایت جو ابن القاسم سے مروی ہے اور زیادہ مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آمین کہنا صرف مقتدی کا وظیفہ ہے امام کا نہیں، امام محمدؒ نے ”موطأ“ میں امام ابو حنیفہؒ کا مسلک بھی امام مالکؒ کے مسلک کے مطابق نقل کیا ہے، لیکن خود انھوں نے ہی۔۔۔ ”کتاب الآثار“ میں امام صاحبؒ کا مسلک جمہور کے مطابق بیان کیا ہے، چنانچہ کتاب الآثار میں وہ لکھتے ہیں: عن ابی حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم ”اربع یخافت بہت الامام سبحانک اللہم وبحمدک والتعوذ من الشیطن وبسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین“ اس کے بعد امام محمدؒ لکھتے ہیں ”وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفۃ“ اور کتاب الآثار ہی کے قول کو ظاہر الروایۃ قرار دے کر عام اصحاب متون نے بھی اختیار کیا ہے، وہو المختار للفتاویٰ،

امام مالکؒ حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ کی مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ فقولوا آمین الامام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تقسیم کار کر دی گئی ہے، کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ ”ولا الضالین“ کہے، اور مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ آمین کہے، والقسمۃ تنافی الشرکۃ، جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ درحقیقت اس حدیث کا مقصد وظائف کی تقسیم نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ امام اور ماموم دونوں بیک وقت آمین کہیں، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جس وقت امام ”ولا الضالین“ کہہ کر فارغ ہو اس وقت فوراً آمین کہہ دیا جائے تاکہ دونوں کی تأمین ایک ساتھ واقع ہو، اس لئے کہ امام بھی اسی وقت آمین کہے گا، چنانچہ سنن نسائیؒ کی روایت میں یہ الفاظ بھی

لے روایت میں سلام کی حقانیت کا تو ذکر ہے، لیکن اسلام لانے کا کوئی ذکر نہیں، چنانچہ روایت اس طرح ہے: مجاہدان یہودی یا عربی اہل مسجد یقولون آمین قال الیہوی والذی علیہم السلام (یعنی) المطلب العالیہ بزدائم المسانید الثانیۃ (صفحہ ۱۳) باب التائین، مرتب عفی عنہ۔ لکھ فقال (ای محمدؒ) فاما ابو حنیفۃ فقال یؤمن من خلف الامام ولا یؤمن الامام (موطأ امام محمدؒ ص ۱۰۳: باب آمین فی الصلوۃ) مرتب عفی عنہ۔ صفحہ ص ۱۶،

مسند صحیح بخاری (ج ۱ ص ۸۰۸) باب جہر الماموم بالتائین۔ (ج ۱ ص ۱۴۰) جہر الامام بالتائین،

موجود ہیں "فان الملائكة تقول آمین وان الامام يقول آمین، نیز پہلے باب (باب ماجاء فی فضل التأمین) میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت آرہی ہے "اذا امن الامام فامنوا الخ"۔ اس میں تأمین امام مصرح ہے، نیز حدیث باب میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آمین فرمایا، یہ تمام روایات جمہور کے مسلک پر بالکل واضح ہیں،

بحث جہر التأمین والاخفاء بہ،

اس پر اتفاق ہے کہ آمین جہراً اور سراً دونوں طریقہ سے جائز ہے، لیکن افضلیت میں اختلاف ہے، شافعیہ اور حنابلہ آمین بالجہر کو افضل قرار دیتے ہیں، پھر امام شافعیؒ کا قول قدیم یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں جہر کریں گے، اور قول جدید یہ ہے کہ امام اخفاء کرے گا اور مقتدی جہراً، لیکن ان کے نزدیک مختار قول قدیم ہے، چنانچہ حافظ نسرایہؒ ہیں، وعلیہ الفتویٰ، امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کے نزدیک اخفاء افضل ہے، اور امام مالکؒ کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے جیسا کہ "المدونة الكبرى" میں مصرح ہے، نیز فقہ مالکی کے مشہور اور مستند ترین مصنف علامہ احمد دردریؒ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لہذا حافظ ابن حجرؒ کا یہ نسرا نا درست نہیں کہ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کی اکثریت شوافع کے ساتھ ہے،

یوں تو اس مسئلہ میں فریقین کی طرف سے بہت سی روایات دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں، لیکن ایسی تمام روایات یا صحیح نہیں ہیں یا مصرح نہیں، اس لئے اس مسئلہ میں حضرت وائل بن حجرؒ کی حدیث باب مدار بحث بن گئی ہے، شافعیہ اور حنابلہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں اور حنفیہ مالکیہ بھی، اس لئے کہ اس سلسلہ میں یہی روایت صحیح ترین ہے،

دراصل وائل بن حجرؒ کی حدیث باب میں روایت کا اختلاف ہی، یہ روایت دو طریق سے مروی ہے ایک سفیان ثوریؒ کے طریق سے، جس کے الفاظ یہ ہیں:۔ عن وائل بن حجر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین، ومنذ بہا صوتہ، دوسرے شعبہ کے طریق سے جس کے الفاظ یہ ہیں: "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخففت بہا صوتہ" امام ترمذیؒ نے ان دونوں طریق سے روایت کو اپنی جامع میں تخریج کیا ہے،

شافعیہ اور حنابلہ سفیان کی روایت کو ترجیح دے کر شعبہ کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ حنفیہ و مالکیہ شعبہ کی روایت کو اصل قرار دے کر سفیان کی روایت میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ ان

میں ”مَدْرَ“ سے مراد جہر نہیں، بلکہ آمین کی ”ی“ کو کھینچنا ہے،

شافعیہ نے سفیان کی روایت کو ترجیح دینے کے لئے شعبہ کی روایت پر چار اعتراضات کئے ہیں جن میں سے تین اعتراض امام ترمذی نے بھی اس مقام پر ذکر کئے ہیں، اور چوتھا اعتراض انھوں نے ”کتاب لعل البکیر“ میں ذکر کیا ہے، وہ اعتراضات یہ ہیں:-

① شعبہ سے مسلم بن کبیل کے استاذ کا نام ذکر کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اُن کا نام حجر ابن عنبس ہے، کما فی روایت سفیان، لیکن شعبہ نے حجر بن عنبس کے بجائے حجر ابو عنبس ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کی کثیث ابو العنبس نہیں، بلکہ ابوسکن ہے،

② شعبہ نے حجر بن عنبس اور وائل بن حجر کے درمیان حلقہ بن وائل کا واسطہ بڑھا دیا ہے حالانکہ اُن دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کما فی روایت سفیان،

③ شعبہ نے حدیث کے متن میں ”مَدْرَ بِهَا صَوْتُهُ“ کے بجائے ”تَخَفُّصٌ بِهَا صَوْتُهُ“ روایت کیا ہے، حالانکہ صحیح روایت ”مَدْرَ بِهَا صَوْتُهُ“ ہے،

④ چوتھا اعتراض امام ترمذی نے ”العلل البکیر“ میں یہ کیا ہے کہ علقمہ کا سماع اپنے والد حجر وائل بن حجر سے ثابت نہیں، اس لئے کہ بقول امام بخاری وہ اپنے والد کی وفات سے چھ ماہ بعد پیدا ہوئے تھے،

علامہ عینی نے ”عمدة القاری“ میں ان تمام اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا ہے، پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دراصل حجر کے والد اور بیٹے دونوں کا نام عنبس تھا، لہذا ان کو حجر ابو عنبس کہنا بھی صحیح ہے، اور حجر بن عنبس بھی، چنانچہ ابن حبان نے ”کتاب الثقات“ میں اس کی تصریح کی ہے کہ اُن کو حجر ابو عنبس بھی کہا جاتا ہے اور حجر بن عنبس بھی، چنانچہ حافظ ابن حجر نے بھی ”تہذیب التہذیب“ میں اس کا اعتراف کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اُن کا نام روایتوں میں دونوں طرح مذکور ہے، چنانچہ امام ابو داؤد نے یہ روایت سفیان کے طریق سے نقل کی ہے، اور اس میں حجر بن عنبس کے بجائے حجر ابو عنبس ذکر کیا ہے، جیسا کہ شعبہ نے ذکر کیا ہے، اس کے برعکس امام ابن حبان نے یہ روایت شعبہ کے طریق سے نقل کی ہے، اور اس میں

۱۔ سنن ابو داؤد، ج ۱ ص ۱۳۲ و ۱۳۵ باب التائین و رار الامام،

۲۔ موارد الطالبان، ص ۱۲۲ حدیث ۴۲۷،

حجر ابن العنبر کے بجائے حجر ابن العنبر ذکر کیا ہے، اور امام دارقطنی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں: "عن حجر ابی العنبر دھوا بن عنبر، اس طرح تصریح ہو گئی کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، لہذا شعبہ کی روایت پر اس اعتبار سے کوئی اشکال وارد نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ایک راوی کسی روایت کو بلا واسطہ بھی سنتا ہے اور بالواسطہ بھی اور دونوں طرح اسے روایت کر دیتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، چنانچہ حجر بن العنبر نے یہ روایت دونوں طرح سنی تھی، ایک مرتبہ براہ راست حضرت دائل بن حجر سے سنی جسے سفیان نے روایت کیا، اور دوسری مرتبہ علقمہ بن دائل کے واسطہ سے سنی جسے شعبہ نے روایت کیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد طیالسی نے بھی یہ روایت تخریج کی ہے جس میں سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں: "سمعت حجراً اباً العنبر قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وسمعت من وائل" اس طرح گویا حجر بن العنبر نے بذات خود اس بات کی تصریح کر دی کہ یہ روایت انھوں نے دونوں طرح سنی ہے، اس کے علاوہ علامہ بیہقی نے نقل کیا ہے کہ مسند احمد اور سنن ابی مسلم الکبیری میں بھی یہ تصریح موجود ہے کہ حجر بن العنبر نے یہ روایت دونوں طرح سنی ہے، نیز دارقطنی نے یہ روایت بزیذ بن زریع کے طریق سے تخریج کی ہے جس میں بزیذ کہتے ہیں "حدثنا شعبه عن سلمة بن كهيل عن حجر ابی العنبر عن علقمة ثنا وائل او عن وائل بن حجر" اس طرح یہ دوسرا اعتراض بھی لغو ہو جاتا ہے،

۱۵ سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۳۳۳) باب التائین فی الصلوة بعد فاتحة الكتاب والجہر بہا، ۱۲

۱۶ مسند ابو داؤد طیالسی (ص ۱۳۸ حدیث ۱۰۲۲)

۱۷ مسند احمد میں روایت اس طرح ہے: "حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبه عن سلمة بن كهيل عن حجر ابی العنبر قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وسمعت من وائل قال قال صلی بنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ اور ابی مسلم نے اپنی سنن میں یہ روایت اس طرح نقل کی ہے: "حدثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبه عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال وقد سمعته من وائل قال صلی اللہ علیہ وسلم الخ (خواشی آثار السنن ص ۹۷، ۹۸ باب ترک الجہر بالتائین) مرتب عنی عنہ

۱۸ سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۳۳۲) باب التائین فی الصلوة بعد فاتحة الكتاب والجہر بہا، ۱۲

رہا تیسرا اعتراض، سودہ مذکورہ دو اعتراضات کے رفع ہونے کے بعد خود ہی رفع ہو جاتا ہے کیونکہ شعبہ کو محمد ثنین نے امیر المؤمنین فی الحدیث قرار دیا ہے، اور ان کی امامت وثقاہت مسلم ہے، لہذا ان پر یہ بدگمانی قطعی طور سے بلا دلیل ہے کہ انھوں نے روایت میں اتنا بڑا تصرف کیا ہوگا کہ ”مبد بہما“ کی جگہ ”خفص بہما“ روایت کر دیا،

اس کے جواب میں شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ثنین نے شعبہ کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اُن کو کبھی کبھی وہم ہو جاتا ہے جبکہ سفیان ثوری اُن کے مقابلہ میں اثبت ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ محمد ثنین کا یہ قول اسانید کے بارے میں ہے، یعنی شعبہ کو کبھی کبھی لوگوں کے نام ذکر کرنے میں وہم ہو جاتا تھا، لیکن جہاں تک جفظ متون کا تعلق ہے اس میں شعبہ نہایت قابل اعتماد ہیں، بلکہ اسانید میں اُن کے وہم کی وجہ یہ ہے کہ اُن کی زیادہ تر توجہ متن حدیث کی طرف رہتی ہے، اس لئے بعض اوقات اسانید میں انھیں وہم ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کو صنا تحفۃ الاحوذی نے بھی تسلیم کیا ہے، کہ اگرچہ شعبہ سے رجال کے ناموں وغیرہ میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حافظہ کا زیادہ زور متن پر خرچ کرتے ہیں، ایسی صورت میں متن حدیث میں اتنا بڑا وہم شعبہ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی زیادتی اور نا انصافی ہے، (دراجم للتفصیل آثار السنن، ص ۹۸)۔

سَمَاعٌ عُلِقْمَةُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلُ بْنُ حَجْرٍ۔

اب صرف چوتھا اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ علقمہ بن وائل کا سماع حضرت وائل بن حجر سے نہیں ہے، سو یہ انتہائی ضعیف اور لغو اعتراض ہے، واقعہ یہ ہے کہ علقمہ کا سماع اپنے والد سے ثابت ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر کے دو صاحبزادے ہیں، ایک عبد الجبار ابن وائل اور ایک علقمہ بن وائل، علقمہ بڑے ہیں اور عبد الجبار چھوٹے ہیں، درحقیقت حضرت وائل کے جن صاحبزادے کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات کے چھ ماہ بعد پیدا ہوئے تھے، وہ علقمہ نہیں بلکہ عبد الجبار بن وائل ہیں، چنانچہ امام ترمذی ابواب المحدود باب ما جاء في المرأة اذا استكرهت على الزنا میں ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں: ”سمعت محمداً يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا قول عبد الجبار بن وائل کے بارے میں ہے نہ کہ علقمہ کے بارے میں بلکہ تحقیق یہ ہے کہ عبد الجبار کے بارے میں بھی یہ کہنا درست نہیں

کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے، چنانچہ علامہ نیمویؒ نے ثابت کیا ہے کہ ان کی ولادت حضرت وائل بن حجرؒ کی حیات میں ہو گئی تھی، پھر علقمہ تو ان سے بڑے ہیں، حضرت وائل کی وفات کے بعد ان کی ولادت اور حضرت وائل سے ان کے مدیم سماع کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ چنانچہ خود امام ترمذیؒ ”باب ما جاز فی المرأة اذا استکرہت علی الزنا“ ہی کے آخر میں علقمہ کے سماع کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه“ اس کے علاوہ متعدد روایات میں صراحتاً ان کا سماع اپنے والد سے ثابت ہے، چنانچہ سنن نسائی میں ایک روایت اس طرح آئی ہے: ”اخبونا سوید بن نصر اخبنا عبد اللہ بن المبارک عن قیس بن مسلم نا العنبری حدثنی علقمة ابن وائل حدثنی ابی قال الخ، اس میں تحدیث کی صراحت ہے، اور ”سمعت“ اور ”حدثنی“ الفاظ سماع میں سے ہیں، امام بخاریؒ نے بھی یہ روایت اپنے ”جۃ رفع الیدین“ میں اس طرح تخریج کی ہے: ”حدثننا ابو نعیم الفضل بن دکیں انبأنا قیس بن سلیم العنبری قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر حدثنی ابی الخ“ اور بھی متعدد روایات ایسی ہیں جن سے علقمہ کا سماع اپنے والد سے ثابت ہوتا ہے (انظر آثار السنن ص ۹۹) بہر حال علقمہ کا سماع اپنے والد وائل بن حجر سے بلا شک و شبہ ثابت ہے،

روایت سفیان کی وجہ ترجیح اور ان کے جوابات :-

① امام ترمذیؒ نے سفیان کی روایت کا ایک متابع بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ہے علاء بن الصالح الاسدی، لیکن یہ وجہ ترجیح اس لئے ناکافی ہے کہ علاء بن الصالح باتفاق ضعیف ہیں، اس لئے ان کی متابعت کا کوئی اعتبار نہیں،

۱۵ آثار السنن (ص ۹۹ و ۱۰۰)

۱۶ (ج ۱ ص ۱۶۱) باب رفع الیدین عند الرفع من الركوع،

۱۷ آثار السنن (ص ۹۹)

۱۸ قال النیموی فی آثار السنن (ص ۹۸) علاء بن صالح لیس من الثقات الاثبات قال فی التعرّف

صدوق لہ اوہام وقال الذہبی فی المیزان، قال ابو حاتم کان من عنی الشیعة وقال ابن المدینی روی

احادیث مناکیر ۱۲

(۲) دوسری وجہ ترجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ علاء بن صالح کے علاوہ محمد بن سلمہ بن کہیل

اور علی بن صالح نے بھی سفیان کی متابعت کی ہے،

اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن سلمہ بھی نہایت ضعیف ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ علاء جو زبانی نے ان کے بارے میں فرمایا ”ذاهب واہی الحدیث“ لہذا ان کی متابعت کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، اور جہاں تک علی بن صالح کا تعلق ہے وہ بلاشبہ ثقہ ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ان کی روایت صرف ابو داؤد میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے ”التلخیص الجیر فی تخریج الرافعی البکیر“ میں لکھا ہے کہ درحقیقت ابو داؤد کی روایت میں علی بن صالح کا نام ذکر کرنے میں کسی کاتب یا راوی سے غلطی ہو گئی ہے، اصل میں یہ علاء بن صالح ہی تھا جسے غلطی سے علی بن صالح بنادیا گیا، اس کی دلیل علامہ نموی نے آثار السنن (ص ۹۸ و ۹۹) میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت تین طسریوں سے مروی ہے، ترمذی میں اس کی سند یہ ہے ”عن محمد بن ابان عن ابن نمیر عن العلاء بن صالح عن سلمة بن کہیل“ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی سند یہ ہے: ”عن ابن نمیر عن العلاء بن صالح“ اور ابو داؤد میں اس کی سند یہ ہے: ”عن مخلد بن خالد الشعیری نا ابن نمیر نا علی بن صالح عن سلمة بن کہیل“ اس سے واضح ہوا کہ ان تینوں روایتوں کا مدار عبد اللہ بن نمیر پر ہے، اور ان کے دو شاگرد یعنی محمد بن ابان اور ابو بکر بن ابی شیبہ ان کے استاذ کا نام علاء بن صالح ذکر کرتے ہیں، جبکہ صرف مخلد بن خالد الشعیری ان کا نام علی بن صالح ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد بن ابان اور ابو بکر بن ابی شیبہ دونوں شعیری کے مقابلہ میں احفظ ہیں، لہذا ان کی روایت راجح ہوگی، اس کی ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں سفیان کی روایت کے متابعات ذکر کرنے میں بہت کوشش کی ہے، اس کے باوجود وہ علاء بن صالح اور محمد بن سلمہ کے سوا کوئی متابع نہیں لائے، اگر علی بن صالح نے بھی سفیان کی متابعت کی ہوتی

۱۵۰ کما فی الدارقطنی (ج ۱ ص ۳۳۳ و ۳۳۴) باب التائین فی الصلوة بعد فاتحة الکتاب والجرہا، ...

والبیہقی ج ۲ باب جہر الامم بالتائین، ص ۵۷،

۱۵۱ کما فی سنن ابی داؤد (ج ۱ ص ۱۳۵) باب التائین وراہ الامم،

۱۵۲ آثار السنن (ص ۹۸)

نور و سرور اس کو ذکر کرتے، لہذا ظاہر یہی ہے کہ روایت کے راوی علاء بن صالح ہیں نہ کہ علی بن صالح، اور علاء بن صالح ضعیف ہیں، لہذا شعبہ کے مقابلہ میں ان کی متابعت معتبر نہیں،

(۳) شوافع سفیان کی روایت کی تیسری وجہ ترجیح یہ بیان کرتے ہیں کہ خود شعبہ کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ امام بیہقیؒ نے شعبہ سے ایک ایسی روایت نقل کی ہے جس میں خفص بھاصوتہ کے بجائے رافعاً بھاصوتہ کے الفاظ آئے ہیں۔

اس کا جواب علامہ نمویؒ نے آثار السنن میں یہ دیا ہے کہ بیہقی کی یہ روایت شاذ ہے، کیونکہ یہ روایت شعبہ سے درجنوں طرق سے مروی ہے ان میں سے صرف بیہقی کی روایت میں رافعاً بھاصوتہ کے الفاظ آئے ہیں جبکہ باقی تمام ائمہ و حفاظ حدیث ان سے خفص بھاصوتہ کے الفاظ نقل کرتے ہیں لہذا یہ روایت شاذ ہونے کی بنا پر ناقابل قبول ہے،

سفیان کی روایت کی تائید میں شوافع کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے جو ابن ماجہ میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: **ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليه سدا ولا الضالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد**، لیکن اس حدیث کا مدار بشر بن رافع پر ہے جو متفق علیہ طور پر ضعیف ہیں، علامہ نمویؒ نے آثار السنن (ص ۹۵) میں حافظ ابن عبد البرؒ کا قول ان کی کتاب "الانصاف" سے نقل کیا ہے، "اتفقوا على انكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك"،

(۴) چوتھی وجہ ترجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفیان ثوری شعبہ کے مقابلہ میں احفظ ہیں، جس کا اعتراف خود شعبہ نے کیا ہے، چنانچہ ان کا مقولہ مشہور ہے "سفیان احفظ منی" اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ شعبہ کا یہ مقولہ ثابت ہے، اور یہ مقولہ سفیان کی روایت کے لئے وجہ ترجیح بن سکتا ہے، لیکن یہ نہایت ایک وجہ ترجیح ان وجوہ ترجیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو شعبہ کی روایت کو حاصل ہیں،

شعبہ کی روایت کی وجہ تریح :-

① سفیان ثوریؒ اپنی جلالتِ قدر کے باوجود کبھی تالیس بھی کرتے ہیں، اس کے برخلاف شعبہ تالیس کو اشد من الزنا سمجھتے تھے، اُن کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، لَٰنْ اٰخِرَ مَنْ اَلْتَمَاءُ اَحَبُّ اِلَى مَنْ اَنْ اَدْلَسَ " اس سے اُن کی غایت ہستیاط معلوم ہوتی ہے،

② سفیان ثوری اگرچہ جہر تأمین کے راوی ہیں، لیکن خود ان کا اپنا مسلک شعبہ کی روایت کے مطابق اخفاء تأمین کا ہے،

③ شعبہ کی روایت اذنی بالہترآن ہے، ارشاد ہے: " اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً " اور آمین بھی دعا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں " قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوُكُمْ " کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے صرت آمین کہی تھی،

④ بعض دوسری صحیح روایات سے بھی شعبہ کی روایت کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی معروف حدیث ہے: " اَنْ رَّسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ "، اس میں امام کے " دَلَا الضَّالِّينَ " کہنے کو آمین کہنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے، اگر جہر آمین افضل ہوتا تو خود امام کے آمین کہنے کو ذکر کیا جاتا، لہذا اس روایت کا ظاہر اخفاء آمین پر دلالت ہے، — اس کے جواب میں اگلے باب (باب ماجاء فی فضل التَّأْمِينِ) میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی روایت پیش کی جاتی ہے، " اِذَا اُتِيَ الْاِمَامُ فَاُتِمِّنُوا " لیکن اس میں جہر کی صراحت نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ تأمین اُس وقت ہونی چاہئے جب امام آمین کہے، اور اس کا طریقہ پچھلی روایت میں بیان کر دیا گیا کہ دَلَا الضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین کہہ دیا جائے، (اس لئے کہ امام اسی وقت آمین کہتا ہے)، تو درحقیقت پچھلی روایت اس..... روایت کے لئے مفتر ہے، اور دونوں کے مجموعہ سے حنفیہ ہی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے،

دوسری روایت جس سے روایت شعبہ کی تائید ہوتی ہے اگلے باب سے پیوستہ باب (باب ماجاء فی اِسْکَنتَینِ) میں حضرت سمرہؓ کی روایت ہے، " قَالَ سَلَمَةُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْكَرْتُ لَكَ عَمْرَانُ بْنُ حَصِيْنٍ قَالَ حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا اِلَى ابْنِ بَنِي كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَتَبَ اَبُو اَنٍ اَنْ حَفِظَ سَمْرَةَ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقِتَادَةَ

ماہاتان السکتان قال اذا دخل فی صلوتہ واذا فرغ من القراۃ ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالین» اس سے معلوم ہوا کہ وَلَا الضالین کے بعد سکتہ ہوتا تھا، اگر آئین بالجہر ہوتا تو اس سکتہ کا کوئی مطلب نہیں رہتا، ان کے علاوہ اور بھی روایات کوتا سید میں پیش کیا جاسکتا ہے،

⑤ اگر سفیان کی روایت کو جہر پر محمول کر کے اختیار کیا جائے تو شعبہ کی روایت کو بالکلیہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے برخلاف اگر شعبہ کی روایت کو اختیار کیا جائے تو سفیان کی روایت کو بالکلیہ چھوڑنا لازم نہیں آتا، بلکہ اس کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ مد بہا صوتہ سے مراد جہر نہیں ہے، بلکہ حرف مدہ یعنی آئین کے الف اور یاء کو کھینچنا ہے، اس توجیہ پر شافعیہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ابوداؤد میں مد بہا صوتہ کے بجائے ”رفع بہا صوتہ“ وارد ہوا ہے، اور علی بن صالح کی روایت میں ”فجھ بآمین“ کے الفاظ آئے ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ ”رفع بہا صوتہ“ میں تو دوسری توجیہ ہو سکتی ہے جو (مد) میں کی گئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل روایت ”مد بہا صوتہ“ ہو اور سفیان کے کسی شاگرد نے اس کو جہر پر محمول کر کے بالمعنی روایت کو دیا ہو، یہی دوسری روایت جس میں ”جہر بآمین“ آیا ہے، سو اس کے بارے میں پیچھے گزر چکا کہ وہ دراصل علامہ بن صالح کی روایت ہے جو ضعیف ہے، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی وہ روایت بالمعنی پر محمول ہو سکتی ہے،

مذکورہ توجیہ پر شافعیہ کی طرف سے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت اس طرح مروی ہے: ”قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاقل، اس روایت میں حرف مدہ کو کھینچنے والی تاویل نہیں چل سکتی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بشر بن رافع سے مروی ہے، جن کے بارے میں پیچھے لکھا جا چکا

۱۰ ابوداؤد (ص ۱۳۲ و ۱۳۵) باب التائین و رار الامام،

۱۱ ابوداؤد (ص ۱۳۵) باب التائین و رار الامام،

۱۲ ابوداؤد (ص ۱۳۵) باب التائین و رار الامام،

کہ ہاتھان محمد ثنی ضعیف ہیں، نیز یحییٰ بن سعید القطان نے فرمایا کہ بشر بن رافع کے استناد ابو عبد اللہ ابن عم ابی ہریرہ مجہول ہیں، لہذا یہ روایت سنداً قابل اعتماد نہیں، علاوہ ازیں اس کے متن میں بھی تضاد ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ آمین صرف صعب اول کے وہ حضرت سنتے تھے جو آپ سے قریب تر ہوں، جبکہ یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، جس میں ”فیرقہ بہا المسجد“ کے الفاظ آئے ہیں، کما سبق، دونوں کا تضاد واضح ہے، لہذا اس روایت پر نہ روایت اعتقاد کیا جاسکتا ہے نہ درایت۔

⑥ اس کے علاوہ اگر بالعشرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت جہر آمین ثابت ہو تو اس میں یہ بھی امکان ہے کہ آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے خیال سے لفظ آمین زور سے کہہ دیا ہو، جیسا کہ متعدد روایات میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بستر می نمازوں میں بھی قرأت کا ایک آدھ کلمہ زور سے پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بالخصوص حضرت وائل بن حجر کا تعلق یمن سے تھا وہ صرف ایک دو مرتبہ مدینہ طیبہ آئے تھے، اس لئے کچھ بعید نہیں کہ آپ نے اُن کو سننے کی غرض سے آمین جہراً کہا ہو..... اس کی تائید اُس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حافظ ابو بشر الدلابی نے کتاب الاسماء والکنی میں تخریج کی ہے، اس روایت میں وائل بن حجر فرماتے ہیں ”رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فرغ من الصلوۃ حتی رأیت خذہ من ہذا الجانب و من ہذا الجانب و قرأ فی الصلوۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین یمد بہا صوتہ ما أراه إلا لیعلمنا“ علامہ بیہقی آثار السنن میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”قلت فیہ یحییٰ بن سلیمۃ قواہ الحاکم وضعفہ عجا“، بہر حال جمہور کے قول کے مطابق اگر یہ ضعیف بھی ہوں تب بھی اس روایت کی حیثیت ایک مؤید سے کم نہیں، نیز سنن نسائی میں حضرت وائل کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں: ”فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین فمعتہ وانا خلفہ“ اس سے معلوم ہوا

۱۵ (ص ۶۱) باب الجہر بآمین ۱۲

۱۶ (ص ۹۳) فی حواشی باب الجہر بالتائین ۱۲

۱۷ (ج ۱ ص ۱۲۷) قول المأموم اذا عطس خلف الامام، ۱۲

کہ ایسا بہر نہیں تھا جیسا شافعیہ وغیرہ کے یہاں معتاد ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جہر تھا جیسا کہ تعلیم کے لئے آپ احیاء کیا کرتے تھے نیز علامہ نیموی آثار السنن میں تحریر فرماتے ہیں: "قال العافظ ابن القیثم زاد المعاد فی باب قنوت النوازل فاذا اجهر به الامام احیاءنا ليعلم به المؤمنون فلا بأس بذلك فقد جهر عمر بالافتتاح ليعلم المؤمنون وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم انها سنة ومن هذا ايضا جهر الامام بالتأمين وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعتف فيه من فعله ولا من تركه" اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی بغرض تعلیم جہراً تعوذ پڑھنا ثابت ہے، کما نقل النبیوی فی کتابہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغرض تعلیم احیاءنا جہر صحابہ کرام بھی فرماتے تھے، اور یہ طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر اختیار کیا گیا تھا۔ ثبت ان الجہر بالتأمين كان احیاءنا للتعليم المؤمنین،

نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جہر کا ہوتا تو یہ جہر دن میں پانچ مرتبہ تمام صحابہ سنے اور اس کی روایت حدیث تو اتر تک پہنچ چکی ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہر کو روایت کرنے والے حضرت وائل بن حجر کے سوا کوئی نہیں، اور ان کی روایت بھی محتمل التأویل ہے، اور خود انہی سے شعبہ اخفاء بھی روایت کرتے ہیں کیا یہ بات اخفاء تأمین کے افضل ہونے کی ایک مضبوط دلیل نہیں؟

(۴) شعبہ کی روایت کی ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ تعارض روایات کے وقت صحابہ کرام کا عمل بڑی حد تک فیصلہ کن ہوتا ہے، اور شعبہ کی روایت صحابہ کے تعامل سے بھی مؤید ہے، چنانچہ امام طحاوی ابو وائل کی روایت نقل کرتے ہیں: "قال كان عمر وعلي لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين" اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس روایت کا مدار ابو سعید بقال پر ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ ابو سعید بقال مختلف فیہ راوی ہیں بعض حضرات نے اگرچہ ان کی تصنیف کی ہے، لیکن بعض دوسرے علماء محدثین مثلاً ابن خریج، حاکم، اور ابوزرعہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے، اور علامہ سیوطی مجمع الزوائد میں ان کے بارے لکھتے ہیں "قوة مدس"

اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی فتح الباری میں ایک ایسی حدیث کی تحسین کی ہے جس کا مدار ابو سعید بقیال پر ہے، نیز امام نرذیؒ نے علل کبریٰ میں ان کے بارے میں امام بخاریؒ کا قول نقل کیا ہے،
 ہو مقارب الحدیث، اس سے معلوم ہوا کہ یہ امام بخاریؒ کے نزدیک بھی ثقہ ہیں، لہذا ان کی روایت درجہ حسن سے کم نہیں، اسی طرح حضرت عمرؓ کا اثر ہے ”اربع یخفین عن الامام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمین واللهم ربنا ولك الحمد، نیز عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں بھی سند صحیح سے ثابت ہو کہ وہ اخفاء تائین پر عامل تھے، اس طرح حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ جیسے جلیل القدر فقہار سے اخفاء تائین ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف کسی بھی صحابی سے جہر تائین پر عمل کرنا منقول نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بارے میں روایت ہو کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں جہر بالتائین کرتے تھے، لیکن اول تو حضرت ابن الزبیرؓ کا اثر حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کے آثار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسرے بعض روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ کے زمانہ میں کچھ حضرات نے آمین پڑھنے کو بدعت سمجھ کر بالکل ترک کر دیا تھا، ایسے حضرات کی تردید کے لئے حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ نے جہر شروع کر دیا ہو تو کچھ بعید نہیں، بہر حال حضرت ابن الزبیرؓ اور وائل بن حجرؓ کے سوا کسی بھی صحابی سے جہر تائین ثابت نہیں، نہ قولاً نہ فعلاً جبکہ ان دونوں کی روایات بھی محکم التاویل ہیں، کما قرأ کیا یہ بات اس امر کی دلیل قاطع نہیں کہ جہر تائین افضل نہیں، بلکہ اس کا اخفاء افضل ہے،

شافعیہ بیہقی میں حضرت عطارؒ کے اثر سے بھی استدلال کرتے ہیں جو فرماتے ہیں: أدركت ما شئيت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا المتضالين سمعت لهم رجعة بآمين۔
 حضرت شاہ صاحبؒ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ اثر معلول ہے، کیونکہ حضرت

۱۵ کنز العمال (ج ۲ ص ۲۴۹) کتاب الصلوٰۃ من قسم الافعال ادب الماموم وبتعلق بہ بحوالہ ابن جریر ۱۲

۱۶ کما فی مجمع الزوائد (ج ۲ ص ۱۰۸) ۱۲

۱۷ انظر معارف السنن (ج ۲ ص ۴۱۹) فی بقیۃ بحث التائین وایسرارہ ۱۲۱

۱۸ سنن کبریٰ بیہقی (ج ۲ ص ۵۹) باب جہر الماموم بالتائین ۱۲۰

عطاء کا دوسرا صحابہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، اور حضرت حسن بصریؒ ان سے عمر میں بڑے ہیں، پھر بھی ان کی ملاقات صرف ایک سو بیس صحابہ کرام سے ہوئی تھی، اس کے علاوہ حضرت عطاء کی مراسیل الضعف المراسیل ہیں، مگر ترجیح یہ السیوطی فی تدریب الراوی، اس تمام قبیل و قال کے بعد یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف محض فضیلت کا ہے، ورنہ دونوں طبعیوں کے جواز پر بشریقین متفق ہیں، لہذا اس کو جو چیز لے کر بنا کر کسی طرح درست نہیں، واللہ سبحانہ اعلم و ملکہ اتم و احکم،

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَيْنِ

فقلنا القنادة ما هاتان السكتتان، قنادة فاتحہ سے پہلے ایک سکتہ متفق علیہ ہے جس میں شمار پڑھ جاتی ہے، صرف امام مالکؒ کی ایک روایت اس کے خلاف ہے، دوسرا سکتہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہے، حنفیہ کے نزدیک اس میں ستر آئین ہی جائے گی، اور شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک سکوت محض ہوگا، ایک تیسرا سکتہ قرارت کے بعد رکوع سے پہلے ہے، جو سانس ٹھیک کرنے کے لئے ہے، شافعیہ اور حنابلہ اس سکتہ کو مستحب قرار دیتے ہیں، حنفیہ میں سے علامہ شامیؒ نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر قرارت کا اختتام اسما چسنی میں سے کسی اسم پر ہو، یا ہو جیسے وهو الحزین الحکیم تو سکتہ مستحب نہیں، بلکہ اس کا تکبیر کے ساتھ وصل کرنا اولیٰ ہے، اور اگر ختم کسی اور لفظ پر ہو تو سکتہ کرنا چاہئے، لیکن محققین حنفیہ نے یہ فرمایا کہ اس تفصیل کا مبنی محض قیاس ہے، اور حدیث باب میں حضرت قتادہؒ کا قول قرارت کے بعد سکتہ کی نسبت پر دلالت کر رہا ہے، اس لئے قیاس کے مقابلہ میں اس کو ترجیح ہونی چاہئے، اور سکتہ کو مسنون ماننا چاہئے،

ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالین، یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ تو عین سکتے ہوئے حالانکہ اوپر ثنیہ کا صیغہ آیا تھا، (یعنی ما هاتان السكتتان)

اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ درحقیقت واذا قرأ ولا الضالین پچھلے جہا یعنی اذا فرغ من القراءة ہی کا بیان ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ حضرت سمرہؓ اور ابی بن کعبؓ نے جن سکتین کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تو اذا فرغ من القراءة پر ختم ہو گئے، بعد میں حضرت قتادہؒ نے واذا قرأ ولا الضالین کہہ کر اپنی جانب سے ایک تیسرے سکتہ کا بیان فرمایا، واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب،

وهذا اختتام الجزء الأول من تقرير جامع الترمذی "المسمى بدليل الترمذی"
 لاستاذنا المشفق وشيخنا المدقق ومولانا المحقق محمد تقی النعشانی "نراة الله
 شرفاً وكرامةً واقبالاً وسعادةً وانادنا بعلومه التي يروا القيامة" ويليه الجزء
 الثاني انشاء الله تعالى اوله باب ما جاء في وضع اليدين على الشمال في الصلوة.
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدنا
 محمد صاحب المعجزات وعلى آله واصحابه اولى الكمالات صلوةً وسلاماً
 دائمين ما تعاقبت الزواقات وتواصلت البركات،
 ضبطه ورتبه وخرجه احاديثه احقر الانا رشيد اشرف "عافاه الله رعااه
 التاريخ ۲۸ من شوال المكرم ۱۳۹۹هـ يوم الجمعة المبارك ۴

تمام شد جلد اول

—————

ضمیمہ باب ۲۸۴ ص ۲۸۴

جھینگے کی شرعی حیثیت

یہ مقالہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کی مایہ ناز تالیف ”تکملہ فتح الملہم“ کا حصہ ہے، ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر احقر کی فرمائش پر مولانا عبد اللہ منتقم صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا۔ جو پیش خدمت ہے۔

بعد میں تکملہ فتح الملہم کی تالیف کے دوران اس مسئلے کی مزید تحقیق کا موقع ملا، اس موقع پر تکملہ فتح الملہم میں جو کچھ لکھا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے:

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم،

اما بعد!

”جھینگے“ کو عربی زبان میں ”روبيان“ یا اربیان کہا جاتا ہے، مصری زبان میں اس کا نام ”جمہری“ ہے اور انگریزی میں اسے Prawn Shrimp کہتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ (یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) کے نزدیک جھینگے کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں تمام سمندری حیوانات حلال ہیں، اور احناف کے نزدیک جھینگے کا جواز اس بات پر موقوف ہے کہ آیا یہ مچھلی ہے یا نہیں؟ بہت سے ماہرین لغت نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم ہے چنانچہ ابن درید نے ”مصرۃ اللغۃ“ میں کہا کہ ”اربيان ضرب من السمک“ (اربيان) جھینگا (مچھلی کی ایک قسم ہے۔“ جلد ۳ صفحہ ۴۱۴)

لغت کی مشہور کتاب قاموس وتاج العروس میں بھی جھینگے کو مچھلی میں شمار کیا گیا ہے۔ (جلد ۱ صفحہ ۱۴۶) اسی طرح علامہ دمیری نے اپنی کتاب ”حیوۃ الحیوان“ میں فرمایا کہ ”الروبيان هو سمک صغير جدا احمر“ ”جھینگا بہت چھوٹی مچھلی ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔“ (جلد ۱ صفحہ ۴۷۳)

ماہرین لغت کی ان تصریحات کی بناء پر احناف میں سے بہت سے حضرات نے جھینگے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ صاحب فتاویٰ حمادیہ وغیرہ۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”امد الفتاویٰ“ میں فرمایا:

سمک کے کچھ خواص لازم کسی نہ کسی۔ ثابت نہیں ہوتے

کہ ان کے انتفاء سے سمکیہ منقبتی ہو جائے۔ نہ یہ کہ صرف

عدول بہترین کی معرفت پر رہ گیا ہے۔ اس وقت میرے پاس
حیوانہ الخیوان دمیری کی جو کہ ماہیات حیوانات سے بھی ہامست
ہے موجود ہے، اس میں تصریح ہے الرو بیان ہو سمک ~~موجود~~
بہر حال احقر کو اس وقت تو اس کے سک ”مچھلی ہونے میں بالکل یقینان

ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا. واللہ اعلم. (امداد الفتاویٰ جلد ۴ صفحہ ۱۰۳)

لیکن موجودہ دور کے علم حیوانات کے ماہرین ”جھینگا“ کو مچھلی میں شمار نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک ”جھینگا“ پانی
کے حیوانات کی ایک مستقل قسم ہے ان کا کہنا ہے کہ جھینگا کیکڑے کے خاندان کا ایک فرد ہے، نہ کہ مچھلی کی کوئی قسم۔
ماہرین حیوانات کے ہاں مچھلی کی تعریف یہ ہے:

هو حيوان ذو عمود فقري يعيش في الماء و يسبح بعواماته و يتنفس بغلصمته
’وہ ریڑھ کی ہڈی والا جانور ہے جو پانی میں رہتا ہے، اپنے پروں سے تیرتا ہے اور گھڑوں سے سانس لیتا ہے۔‘
(انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا ۳۰۵/۹ مطبوعہ ۱۹۵۰ء)

اس تعریف کے رو سے جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ جھینگے میں ریڑھ کی ہڈی بھی نہیں ہے اور نہ جھینگا
گھڑوں سے سانس لیتا ہے۔ نیز جدید علم حیوان، حیوانات کو دو بڑی قسموں میں تو تقسیم کرتا ہے۔

۱۔ الخیوانات الفقریہ (Vertebrate)

۲۔ الخیوانات غیر الفقریہ (Invertebrate)

پہلی قسم ان حیوانات کی ہے جن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور جس میں اعصابی نظام بھی موجود ہوتا ہے اور دوسری
قسم ان حیوانات کی ہے جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ اس تقسیم کے لحاظ سے مچھلی حیوانات کی پہلی قسم میں شمار
ہوتی ہے جبکہ جھینگا دوسری قسم میں شمار ہوتا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا (۳۶۳/۶ مطبوعہ ۱۹۸۸ء) کے
مطابق نوے فیصد حیوانات کا تعلق اس دوسری قسم سے ہے۔ نیز یہ قسم تمام چھال والے جانور اور حشرات الارض کو
بھی شامل ہے۔

اسی طرح مستانی نے دائرۃ المعارف میں مچھلی کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے۔

هو حيوان من خلق الماء و آخر رتبة الحيوانات الفقرية دمہ احمر يتنفس في الماء بواسطة
خياشيم وله كسائر الحيوانات الفقرية هيكل عظمي
”مچھلی پانی میں رہنے والا جانور ہے۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں میں اس کا درجہ آخر میں ہے اس کا خون سرخ

ہے ناک کے بانسوں کے ذریعہ وہ سانس لیتا ہے اور دوسرے ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی طرح اس کا ڈھانچہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔“ (دائرة المعارف جلد ۱۰ صفحہ ۶۰)

محمد فرید وجدی نے مچھلی کی تعریف اس طرح کی ہے:

﴿السّمك من الحيوانات البحرية وهو يكون الرتبة الخامسة من الحيوانات الفقارية دمها بارد احمر يتنفس من الهواء الذائب في الماء بواسطة خياشيمها وهي محلاة باعضاء تمكنها من المعيشة دائما في الماء و تعوم في بواسطة عوامات ولبعضها عوامة واحدة﴾

”مچھلی سمندری جانوروں میں سے ہے اور ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں میں اس کا درجہ پانچویں نمبر پر ہے اس کا خون ٹھنڈا سرخ ہے، پانی میں تحلیل شدہ ہواؤں سے خیشوم کے ذریعہ وہ سانس لیتی ہے اور وہ ایسے اعضاء سے آراستہ ہے جن کی مدد سے اس کے لئے ہمیشہ پانی میں رہنا آسان ہے، مچھلی اپنے پروں کے ذریعہ پانی میں حیرتی ہے اور بعض مچھلی کا صرف ایک ہی پر ہوتا ہے۔“

مچھلی کی یہ تعریفات جھینگے پر صادق نہیں آتیں، ان تعریفات کی رو سے جھینگا اس لئے مچھلی سے خارج ہو جاتا ہے کہ جھینگے میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، لہذا اگر ہم ماہرین حیوانات کے قول کا اعتبار کریں تو جھینگا مچھلی نہیں ہے اور اس صورت میں حنیفہ کے اصل مذہب کے مطابق اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جھینگے کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں ماہرین حیوانات کی ان علمی تحقیقات کا اعتبار کیا جائے گا یا عرف عام یعنی لوگوں میں متعارف اصطلاحی مفہوم کا اعتبار کیا جائے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دو جگہوں کے عرف اگر آپس میں مختلف ہوں تو اس صورت میں اہل عرب کا عرف معتبر ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں مردہ سمندری جانوروں سے سمک (مچھلی) کا جواز استثناء کیا گیا ہے وہ عربی زبان کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ (لہذا کسی جانور کے سمک میں داخل ہونے یا نہ ہونے میں عربی زبان کا عرف معتبر ہوگا۔ مترجم) اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ابن درید فیروز آبادی، زبیدی اور میری جیسے ماہرین لغت اس بات پر متفق ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے۔

لہذا اس تفصیل کے مطابق احناف میں سے جن حضرات نے ”علم حیوان“ کی بیان کردہ تعریف کی روشنی میں جھینگے کو مچھلی سے خارج سمجھا انہوں نے اس کے کھانے کو ممنوع قرار دیا، اور جن حضرات فقہاء نے اہل عرب کے عرف کے مطابق جھینگے کو مچھلی میں شمار کیا انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔

جواز کا قول اس لئے رائج معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسائل میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عام عرف کا اعتبار کرتا ہے، فنی باریکیوں کو نہیں دیکھتا۔ لہذا فتویٰ دیتے وقت جھینگے کے مسئلہ میں سختی کرنا مناسب نہیں

ہے، بالخصوص جبکہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ اجتہادی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جھینگے کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، نیز کسی مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف تخفیف کا باعث ہے البتہ پھر بھی جھینگا کھانے سے اجتناب کرنا زیادہ مناسب زیادہ احوط اور زیادہ اولیٰ ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

الحكمة التوفيقية الإسلامية

في

ضوء الشريعة الإسلامية

تأليف

فضيلة الشيخ محمد رشيد عثمان

استاذ الحديث والحديث دار الافتاء بجامعة دار العلوم كراتشي

تقريباً إلى العربية

الأستاذ لقمان حكيم

المدرس بجامعة دار العلوم كراتشي

مكتبة

مكتبة دار العلوم كراتشي